

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224159

UNIVERSAL
LIBRARY

پیشکش

ابتنائہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی گروہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہاں انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرف ایک دلی ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک عمل ہے۔ اور اس
دلی بات کا معنی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں ہمیں گئے اور میں گئے
جو لوگ اس گروہ پر ایمان لائے ان کے لئے ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حمد کے مطابق گزاریں اور اسی پائی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
حمد کرتے ہیں، اسی کی محبت کرتے ہیں اور اسی پر مبنی اور بنا جاتے ہیں۔
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ
مِنْ مِثْلَيْهَا وَمِنْ مِثْلَيْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ

مُؤَيَّدٌ بِمِثْلَيْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ

مُؤَيَّدٌ بِمِثْلَيْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ

مُؤَيَّدٌ بِمِثْلَيْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ

مُؤَيَّدٌ بِمِثْلَيْهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْفَرَاقَةَ

لیفٹننٹ پرچہ ۸ رآئے

جلد (۲۲) بابت محرم الحرام ۱۳۷۷ھ مطابق ستمبر ۱۹۵۶ء شماره (۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحتہ
۱	نگار و ادبیں	عقیق الرحمن منبعلی	۲
۲	مستبانی دعوت	محمد منظور نعمانی	۵
۳	معارف الحدیث	"	۱۴
۴	شیخ الاسلام	مولانا نسیم احمد فریدی امرہ جوی	۲۰
۵	سفر مبصرہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۰
۶	سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے دو واقعے	سید محبوب رضوی	۳۵
۷	"واقعہ کربلا" چند غلط فہمیوں کا ازالہ	عقیق الرحمن منبعلی	۳۹
۸	تعارف و تبصرہ	ع۔س	۵۴

پاکستانی خریدار اپنا چندہ اس پتہ پر بھیجیں :- جناب سکریٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ
ہسٹرملین بلڈنگس لاہور — اور منی آرڈر کی پہلی رسید اطلاعاً ہمارے پاس بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر انگریزی مہینے کی ۵ اکوروانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲ تک بھی کسی صاحب
کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اگلے مہینے کے رسالہ کے ساتھ یہ رسالہ بھی دوبارہ بھیج دیا جائے گا۔
سرخ نشان اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہو تو مطلب یہ ہو کہ آپ کا چندہ ختم ہو چکا ہو،
براہ کرم نئے سال کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بذریعہ وی اپنی ارسال کیا
جائے گا،

نگاہِ اوّلیں

افتتاحِ جلدِ بست و دوم

الحمد للہ کہ آج الفرقان نے اکیسویں منزل سے نکل کر بائیسویں منزل میں قدم رکھ دیا۔ اس شمارہ سے اس کی بائیسویں جلد کا افتتاح ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و عافیت تکمیل تک پہنچائے اور اپنے پسندیدہ دین کی خدمت و اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ گزرے ہوئے سال میں اگر اسکے ذریعہ کوئی خدمت انجام پائی ہو تو اس کو قبول فرمائے اور کوئی غلط چیز شائع ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما کر ناظرین کے ذہنوں سے اس کا اثر زائل فرمائے!

دَبَّيْنَا قَبْلَ مِثْلِكَ إِنَّا نَحْنُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ التَّوَّابِ الرَّحِيمِ — وَصَلَّى اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ —
— آمین —

طلبِ دُعا

مولانا سید مناظر حسن گیلانی مدظلہم العالی کی ذاتِ گرامی سے شاید ہی الفرقان کا کوئی ناظر ایسا ہو جو واقعہ نہ ہو۔ بڑی مغتنم ذلت ہو۔ ان کا وجود ہندوستانی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہو۔ ناظرین شاید محسوس کر رہے ہوں کہ مسلسل کئی ماہ سے الفرقان کے صفحات ان کے افادات سے خالی جا رہے ہیں، بلکہ ایک مضمون جس کی غالباً ایک قسط باقی تھی، یوں ہی ادھورا رہ گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہو کہ چھ سات ماہ سے مولانا مسلسل علیل ہیں، کچھ شدید قسم کی قلبی شکایات کا عارضہ ہو۔ تین چار ماہ پہلے کے ایک خصوصی ہسپتال میں علاج کرانے کے بعد کافی افادہ ہو گیا تھا، اور امید

کر سکتا! — یہ مستقبل کے حق میں کوئی اچھی علامت نہیں، جس ملک میں انصاف کی کمی ہو، وہاں غلہ کی فراوانی اور ضروریات زندگی کی آسانی قائم نہیں رہ سکتی، اور کوئی انسانی کوشش اسے قائم نہیں رکھ سکتی! — یہی قانون قدرت ہو اور یہی تاریخ کا سبق! اور تاریخ دعوتِ دہی ہو کہ

دیکھے مجھے جو دیدہٴ عجبتر نگاہ ہو

تاریخ کے جس دور میں بھی جس ملک میں حکومت انصاف کی محافظ رہی، اُس ملک کی زمین نے ذرا سی کوشش سے اپنے خزانے اُگل دیے۔ اور خلقِ خدا کو کُٹائش کے ساتھ رزقِ بلا لیکن بے انصافی کی سر زمین ہمیشہ آفاتِ ارضی و سادی کی آماجگاہ رہی۔ اور دستِ قدرتِ ڈھیں دے دے کر اس کی رسی کھینچا رہا — ہمارے وہ عقلاء اقتدار جو اُسے دنِ قدرت کی ستم ظریفیوں کے ماتمِ کناں اور مظاہرِ قدرت کی شوخیوں کے شکوہ سنج رہتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی یہی قانونِ قدرت تو ہمارے ملک میں عمل نہیں کر رہا ہو؟۔

خریدارانِ الفرقان سے ایک گزارش

رسالہ سے متعلق خطوط میں کتب خانہ سے متعلق کوئی بات نہ لکھیے۔ اس کے لیے منبرِ کتب خانہ کے نام علیحدہ خط لکھیے! ورنہ ممکن ہو کہ کسی ایک بات کی تعمیل ہونے سے رہ جائے یا غیر ضروری تاخیر ہو جائے — رسالہ کی خط و کتابت میں نمبرِ خریداری کا حوالہ ضرور دیجیے۔

منبرِ الفرقان

قرآنی دعوت

— ۱۲ —

جنت اور دوزخ :-

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام رسولوں اور پیغمبروں نے اور اُس کے نازل کیے ہوئے تمام صحیفوں نے اس حقیقت کو پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہو اور انسان کا دائمی وطن جنت یا دوزخ ہو۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و رافت اور فضل و کرم کا انتہائی منظر ہو اور اُس کی ان جلالی صفات کا پورا پورا ظہور ہے وہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا انتہائی منظر ہے اور ان جلالی صفات کا پورا پورا ظہور وہیں ہوگا۔

اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے اس بارہ میں جو کچھ انسانوں کو بتلایا بلاشبہ وہ من و عن حق ہے اور بالکل اسی طرح سامنے آنے والا ہے جس طرح کہ انھوں نے بیان فرمایا ہو اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ جس طرح نادان بچوں کو ڈرانے دھمکانے یا ان میں کسی چیز کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے اُن کے بڑے بہت سی بے حقیقت باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی کتابوں نے جنت و دوزخ کے ثواب و عذاب کا بیان کیا ہو، بالکل ایسی احتفانہ بات ہو جیسے کہ کوئی کہے کہ ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہو اقیامت کے بارہ میں جو کچھ بتلایا ہو وہ بھی بس ڈرا دے اور بہلا دے کے لیے ہو ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہو۔

مُرَقَفَقَاهُ

جب وہ اس میں پڑ گئے پیاس کی فریاد

(الکہف ۴۶)

کریں گے تو اس کے جواب میں ان کو پانی

دیا جائے گا (جو اپنی بد صورتی اور

گھونٹنے پن میں) تیل کی گاد جیسا (ہو گا اور ایسا جلتا کھوٹا ہو گا) کہ بھون ڈالے گا چہرہ
کو۔ کیا ہی برا پانی ہو گا، اور بڑی بری آرام گاہ ہو دوزخ۔

اور سورہ محمد میں دوزخیوں کے متعلق ارشاد ہے کہ :-

وَسَقُومَاءٌ حَمِيماً فَقَطَّعَ

ان کے پنے کو دیا جائے گا کھوٹا پانی

امعاء ہمرہ

پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے گا ان کی

اتشریوں کو۔

(محمد ۶۶)

اور سورہ مومن میں ارشاد ہو :-

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری کتاب کو اور

وَبِمَا أَرْسَلْنَا مِنْهُمْ رِجَالًا

ہمارے اُن احکام کو جن کو لیکر ہم نے اپنے

إِذَا الْغُلَّالُ فِي أَعْنَابِهِمْ

رسول بھیجے، اُن کو عن قریب (تنبہ) معلوم

وَالسَّلَاسِلُ يُصْعَبُونَ

ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْمَنَارِ

میں ہوں گے، اور زنجیروں ان طوتوں

يُنْجَبَرُونَ

میں جکڑی ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے

(المومن ۸۶)

جائیں گے، کھولتے پانی میں لے جائے

جائیں گے، پھر دہنتی آگ میں بھونک دیے جائیں گے۔

اور سورہ الحج میں ارشاد ہے :-

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ

جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لیے آگ کے

لَهُمْ شِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبَّتْ

کپڑے کترے جا دیں گے اور ان کے سر کے

مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اُس

يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

سے اُن کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی

وَالْجُلُودَ ۚ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ
حَدِيدٍ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا
فِيهَا وَذُرَّتْ لَهُ أَعْدَابُ الْخَرْقِ
(سج ۲۷)

ہر چیز پر بھی سب جگہ جہاں گی اور ان کی
ٹھکانی پٹائی کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے،
دلہاں کی تکلیف اور سختی کی وجہ سے وہ جب
اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں
ڈھکیں دیے جا دیں گے اور کہا جائے گا
کہ ہمیں جلنے کا عذاب کھینچتے رہو۔

اور سورہ دھان میں ”زقوم“ کو دوزخیوں کی خودک بتلاتے ہوئے اس کی ہیئت اور کیفیت اس
طرح بیان کی گئی ہے۔

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامٌ
لِّلْأَثِيمِ ۚ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ
لَغْلِيًّا ۚ الْحَمِيمِ ۚ خَذُوا فَاِغْتَلَوْا
إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۚ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ
رَأْسِهِ مِّنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۚ
(الدھان ۳۶)

بے شک زقوم کا درخت بڑے پاپیوں
(کافروں مشرکوں) کا کھانا ہوگا جو اپنی
بد صورتی اور گھٹنے پر پیس میں تیل کی تلچٹ
کی طرح ہوگا اور وہ پیسوں میں جا کر ایسے
کھولے گا جیسے تیز گرم پانی کھوتا ہے، اور
فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو پھر گھینٹتے

ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر نہایت تکلیف دینے والا جلتا ہوا پانی
پھوڑ دو۔

اور سورہ ابراہیم میں جہنم میں جانے والے سرکش مجرموں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَيُتَقَىٰ مِنْهَا صَدِيدٌ ۚ
يَخْرُجُ وَلَا يَكْدِي سِغَةً
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَمَا هُوَ يَمَيِّتٌ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ
عَذَابٌ غَلِيظٌ ۚ (ابراہیم ۳۶)

اور پینے کو دیا جائے گا ایسا پانی جو دھل
(جہنمیوں کا) ہو پیپ ہوگا جس کو وہ گھونٹ
گھونٹ کر کے پئے گا اور گلے سے اس کو آسانی
سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اُس پر
موت کی یورش ہوگی اور وہ (کھینچی کا مارا)

مرے گا بھی نہیں، اور اُس کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔

اور سورہ فاطر میں ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ جَهَنَّمَ
لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا
كَذَٰلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ
وَهُمْ يُصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا
يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ
النَّذِيرُ قَدْ وَقَّوَافًا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرَةٍ

(الفاطر ۴۶)

اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے
لیے دوزخ کی آگ ہو، نہ تو ان کی قضا ہی
آوے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا
عذاب ہی اُن سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر
کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس میں
پڑے چلا میں گئے کہ اُسے ہمارے پروردگار ہم
کو اس دوزخ سے نکال دے ہم اچھے کام کریں
گے برخلاف اس کے جو (اپنی شامت سے)
پہلے کرتے تھے، (ان کی اس چغ پچا کا جواب
ملے گا کہ) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی
کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے

پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ پس اب مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

اور سورہ زمر میں فرمایا :-

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . لَا يُفْتَرَّ عَنْهُمْ
وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ . وَمَا ظَنُّكُمُ
وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ .

(الزمر ۷۶)

یقین رکھو کہ مجرمین (جہنم میں) کفر یا شرک کا
جرم کیا، ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے،
ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا،
اور وہ اسی میں دایم پڑے رہیں گے اور
یہ ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی

ظالم ہیں (اور یہ ان کی ظالمانہ اور مجرمانہ حرکتوں ہی کی سزا ہو)

جنت :-

اب چند آیتیں جنت اور اس کی راحتوں اور لذتوں کے بیان سے متعلق بھی پڑھ لیجئے !

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:-

لَّذِينَ اتَّقَوْا اِِعْزِدْ رَبُّهُمْ جَنَّتْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُبْصِرٌ بِالْعِبَادِ
(آل عمران ۲۶)

ان بندوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری
اختیار کی ان کے پروردگار کے پاں وہ جنتیں
(یعنی ایسے باغات) ہیں جن کے نیچے نہریں
جاری ہیں وہ ان ہی میں رہیں گے اور
پاک تھری پیدیاں ہیں اور اللہ کی رضامندی
ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھنے والا ہو (کسی کا حال اس سے چھپا نہیں ہو)

اور سورہ محمد میں ارشاد ہو:-

مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ
فِيهَا الْاَنْهَارُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ
وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ
مِّن رَّبِّهِمْ (محمد ۲۶)

وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا
ہو اس کا حال یہ ہو کہ اس میں بہت سی نہریں
ہیں پانی کی جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا اور بہت
سی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرا
بدلا نہ ہوگا اور بہت سی نہریں ہیں حلال اور
پاک شراب کی جس میں بڑی لذت ہو پینے والوں
کے لئے اور بہت سی نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی اور ان کے واسطے اس جنت میں سب
طرح کے پھل ہیں اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی۔

اور سورہ الحج میں ارشاد ہے:-

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَغَيْرِهَا
اَدْخُلُوْهَا يَسْلَمُ اَمْنًا وَّمِنْ غَنَّا
مَا فِيْ صُلُوْءِهِمْ مِنْ غَلٍّ اِخْوَانًا
عَلٰى سُرُرٍ مُّبْتَدِلِيْنَ لَا يَمَسُّهُمْ
فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
بِمُنْزَحِقِيْنَ (الحج ۳۶)

یقین کرو کہ اللہ کے پرہیزگار بندے بہشت کے
کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے (ان کے
لیے فرمان ہوگا) کہ سلامتی اور امن کے ساتھ
(ہماری تیاری کی ہوئی) اس بہشت کے اندر
آجاء، اور ان کے دلوں میں (دنیوی زندگی
کے اختلافات کے اثر سے) جو کینہ ہوگا ہمیں

کی نعمتوں میں سے ہے (جس کا شکر واجب ہے) (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولتِ مندی اور المانداری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور احکامِ شریعت کی پابندی نصیب ہو تو اس میں دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس صورت میں یہی مال و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں اور جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب و امتیازات میں کافی حصہ ان کے اس مال و دولت ہی کا ہو جو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مومنوں پر ان کے حق میں بڑی بڑی بشارتیں سنائیں تھیں۔ _____ البتہ اس میں شک نہیں کہ دولتِ مندی کے ساتھ تقویٰ، یعنی خدا ترسی اور فکرِ آخرت اور اتباعِ شریعت کی توفیق کم ہی لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ دولت کے نشہ میں اکثر لوگ بہک ہی جاتے ہیں۔

چوں بد دلت بر کسی مست نگر دی مردی

(۵۹) عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس متقی دولت مند بندہ سے جو (فقراء اور دولت مندی کے باوجود) نا معرود اور چھپا ہوا ہو۔

(تشریح) ”پھپھا ہوا“ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ لوگ اس کی اس خاص حالت کو عام طور سے جانتے بھی ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ تقوس میں بھی اس بندہ خدا کا خاص مقام ہے، جس بندہ میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہے۔

(٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلًا إِلَّا اسْتَعْفَا عَنْ الْمُسْئَلَةِ وَسَعَى

عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَىٰ جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وَوَجْهٌ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ اللَّهَ نِيًّا حَلَالًا

مُكَانًا مِمَّا خِذَا مُدَارِيًّا لِّقِي اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ

(ردادہ البیہقی فی شعب الایمان والنعیم فی الحلیۃ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریق حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعہ سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنی شان اونچی دکھائے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنے کے لیے داد و دہش کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔

(شعب الایمان للبیہقی وحلیۃ ابنی نعیم)

(تشریح) معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے اور نیک مقصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ صرف یہ کہ جائز اور مباح ہو بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و فضل و کرم ہوگا جس کے نتیجہ میں اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا، لیکن اگر دولت کمانے سے غرض صرف بڑا دولت مند بننا اور دنیا کی بڑائی حاصل کرنا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا ہو تو یہ دولت کمانا اگرچہ حلال ہی طریقہ سے ہو تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا، اور اگر ناجائز اور حرام طریقوں سے ہو تب تو سخت ترین وبال ہے۔

(۶۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ

فَاعْمَا هُوَ اسْتَدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ دور کر دیں گے (جس کے بعد وہ) بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف دہاں ان کو نہ پہنچے گی اور نہ کبھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ اور سورہ یس میں ارشاد ہے:-

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ
فِي شَعَلٍ فَاكِهِونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْدَائِكِ
مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ
وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ حَمِيمٍ
(یس ۴۷)

اہل جنت اس دن اپنے مشعلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے۔ اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے دہاں ان کو "سلام" فرمایا جائے گا۔

اور سورہ زمر میں ارشاد ہے:-

يُعْبَادُونَكَ الْيَوْمَ
وَلَا أَنْتُمْ تُخْزَوْنَ الَّذِينَ
آمَنُوا بَابِيتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ
أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
تُحْبَبُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكَوْابِ
وَفِيهَا مَا شَتَّىٰهِمِ الْإِفْسُ وَ
ثَلَّةُ الْأَعْيُنِ وَأَنْهَارٌ فِيهَا
خَالِدُونَ
(الزمر ۷۰)

اے میرے بند آج تم کو کوئی خوف نہیں اور اب تمہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور ہماری فرمانبرداری کرتے تھے۔ ان کے لیے فرمان ہوگا تم اور تمہاری بیویاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ، اور سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں میں کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس لائی جائیں گی اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے حسی چاہیں گے اور جس سے انکھوں کو لذت حاصل ہوگی

اور اے بند و تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔

اور سورہ فاطر میں ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بے پایاں بارش اپنے

ادھر پرستی دیکھ کہ جذبہ شکر سے سرشار ہو کر عرض کریں گے۔

رَقَا لَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
اَشْرَكَ لَالَهُ لَكَ شُكْرُهُ جِسْنِ نَمٍ سَمٍ
اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنْ رَزَقَنَا
وَرَكِيَا بَعَثَا بَارِدًا رَدًّا رَدًّا
لَعَفُوْهُ شُكْرُهُ الَّذِي اَحْلَا
وَالَا بَرَّاقِدًا رَدًّا رَدًّا
دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا
وَكْرَمٍ مِمَّا رَزَقَنَا رَدًّا رَدًّا
يَسْتَسْنِفُهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
مِيسْنَفُهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا الْعُوبُ ۝ (الفاطر ۳۶)

دوزخ کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جن دکھوں اور تکلیفوں سے انسان اس دنیا میں بچنا چاہتا ہے اور جن سے بچنا اس کی فطرت کا تقاضا ہے دوزخ میں وہ سارے دکھ اور تکلیفیں اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں درجہ بڑے پیمانہ پر جمع کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا مقصد دوزخ کے اس بیان سے یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں ایک دن کے لیے بھی یہ دکھ اور تکلیفیں سہنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی بغادت اور نافرمانی کے اس راستہ سے بچے جو اس دوزخ میں پہنچانے والا ہو جہاں جانے والے ان دکھوں اور تکلیفوں میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔

اسی طرح جنت کے متعلق قرآن مجید میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہو اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں جن جن راحتوں اور لذتوں کی خواہش اور طلب بھری ہوئی ہے، جنت میں وہ سب آئیں اور لذتیں بدرجہ کمال جمع کر دی گئی ہیں، پس انسان کو چاہیے کہ وہ خدا پرستی اور نیک عملی کی اس راہ کو اپنی راہ بنائے جو اس جنت میں پہنچانے والی ہے جس میں انسان کی تمام فطری خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل کا سامان بھرپور موجود ہے اور دہلیز پہنچنے والے دہلیز کی لذتوں اور راحتوں سے ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔

آخرت کے بیان کو ہم اس پر ختم کرتے ہیں اور جنت و دوزخ کے خالق و مالک دعا کرتے ہیں
اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضًا وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔ آمین!

قصص امیر آں از مولانا حفظ الرحمن سیوہروی چار جلدیں قیمت مکمل (۵۰ روپے)	لغات امیر آں از مولانا عبد الرشید لغمانی چار جلدیں قیمت (۱۰ روپے)	ترجمان السنہ از مولانا بدر عالم میسرہ دو جلدیں قیمت (۱۰ روپے)
اسلام کا نظام مساجد از مولانا ظفیر الدین قیمت (۵ روپے)	اسلام کا نظام عفت و عصمت از مولانا ظفیر الدین قیمت (۱۰ روپے)	تاریخ مشائخ پشت از پروفیسر خلیق احمد نظامی قیمت (۵ روپے)
حیات شیخ عبدالحق دہلوی از پروفیسر خلیق احمد نظامی قیمت (۵ روپے)	سیرت سید احمد شہید از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت (۱۰ روپے)	زاد سمر از امۃ الشریعہ صاحبہ جلد اول سے جلد دوم زیر طبع
تاریخ الاسلام از مولانا فرید الوحیدی رسول عربی (ص) خلافت راشدہ اول خلافت راشدہ دوم ۱۲	جامع المجددین از مولانا عبد الباری ندوی قیمت مجلد صر	تصوف و سلوک از مولانا عبد الباری ندوی قیمت مجلد صر
تجدید تعلیم و تبلیغ از مولانا عبد الباری ندوی قیمت مجلد سے	مکاتیب مولانا الیاس از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت مجلد سے	شرق و وسطیں کیا دیکھا از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت مجلد سے
ملنے کا پتہ کتب خانہ انفتار کھنؤ گورنمنٹ روڈ، کھنؤ		

معارف احادیث

مسل

(۵۸) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْعَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى بَلَى اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحَّةَ بَلَى اتَّقِ حَيْدٌ مِنَ الْغِنَى وَطَيِّبِ النَّفْسَ مِنَ النَّعِيمِ

(رواہ احمد)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہو کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا (یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے) تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے؛ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! (الحمد للہ ایسا ہی ہے) پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے (کہ وہ اچھی چیز ہو یا بُری) اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہو یا مفید) تو آپ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے (اور اس کے احکام کی پابندی کرے) اس کے لیے مالداری میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحبِ تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ

”فَلَمَّا سَأَلُوهُ أَمَّا ذِكْرُ وَاٰجِبِهِمْ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرَجُوْا
بِمَا اَوْثَرُوْا الْخَذْنُ فَنَقَمُوْا بُعْثَةً فَاِذَا هُمْ مَّبْیُسُوْنَ

(نور احمد)

(ترجمہ) عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کی مصیبت کو شے اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں (مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ) دے رہا ہو جن کا وہ بندہ غولہاں اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدرراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور استشاد کے) قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”فَلَمَّا سَأَلُوهُ أَمَّا ذِكْرُ وَاٰجِبِهِ الْآيَةُ“ (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ — جب انھوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اتر آئے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت کپڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل ناامید ہو کر رہ گئے۔

(مسند امام احمد)

(تشریح) اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں جن کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہو ان میں سے ایک استدرراج بھی ہو، جس کا مطلب یہ ہو کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا اگر وہ مصیبت کو شے اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہو اور آخرت اور خدا کے احکام سے بالکل بے پروا اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہو کہ اس کی برسی اور دراز کر دی جاتی ہے اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرکشی کے ساتھ اس حسدِ فراشی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو استدرراج کہا جاتا ہے۔ — پس مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندہ یا اگر وہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے منہ لٹ رہے ہیں تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر

اپنی نعمتیں ان پر اٹھیں رہا ہو، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور ان کا آخری انجام بہت بُرا ہونے والا ہے۔

(۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغِيْطَنَّ فَإِجْرَانِيْعَمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَا تَقِيْ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي الْمَنَارَ،

(رداء فی شرح السنہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار (کافر یا فاسق) پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں، اللہ کے یہاں (یعنی آخرت میں) اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہو جس کو کبھی موت نہیں۔ (اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے راوی عبداللہ بن ابی مریم) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس ”قاتل“ سے دوزخ کی آگ ہو (یعنی وہ بچا رہا ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے، پس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بڑی حماقت اور گمراہی ہو)۔

(شرح السنہ)

(تشریح) بااوقات ایسا ہوتا ہو کہ اللہ کا ایک مومن اور نیکو کار بندہ جو اس چند روزہ بقا میں دنیا میں تسکین اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب وہ کسی بدکار اور خدا سے غفلت نہ رکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھاٹھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے دوسے ڈالتا ہے اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فراموشی اور بد اعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوامی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوش حالی اور عیش و راحت کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پر رشک بھی نہ آنا چاہیے، ان بچاؤں، کمبختی کے باروں کا جو آخری انجام ہونے والا ہو اور ان پر جو پتلا پڑنے والا ہے اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی اس خوش حالی اور خوشحالی کی نوعیت بالکل ایسی نظر آئے گی جیسے کہ پھانسی پانے والے مجرم کو دو چار دن پہلے سے خاص

سہولتیں دی جاتی ہیں اور کھانے پینے کے بارہ میں ان کی خواہش اور چاہت مسلم کے کہتی اور وسیع اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے ان حقائق کا یقین نصیب فرمایا ہو جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، ان کی نظر میں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیوی خوش حالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل یہی ہو، اس لیے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کر رشک نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان نصیب فرما کر ان بیچاروں کے بُرے حال اور بُرے انجام سے بچا لیا ہے،

اس عاجز نے اللہ کے بعض بندوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ خدا فراموش اہل دنیا کو دیکھ کر بے اختیار ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ دعا جاری ہو جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَا فَا نِیْ مِمَّا اَبْتَلَا ہِجَہٗ وَ قَضٰ لَیْیَ
عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَقْضِیْلًا

ملے (ترجمہ) ساری حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اے نبیؐ تو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ ۱۱

شیخ الہ داد دہلویؒ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

سید کمال نسیمؒ اسرارِ یہ میں لکھتے ہیں۔

شیخ الہ دادؒ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے اکابرِ اصحاب میں سے تھے۔ تہذیبِ اخلاق، تصفیہِ باطن اور دوامِ حضور کی وجہ سے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔

میرے شیخؒ حضرت خواجہ خرّوؒ نے فرمایا ہے۔۔۔ کہ شیخ الہ دادؒ کی تعریف اُن کی کرامات و خوارق کے لحاظ سے نہیں کرنی چاہئے درحقیقت کرامات و خوارق کو اُن کی ذات سے عظمت حاصل ہوئی ہے۔

میرے شیخؒ نے فرمایا کہ خواجہ ابرار (خواجہ حسام الدین دہلویؒ) فرماتے تھے کہ شروع شروع میں نے شیخ الہ دادؒ کو غایت صلاح و سلامت اور انتہائی تہذیبِ صفات و استقامت کے ساتھ مزین دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ انتہاء کمال اولیا یہی ہے لیکن اس کے بعد خواجہؒ کی برکت و محبت کی وجہ سے اُن کا مرتبہ اس سے کہیں اونچا دیکھا۔

میرے شیخؒ نے فرمایا۔۔۔ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ شیخ الہ دادؒ کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ”غایت لطافت“ کی وجہ سے فرشتہ صفت ہیں۔۔۔ نیز خواجہ ابرار نے شاہجاں بادشاہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ بظاہر اس عالم میں ہیں لیکن اُن کے حالات عالم دیگر سے مناسبت رکھتے ہیں۔

میرے شیخؒ نے فرمایا۔۔۔ کہ میں ایک روز شیخ الہ دادؒ کے پاس بیٹھا تھا۔ اُن کے دل سے اللہ اللہ کا ذکر اپنے کانوں سے بخوبی سن رہا تھا۔

میرے شیخؒ نے فرمایا۔۔۔ کہ حضرت خواجہؒ نے۔۔۔ (آخر میں) جامعۃ مریدیہ کے حالات

دریافت کرنے کے لئے شیخ الہدادؒ کو مقرر کر دیا تھا وہ تحقیق کر کے سب حالات حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچاتے تھے، اُن کو صاحبِ طلق بنا دیا تھا۔

میرے برادرِ مرشد نے فرمایا۔۔۔۔۔ کہ حضرت خواجہؒ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الہدادؒ نے جلاں۔ معشی رسالہ قدسیہ سے علمِ تصوف حاصل کیا تھا لیکن علمی طور پر اس علم کی اُن کو تحقیق نہ تھی (تحقیق بعد کو ہوئی) برادرِ مرشد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ۔۔۔۔۔ لکھنؤ شیخ الہدادؒ کا سن وفات ہے۔۔۔۔۔ وفات سے دو ماہ پیشتر انھوں نے مجھے طلب فرمایا۔ بڑے لطف و کرم سے بیٹن آئے اور یوں فرمایا کہ جو کچھ نسبت ہم کو حاصل ہے وہ تمہاری طرف منتقل کرتے ہیں، فیقر (خواجہ خرد) نے تواضع کے ساتھ ان کی بخشش کو قبول کیا۔۔۔۔۔ اسی موقع پر برادرِ مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فیقر شیخی و مولائی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ اور شیخ الہدادؒ کی عنایات کو ایک سمجھتا ہے اور ان حضرات کی عنایات کے ساتھ میں نے اپنے لئے اور اپنے احباب کے لئے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔

فرمایا کہ۔۔۔۔۔ خواجہ حسام الدین بھی میرے حال پر کرم فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ الحمد للہ غمِ احمد لہ نہ۔۔۔۔۔ مجھے ایسے ایسے بزرگوں کی صحبت حاصل ہوئی۔۔۔۔۔ اجازت نامہ جو شیخ الہدادؒ نے مجھے عطا فرمایا ہے اُس کو میں اپنے لئے ذریعہٴ نجات تصور کرتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ اجازت نامہ یہ ہے:-

”بسم اللہ الرحمن۔۔۔۔۔ والصلوٰۃ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ آمین۔۔۔۔۔ ابا بعد۔۔۔۔۔ تمام انھوں نے طریقت کو معلوم ہو کہ فیقر الہدادؒ کو حضرت خواجہ باقی باللہؒ سے جو کچھ پہنچا ہے اس کو میں عاجز و ناتوان خواجہ محمد عبید اللہ (خواجہ خرد) کو دیتا ہوں اور اُن کو اپنا خلیفہ بنانا ہوں اور اجازت و تیار ہوں کہ میرے بعد جو کوئی بیعت کی غرض سے با تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لئے اُن کے پاس آئے اُس کی درخواست قبول کر لیں اور شجرہ اُس کو دیدیں..... میں فرزند عزیز کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے لڑکوں سے اور اُن لوگوں سے جو مجھ سے قربت کا تعلق رکھتے ہیں۔ حتیٰ الامکان محبت و رعایت کے ساتھ پیش آئیں۔۔۔۔۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ فرزند عزیز کو احکامِ شریعت، آدابِ طریقت اور اطوارِ حقیقت پر مستقیم رکھے۔۔۔۔۔ بحمدہ اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم
تحریر شد بتاریخ ۱۲ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے کہ میں الہداد تو جسے اور حضور میں مثل آب رواں ہیں رکنا جانتے ہی نہیں۔ اور اس صفت میں وہ منفرد و ممتاز ہیں۔ خواجہ حسام الدین احمد کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا اور اپنے ارادہ کو شیخ الہ دادؒ پر ظاہر کیا۔ شیخ کو خواب میں یہ آیت نظر آئی وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا اور اس خواب کا ذکر خواجہ حسام الدین احمد سے کر دیا۔ خواجہ ابراہیمؒ اس کے بعد اگر وہ پہنچے، دو سال تک وہاں رہے اور ہر چند کوشش کی کہ سفر حج میں کامیاب ہو جائیں کوئی صورت بن نہ پڑی۔

میں (سید کمال سنہلی) اپنے شیخ کے ہمراہ بارہا شیخ الہدادؒ کی خدمت میں گیا ہوں اور اُن کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ وہ میرے حال پر بڑا کرم فرماتے تھے۔ ۲۳ شعبان ۱۰۵۱ھ کو شیخ الہدادؒ کی وفات ہوئی۔ اُن کی قبر خواجہ بزرگ کے مزار کے چبوترہ پر ہے، ان کا ادب و تاریخ و حال میرے شیخ خواجہ خرد نے شیخ فانیؒ نکالا۔ میں نے سنہل میں یہی مادہ نکالا گو یا تو ارد ہو گیا میں نے یہ قطعہ تاریخ وفات لکھا۔

جنید وقت طیفور زمانہ	فرید عصر قطب الدین ثانی
جناب شیخ اللہ داد کو بود	برینغائے ہدایت میر بانی
مہ شعبان روز بست و سوئم	شد از دنیا ملک جاودانی
درینا بیچ کس از رفق او	بجز رضوان نکرده شادمانی
بجو بدسیدم نزل تاریخ فتنش	دل از غیب گفتا شیخ فانی

۱۰۵۱ھ

شیخ الہدادؒ کی زوجہ کو کچھ دماغی فتور ہو گیا تھا، وہ شیخ کو تنگ کرتی تھیں اور یہ تحمل کرتے تھے۔ وہ بی بی سلیمانہؒ میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میں اُس زمانہ میں اپنے پیرو مرشد کے پاس دہلی میں مقیم تھا۔ میں نے اُن کی زوجہ کی وفات پر یہ مصرع تاریخ لکھا۔

فانیہ رفت زیں جہاں بچناں

سب نے پسند کیا۔ (ماخوذ از اسرارِ یسلی)

خواجہ محمد شام گشی نے زبدۃ المقامات میں شیخ الہدادؒ کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔

شیخ الہمداد حضرت خواجہ کے مخصوص اعازت یافتہ حضرات میں سے ہیں۔ جس وقت حضرت خواجہ لاہور میں تھے اور انہر نہیں گئے تھے اُس وقت شیخ الہمداد ان کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، ان کی نظر عنایت سے مستفیض ہوئے تھے اور تعلیم طریقہ اور مراقبہ حاصل کیا تھا۔ لیکن سفرِ ماوراء النہر میں کسی مانع کی بنا پر حضرت دالاکرِ رفاقت میسر نہیں ہوئی تھی۔ جس قدر غلصہ اُس وقت تک لاہور میں موجود تھے حضرت خواجہ سب کو شیخ الہمداد کی صحبت ملازمت کا مشورہ دے کر تشریف لے گئے تھے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ کی اس تحریر سے جو انہوں نے اپنے ایک مخلص کے نام بھیجی ہے آشکارا ہوتا ہے۔

ان دنوں سیرِ ولایتِ ماوراء النہر کا داعیہ قوی ہو گیا ہے، چند روز کے بعد اُس طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ شیخ الہمداد کی صحبت کو میری عدم موجودگی میں اختیار کرنا۔ جس کسی کو ان کی صحبت و ملازمت میسر ہو جائے قیمت ہے۔ خدا کی قسم میں یہ بات تکلف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ سے شیخ الہمداد نے بعض دقائق و حقائق کے تحریر کرنے کی درخواست کی تھی چنانچہ سفرِ ماوراء النہر میں راستے سے حضرت خواجہ نے یہ مکتوب شیخ الہمداد کو ارسال فرمایا۔

”برادرِ ارشد شیخ الہمداد۔ اپنے دعا گو کی اپنی توجہ سے امداد کرتے رہیں۔ اس عالم پریشانی اور بے استقامتی میں بے حیائی کی بات ہے کہ سخنِ تعوت درمیان میں لاؤں اور دقائقِ طریق کو بنلاؤں۔ صرت ایک وصیت پر اکتفا کرتا ہوں، تم اس وصیت پر کاربند رہنا۔ وہ یہ ہے کہ تم ہماری طرح گو چہ گرد۔ اور ہمایاں پیا۔ نہ بننا۔ اپنے کو اپنی نسبت پر ثبات و برقرار رکھنا اور اس نسبت کو عزیز رکھنا یہ نسبت کبریتِ احمد سے بھی زیادہ نایاب چیز ہے۔“

جب حضرت خواجہ سفرِ ماوراء النہر سے واپس ہوئے تو شیخ الہمداد نے کمالِ عقیدت و شگفتگی حضرت خواجہ کی خدمت اقدس میں رہنا شروع کر دیا۔ مسافروں اور زائروں کے کھانے کا انتظام اور خانقاہ کی خدمت گاری ان ہی کے سپرد ہوئی، پھر کمال یہ کہ اس ذمہ داری کی خدمت پر رہتے ہوئے کارِ اذکار اور احوالِ باطن سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ اپنے پیر و مرشد کی برکتِ توجہ سے ادبِ پنجا مقام حاصل کیا صاحبِ زبدۃ القات آخر میں لکھتے ہیں شیخ الہمداد خوبانِ روزگار اور اربابِ فنا و انکسار میں سے ہیں۔ ان کو کسی کی فیبت اور عیب جوئی سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے کام سے کام ہے۔

اپنے پیر و مرشد کے مزار پر انوار کے اعلاط میں رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص خواجہ حسام الدین احمد کے پاس طالب بیعت ہو کر آتا ہے تو وہ اس کو شیخ الہ داد کے پاس بھیجتے ہیں، خواجہ حسام الدین احمد اور شیخ الہ داد کے درمیان بہت محبت ہے۔

شیخ الہ داد کا وطن | صاحب تذکرۃ الکرام نے شیخ الہ داد کا وطن امر وہہ قرار دیا ہے، نیز مشاہیر داکا برادر وہہ میں ان کو شمار کر کے ان کا مختصر سا ذکر بھی کیا ہے علاوہ ازیں انھوں نے شیخ کا مدفن بھی امر وہہ میں بتلایا ہے، امر وہہ سے دہلی نسبت کے ثبوت میں انھوں نے طبقات مشاہیر کی حسب ذیل عبارت پیش کی ہے۔

”میان شیخ الہ داد انبروی دمر وہی (سید ازکبار صاحب خواجہ زمرہ دلاں خواجہ محمد باقی نقشبندی

الہوی است قدس سرہ) الخ

ممکن ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مولد اور وطن امر وہہ ہو بلکہ دہلی سکونت اختیار کر لی ہو۔ مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب لکھنؤی نے نزہۃ الخواطر میں شیخ کو دہلوی لکھا ہے اور ان کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔

”شیخ العالم الصالح الہداد الخفی النقشبندی الہلوی الخ

البتہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کا مدفن امر وہہ ہے، اسرار یہ اور نزہۃ الخواطر میں تصریح ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے جوار میں دفن ہوئے تھے

تذکرہ علمائے ہند مولفہ مولوی رحمن علی مرحوم میں الہ داد نام کے پانچ حسب ذیل علما کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

(۱) مولانا الہ داد جوہوری (۲) میان الہ داد لکھنؤی

(۳) مولانا الہ داد سلطان پوری (۴) مولانا الہ داد سنگر خانی

(۵) مولانا الہ داد امر وہی

ان میں سے مولانا الہ داد امر وہی کے بارے میں لکھا ہے۔

”لما استعد و خوش طبع و شیرین سخن خوش صحبت در سال نہصد و نو دہجری در نوازی

ملہ قعجب ہے کہ مرادات ادوار، دہلی کے مولف نے شیخ الہ داد کا ذکر تک نہیں کیا شاید ان کو علم ہی نہیں کہ شیخ الہ داد نام کے کوئی بزرگ دہلی میں مدفون ہیں۔

سایکھوت ذولیت حیات کردہ بولج امروہ مدون گشت فورالذہ مرقدہ۔ (تذکرہ علماء ہند)

امروہ میں جن الہ داد نام کے بزرگ کا مزار مشہور ہے، غالباً وہ یہی مولانا الہ داد امروہی ہیں جن کا ذکر تذکرہ علماء ہند میں ہے۔ صاحب تذکرۃ الکرام نے مشارکت اسمیٰ کی وجہ سے شیخ الہ داد خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ سمجھ لیا اور اسی بناً ان کا مزار امروہ میں بنایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ الہ داد حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی زندگی میں دہلی کے تین سفر کیے۔

اور یہ تینوں سفر حصول کمالات روحانی کے اعتبار سے بہت کامیاب رہے، حضرت خواجہ بزرگ نے ان کو بڑی بڑی بنا تیں سنائیں بہت سے احوال کا ان سے استفسار کیا اور آخر میں کل کا رخصتہ اصلاح و تہذیب ان ہی کے سپرد کر دیا۔

وفات خواجہؒ کی خبر حضرت مجدد کو اُس وقت ملی جب کہ وہ لاہور میں تھے یہ خبر سنتے ہی وہ دہلی حاضر ہوئے یہاں مخدوم زادوں (خواجہ کلاں و خواجہ خرد) اور پیر بھائیوں کی تعزیت و تسلی کی۔ اصحاب خواجہؒ نے اپنی شکستگی دل کی سو میائی، ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی۔

حضرت مجددؒ نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق اور زیاران دل افکار کے التماس پر یہاں رہ کر روحانی خدمات انجام دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے لئے پھر وہی رنقیں لوٹ آئیں جو حضرت خواجہ بزرگوار کے زمانہ میں تھیں اور بہت سے فوائد مرتب ہوئے۔ عین اس گرمی افادات کے زمانے میں بعض حاسدوں نے گھسا بڑھا کر ایک ناخوشگوار قضیہ چھیڑ دیا، جس میں بتلایا گیا کہ مجددؒ کا دعویٰ ہے کہ حضرت خواجہؒ نے بعد کو خود ان سے استغاثہ کیا ہے، اس قضیے کے چھڑنے پر حضرت مجددؒ کی طرف سے حضرت خواجہؒ کے بہت سے متوسلین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ حضرت مجددؒ نے اس سازش پر مطلع ہو کر اول نصیحتوں کے ذریعہ سے اس قضیے کو رفع و دفع کرنا چاہا مگر اخلاص و اتحاد میں کوئی فرق نہ آئے، تو جب باطنی سے بھی کام نہ لیا لیکن اس کے باوجود کچھ متوسلین خواجہؒ نے استغاثہ سے اپنے کو روک لیا۔ اور ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ عرصے بعد بعض پیر بھائیوں نے عذر خواہی کی اور

لے ذمہ القات میں حضرت خواجہؒ کی تحریری و تقریری ثنائیں اس دعویٰ کے اثبات میں پیش کی گئی ہیں کہ خود حضرت خواجہؒ نے اپنے بالکل مرید حضرت مجددؒ سے روحانی فوائد حاصل کئے ہیں۔ حقیقت ہم تحقیق اور کم فہمی نے ہر دو میں خواجہؒ کے ہنگامے برپا کئے ہیں۔

معافی چاہی۔ حضرت مجدد نے اُن کو معاف کر دیا اور ان کے درمیان صفائی ہو گئی تھی۔
جیسا کہ ذکر ہو چکا حضرت مجدد صاحب کے علاوہ حضرت خواجہ کے تین خلفاء اور تھے اُن میں
سے شیخ تاج الدین سنہلی بعد وفات خواجہ ہندوستان کے متعدد شہروں اور قریبوں میں دورہ کرتے
ہوئے ممالک اسلامیہ کی سیاحت کے لئے چلے گئے بالآخر حجاز مقدس میں پہنچے اور مکہ معظمہ میں سپرد
خاک ہوئے۔ شیخ تاج الدین سنہلی اور حضرت مجدد کے تعلقات آخر تک اچھے رہے جیسا کہ مکتوبات
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور غالباً وہ دہلی کے اُس قصبے میں شریک بھی نہیں ہوئے جو حضرت مجدد
کے ساتھ پیش آیا۔

خواجہ حسام الدین احمد سے پوری طرح صفائی ہو گئی تھی، انھوں نے اپنے فرزندوں کو بھی حضرت
مجدد کے تربیت میں دیر با تھا۔ اب رہ گئے شیخ الداد بیہ دہلی میں حضرت خواجہ کے جانشین کی حیثیت رکھتے
تھے اور خانقاہ خواجہ میں مستقل سکونت رکھنے کی وجہ سے پیرزادوں اور دہلی میں رہنے والے بیہ بھائیوں
کی اخلاقی اور دینی حالت سنوارنے کے پورے پورے ذمہ دار تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں
اتباع سنت اور محافظت طریقہ کا جذبہ اتنا قوی نہ تھا جتنا حضرت مجدد کے اندر تھا۔ خانقاہ خواجہ
میں بعض ایسے اجتماعات ہوتے تھے جن کو عام نظر میں خواہ دین و مزاج دین کے خلاف نہ سمجھیں
لیکن فاروقی جذبہ رکھنے والے مرد کامل کی نگاہ دور میں ان کو مضر اور انجام کے لحاظ سے خطرناک
قرار دیتی تھی۔

حضرت مجدد صاحب شیخ الداد جیسے ذمہ دار بزرگ ہر اپنے مکتوبات میں سختی کے ساتھ تنقید
کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ شکل دین اپنے اصلی خدو خال کے لحاظ سے محفوظ رہے اور طریقہ نقشبندیہ
میں غفلت کی وجہ سے تغیر نہ آجائے

یہ بات نہیں ہے کہ حضرت مجدد کے دل میں اپنے اس حلیل القدر بیہ بھائی کا احترام نہیں ہے
وہ سب بیہ بھائیوں کا احترام فرماتے تھے اور حضرت خواجہ کے خاص خاص خلفاء کا تذکرہ انتہائی
محبت سے کرتے تھے۔ رسالہ مبداء و معاد میں فرماتے ہیں۔

”اچھا کس بودیم در خدمت خواجہ خود کو پیش مردم در میان سائے اراں امتیاز سے دہنیم الخ
اپنے مکتوبات میں شیخ حسام الدین احمد کے نام میں شیخ الداد کی خاص طور پر خیریت و عافیت کرتے

ہیں مکتوب جلد اول میں ہے

”مدت ہو گئی، تمہاری حضرات مخدوم زادگان، میان جمال الدین حسین، خادان آستانہ اور بالخصوص مہاشیخ الداد اور میاشیخ المدینہ کی خیریت نہیں معلوم ہوئی۔ اس کا سبب

سوائے اس کے کہ ہم دور افتادوں کو زینت طاق نسیاں کر ڈالیا ہوا در کیا ہو سکتا ہے

اس محبت اور قلبی تعلق کے باوجود جب حضرت مجدد کوئی ایسی خبر سن پاتے ہیں جس سے تھوڑا سا اُحداثی فی الدین بھی مترشح ہوتا ہے تو اُن کی رگِ ناز و قیمت جوش میں آجاتی ہے۔

حضرت مجدد کو خانقاہ خواجہ کے مقیمین خصوصاً شیخ الداد سے جن ددایک امور میں اختلاف

تھا اُن میں سے ایک مسئلہ مولود بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اُس وقت مولود کا اجتماع ہماری جودھویں صدی کی مجالس میلاد کی طرح شرعی حدود و شرائط سے آزاد نہ ہوگا۔ اُس میں یقیناً اس بات کا خیال رکھا جاتا ہوگا کہ بے شک اشعار نہ ہوں، غلط روایات نہ ہوں، مولود پڑھنے والے بھی یقیناً پابند شریعت اور غالباً ذکر و شغل اشخاص ہوتے ہوں گے۔ سننے والے بھی ایسے پاکیزہ نفوس جن کے تقویٰ کی شہادت دہلی کی فضاؤں میں اور تاریخ و تذکرہ کے اوراق میں آج تک ثبت ہے پھر مکتوبات غور سے دیکھئے تو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ اُس مولود میں قیام بھی شرط اور ”کن کی حیثیت“ آج کی طرح نہیں رکھتا تھا۔ پھر بھی اُس ہیئت کذائی کو حضرت مجدد کا تعلق اور منصب تجدید کی ذمہ داریوں کا احساس برداشت نہ کر سکا، وہ اُس اجتماع کو نہ صرف غیر مستحسن قرار دیتے تھے بلکہ ”طریقہ“ کے خلاف بھی تصور فرماتے تھے۔

مکتوب بریل جلد اول میں مسئلہ مولود پر روشنی ڈالی گئی ہے اور لکھا ہے کہ فقیر اس قدر مبالغہ سے جو اس کو منع کرتا ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز طریقہ نقشبندیہ کی بھی منافی ہے اور مخالفت طریقہ خواہ سماع و رقص کی شکل میں ہو خواہ مولود خوانی اور شعر خوانی کی صورت میں ہو اس طریقہ کے سالکین کے لئے مفہوم ہے۔

اسی مکتوب میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”غیر ذرا آمد دہلی کا وہ علاقہ جہاں خانقاہ خواجہ تھی ہم فقرا کا ملجا و ماویٰ ہے ہر مشرکین کے لئے وہاں کا ہر عمل نمونے کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت وہاں پر کوئی ایسا امر دین کے نام

برعادث ہوتا ہے جو طریقہ نقشبندیہ کے بھی مخالف ہو تو ہم فقرا کو اس بات کو سن کر بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔

”مخدوم زادے اپنے والد بزرگوار کے طریقے کی محافظت کے پورے پورے ذمہ دار ہیں اور ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں۔“ اسی مکتوب کے آخر میں کتنے ہرزور الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں :-

”فرض کرو حضرت خواجہ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ جس اُن کے سامنے ہوتی اور یہ جستماع (ہیئت کلامی) منقہ ہوتا تو کیا وہ اس امر پر رضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے؟ فقیر کا یقین یہ ہے کہ وہ ہرگز اس کو جائز نہ قرار دیتے بلکہ انکار فرماتے۔ فقیر کا مقصد فقط آگاہ کرنا تھا تم قبول کر دیا نہ کرو اختیار ہے۔ مناظرے کی گنجائش نہیں۔ اگر مخدوم زادگان اور متطہیں خانقاہ اسی موجودہ روش پر قائم رہے تو ہم فیروں کو ان حضرات کی ملاقات سے دبا دل ناخواستہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔“

خواجہ حسام الدین احمد نے مسئلہ مولود کے متعلق کچھ استفسار کیا ہے اُس کے جواب میں ارشاد تے ہیں :-

مخدوم! جب تک اس دروازے (مولود خوانی) کو بالکل بند نہ کیا جائے گا بواہر میں باز نہیں آئیں گے۔ اگر انہدک کی تجویز اس وقت کر دی گئی تو آئندہ معاملہ بیاد نک ہو چکے گا، شیخ الحداد نے حضرت مجدد کی ان شکایات کے بعد اپنا معاملہ صاف کرنا چاہا ہے اور خواجہ حسام الدین احمد کو درمیان میں ڈالا ہے۔ چنانچہ مکتوب نمبر ۱۱۲ جلد اول میں ہے۔

تیناں شیخ الحداد کے بارے میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے۔ فقیر کو اس میں کوئی تاثر نہیں لیکن اتنا ملحوظ رہے کہ شیخ صاحب موصوف کو اپنے طور طریقہ کو تبدیل کرنے پر نام نہونا ضروری ہے نہامت ہی عفو غماہی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کی سفارش جو انھوں نے طلب کی ہے وہ بھی نہامت ہی کی ایک فرع ہے، بہر تقدیر فقیر اپنی طرف سے درگزر کرتا ہے اب را خود ان کا مجھ سے معاملہ اس کو وہ جانیں، سرہند کو اپنا گھر تصور کریں ہم ہر گئی کی نسبت اور محبت ایسی نہیں جو کہ عارضی امور سے ٹوٹ پھوٹ جائے۔ اور کیا لکھوں۔ والسلام“

اس کے بعد اسی مکتوب میں ایک مفردی اضافہ فرماتے ہیں اور یہ کلمات زبانِ قلم پر لائے ہیں:-
 اس تحریر کے بعد دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس بات کو ذرا واضح طریقہ پر بیان کریں، اہمال
 میں ابہام رہ جاتا ہے نہ جانے کیا سمجھ لیا جائے۔
 مخدوما! معافی اس صورت میں متصور ہے کہ وہ جماعت موجودہ وضع کو براہمانہ اور اس پر نام
 ہو دور نہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں

آپ نے لکھا تھا کہ: پیر و مرشد نے شیخ الہ داد کے سپرد طابین کا کام ایک جماعت کی موجودگی میں
 کیا تھا۔ یہ بات ذرا تشریح کی محتاج ہے سنئے۔ اگر سپرد کرنا اس حیثیت سے ہے کہ وہ فخر اور
 زائین کی خدمت کریں اور ان کی آیت ان سے خبر گیری رکھیں تو یہ بات مسلم اور درست ہے لیکن اگر اس کا
 مطلب یہ لیا جا رہا ہو کہ وہ جماعت طابین کی تربیت کریں اور تمام سخت پوچھیں یا تسلیم نہیں ہے۔
 اخیر مرتبہ میری ماضی پر و مرشد کے دربار میں ہوئی تھی و حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس
 بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ شیخ الہ داد میری طرف سے جا کر بعض طالبوں کو ہدایت کریں اور ان کے
 حالات سے مجھے مطلع کریں، میرے اندر اپنے پاس سب طابین کو بلا کر ہدایت کرنے اور حالات دریافت
 کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فقیر نے اول تو اس معاملہ میں تامل کیا لیکن چونکہ ضرورت تھی اس لئے
 اس تجویز کی تائید کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت محض سفارت کی ہے علی الخصوص جبکہ مزدور تہنیتی
 ہو۔ مزدور اپنی مقدار پر ہی رکھی جاتی ہے۔ وہ سفارت بھی پیر و مرشد کی حیات کے ساتھ
 مخصوص تھی ان کی وفات کے بعد شیخ کا ہدایت دار شاگرد اور احوال طابین اور وفات کرنا درست نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی نے دین کے معاملے میں اور طریقہ نقشبندیہ کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں مثنوی
 کو مستثنیٰ صرف کرنا چاہئے تھیں صرف کریں۔ اور اس حد و جہد کے اچھے نتائج برآمد ہوئے
 درحقیقت طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی محافظت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آج حضرت مجدد الف ثانی
 کی طرف نسبت کرنے والے بہت سے افراد نہ جانے کیوں مکتوبات امام ربانی کو غور سے نہیں دیکھتے
 دنیا چاہے کتنی ہی بدعات کی ترکیب ہوئی لیکن جن کے ہاتھوں میں حضرت مجدد الف ثانی جیسے منبع سنت
 بزرگ کی تحریری ہدایتیں مکتوبات کی صورت میں تھیں۔ اور وہ حضرت مجدد ہی کے سلسلے میں منسلک
 ہیں ان سے بہت زیادہ تعجب کی بات ہے کہ وہ کسی بدعت کی حمایت کریں اور بجائے امر بالمعروف
 نہی عن المنکر، اچھے روئے، اچھے اعمال، خوشنویسی، پاکیزگی، کامرانی، عبادت، عبادت کو فائدہ

حضرت مجدد الف ثانی نے دین کے معاملے میں اور طریقہ نقشبندیہ کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں مثنوی کو مستثنیٰ صرف کرنا چاہئے تھیں صرف کریں۔ اور اس حد و جہد کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ درحقیقت طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی محافظت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آج حضرت مجدد الف ثانی کی طرف نسبت کرنے والے بہت سے افراد نہ جانے کیوں مکتوبات امام ربانی کو غور سے نہیں دیکھتے۔ دنیا چاہے کتنی ہی بدعات کی ترکیب ہوئی لیکن جن کے ہاتھوں میں حضرت مجدد الف ثانی جیسے منبع سنت بزرگ کی تحریری ہدایتیں مکتوبات کی صورت میں تھیں۔ اور وہ حضرت مجدد ہی کے سلسلے میں منسلک ہیں ان سے بہت زیادہ تعجب کی بات ہے کہ وہ کسی بدعت کی حمایت کریں اور بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے روئے، اچھے اعمال، خوشنویسی، پاکیزگی، کامرانی، عبادت، عبادت کو فائدہ

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجم عتیق الرحمن سنبھلی)

چہار شنبہ ۲۳ مارچ ۲۰۰۶ء - ۳۱ مارچ ۲۰۰۶ء

کچھ دیر ازہرا اور فواد یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ

مغرب کے بعد ہم شبراہ پونچے، وہاں ازہرا اور فواد یونیورسٹیوں کے مختلف شعبوں کے طلبہ اور نوجوانوں کا ایک منتخب مجمع موجود تھا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ساری رات بولتے ہیں نہ تھکیں گے نہ اکتائیں گے میں نے محسوس کیا کہ وہ دین اور دینی حرکت کے متعلق کچھ سننے کے لئے تشنگان ہیں۔ شعبہ اصول دین ازہرا کے ایک ہونہار معلم یوسف القرضاوی نے اٹھ کر اخلاص اور حوصلہ مندی سے بھرپور چند کلمات کہے خطیب کا خیر مقدم کیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب کر دیا۔ میں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ اس عالم کی دو جہتیں ہیں ایک کا تعلق سراسر اللہ تعالیٰ سے ہے اس میں ہمارا مطلق دخل نہیں اور نہ اس بارے میں ہم سے تھوڑا یا بہت سوال ہوگا۔ وہ جہت خلق و ایجاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے چاہا پیدا کیا، وہ عظیم و جمیع ہے۔ یہ کارگیری ہے اس اللہ کی جس نے مضبوط کیا ہر شے کو اور ہم اس سلسلہ میں بجز اس کے کسی اور بات کے مکلف نہیں کہ اس میں غور و فکر کریں یعنی مخلوق سے خالق کو پہچانیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
جولہ کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور

وَعَلَىٰ جُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
لیٹے اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی

وَالْأَرْضُ وَدَبْنَا مَا خَلَقْنَا هَذَا

بِأَيْدِيهِمْ - الْآيَةُ

لیکن ہم اس بارے میں بالکل مسؤول نہیں ہیں کہ چیز ایسے کیوں بنائی اور ویسے کیوں بنائی۔ آسمان کے دامن پر سارے کیوں بکھرے؟ سورج مشرق سے کیوں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں کیوں غروب ہوتا ہے؟ اور یہ پہاڑ فلاں جگہ کیوں بنائے گئے اور فلاں جگہ کیوں نہیں بنے؟ اس کا رخا خلق کی اور دوسری تفصیلات!

اور ایک جہت وہ ہے جس کے ہم مکلف ہیں اور اس کے بارے میں ہم مسؤول ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس وسیع گھر کی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نہایت مضبوطی سے بنایا ہے۔ تنظیم، ایسی تنظیم جو تخلیق کی غرض و غایت اور حکمت کے مطابق اور مناسب ہو اور ان قوانین کلیہ کے مطابق ہو جو شریعت الہیہ کہلاتے ہیں پس ہم مکلف ہیں اس گھر کی تنظیم و ترتیب کے اور اس کے حالات کی نگرانی کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر اپنا نائب بنایا ہے۔ فرمایا جو۔

”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“

میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک اپنا نائب

یکے بعد دیگرے انبیاء اکرام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس گھر کی تنظیم کریں اور اس میں زندگی کا نظم و نسق اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق قائم کریں، ان میں سے ہر ایک اس گھر کی اصلاح اور اس کے اصلی نظام کی حفاظت کا طریقہ تھا حتیٰ کہ جب بعض مفسدین نے اس نظام کو بگاڑنے، مصلحین کی کوششوں پر پانی پھیرنے اور زندگی کو کمینے کا مشہ بنانے کی کوشش کی تو انھوں نے فرمایا۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

اور مت فساد نہ کرو اس زمین میں اس کی اصلاح کے بعد

اور اگر کسی امت کسی گروہ اور کسی جماعت نے اس حرکت پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے کا کر رکھ دیا اور ذرہ برابر پودہ نہیں کی۔ گویا یہ گھر۔ جس کو اللہ نے اولین و آخرین کا مستقر بنایا

ہے اور اس کے اندر اس نظام کی بقا۔ جو اس کو یہاں کے لئے پسند ہے۔ اللہ کے

نزدیک قوموں و جماعتوں اور بادشاہوں کی زندگی سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

فَقَطِّعْ دَابِرَ الْعُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ

پس کاٹ ڈالی گئی جو اس قوم کی جس نے ظلم و فساد

پہر کر با ندھی اور قرین سب اللہ کے لئے ہے جو

اللہ رِيبَ الْعَالَمِينَ۔

اللہ نے والا ہے سب جہانوں کا۔

اگلے زمانہ میں بہت سی قومیں اور بہت سی تہذیبیں گزر چکیں جنہوں نے اپنے طرز فکر اپنے عقیدے اور اپنی تربیت اور اپنے علم کے مطابق اس گھر کی تنظیم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مہلت اور قدرت دیتا رہا تاکہ انہیں جانچے کہ کون بہتر ثابت ہوتا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا أَلَا تَكُونُونَ تَارِكِينَ
مَنْ يَرْجِعُ الْحَسَابَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

وہی ہے جس نے تم کو نسیف بنایا زمین میں اور
دھرا بعض کم میں سے بعض پر رفعت دیدی تاکہ آزمائے
تم کو اپنے عطیہ میں بیشک تیرا رب بہت نیر حسا بیٹھے
والا ہے اور بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم
کنے والا رہی ہے۔

چنانچہ اسی اصول کے مطابق پہلے یونان اور روم کو موقع ملا اور ان کا دور ختم ہو گیا، پھر اس جگہ پر مسلمان آئے اور ان کے بعد اہل یورپ — اور جس کے پاس جو کچھ اور جو اچھے سے اچھا جو ہر تھا وہ سب — نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کچھ چھپا کر اور بچا کر نہ رکھا۔ اب یہ دور مغربی تہذیب اور یورپین فلسفہ حیات کا ہے اس نے اپنا سارا ترکش بکھیر دیا ہے اپنا الجھولا خالی کر دیا ہے اور اپنی اچھی سے اچھی چیز کو نکال کر سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اب امید نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز سامنے لاسکے اور جو کام کر چکا ہے اس سے بڑا کوئی کام کر سکے۔ اسے ایک طویل مہلت دی گئی اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے مکمل آزادی بخشی گئی۔ لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے دور میں زمین خدا میں فساد پیدا ہوا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس پوری زمین اور ساری کائنات کو اس نے فساد کی نذر کر دیا اور اب یہ بات ایک روشن حقیقت کی طرح عیاں ہو گئی کہ

اس گھر کی اصلاح اور از سر نو تعمیر وہی ہاتھ کر سکتا ہے جس نے حرم بنایا!
اور وہی اُمت کر سکتی ہے جو آج حرم کی پاس بان ہو!! اور جس کا قبلہ تو صبر حرم اور تنہا حرم ہو!!
اب اس کی توثیق اور اس عالم کی امامت و قیادت کی کشش کے میدان میں صرف دو فریق ہیں۔
ایک مغربی تہذیب اور اس کا فلسفہ رجات جو اس وقت جمہوریت اور اشتراکیت کے دو مختلف ناموں
سے میدان میں آ رہا ہے اور دوسرا الدین الاسلامی اور الامۃ الاسلامیہ — اور اس جنگ جیتنے کی ذمہ داری
امت کے فوجانوں پر ہے۔ ہمارے حرم باز تہذیبیں جہاں خیر
از غلاب گراں غلاب گراں، غلاب گراں خیر

نوجوانوں ہی کے خون سے ہر سحر یک پٹی ہے اور انہیں کے کندھوں پہ اُٹھ کر ہر دعوتِ فضا میں ابھری ہو۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کے کندھوں پر اسلام اُٹھا اور اس کی دعوت پر روانہ ہوئے۔ بڑے اور ہمارے زندگی سے کنارہ کش (RETIRED) تھے اور ان کے دل چونکہ زندگی کی سنگلوں سے خالی ہو چکے تھے، جوانی کے جذبات سرد پڑ چکے تھے اس لئے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ میدانِ زندگی کے مرد تھے معاشرہ کی رگ جاباں تھے اسی وجہ سے قریش گہرا اُٹھے تھے اور بدحواسی میں اسلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے جب اپنے عقلا اور چہرہ نوجوانوں کا اسلام کی طرف میلان دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو یقیناً کوئی سوچی سمجھی بات ہو۔

رَإِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَآءُ

اس کے بعد میں نے بعض اُن نوجوانوں کے واقعات بیان کئے جنہوں نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اقتصادِ مستقبل، اپنی زندگی کی لڑتیں اور کنشائیں، اشتراکیت کی دعوت پر نثار کر دیں اور اشتراک کی انکار پھیلائے میں سن دھن کی بازی لگا دی۔ ان نوجوانوں میں ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک خاندانی اور ناز و نعم کا پروردہ نوجوان بے تکلف بدنامی سٹی چھوڑ دیتا ہے، وظیفہ کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور چور لہے پر کھڑے ہو کر اشتراک کی رسائل پچھلتے ہیں۔ اگر کس کی طرح چلاتا ہے اور اس کے ساتھی اور خاندانی اعزہ اس حال میں اس کے اس سے گزرتے ہیں اسے اس حال میں دیکھتے ہیں لیکن وہ نہ ذرا شرماتا ہے نہ جھکتا ہے۔ ایسے ہی میں نے انہیں بتلایا کہ جرمن قوم کے نوجوانوں نے اپنے وطن اور اپنے عقیدے کی راہ میں کیا کیا قربانیاں پیش کیں۔

پھر میں نے انہیں قربانی اور جوانِ مروی کی وہ تانناک مثالیں سنائیں جو حضرت سید احمد شہید کے نوجوان اور نوجوانِ جہاد سے ظہور میں آئیں۔ اور ان میں سے ایک سید موسیٰ کا پورا واقعہ سنایا جو ہیکار کے معرکہ میں زخمی ہوئے تھے، وہ عمر کے اٹھارویں سال میں تھے، زخم اتنا سنگین تھا کہ سر سے جو خون بہہ رہا تھا اس نے ان کی آنکھوں اور پردے چہرے کو ڈھانک لیا تھا لیکن وہ اس حال میں اپنے ہونٹ چلاتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔

ماضی میں سے ایک عزیز نوجوان خٹے فرانس کی کمرلا بھیجی علی عظیم آبادی اور مولانا محمد جعفر تھانوی کے واقعہ بیان کر کے انہیں نے عرض کیا اور اس کے بعد ان عزیز نوجوانوں سے کہا:

آپ بادرکھیں کہ ان کاموں کے لئے بنیادی چیز دینی، اخلاقی، روحانی اور علمی تیاری اور تربیت ہے، یہ تیاری کئے اور تربیت مائل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام قومی جذبات اور صحیح عقل کے اجتماع کے بغیر کامل طور پر ظہور میں نہیں آ سکتا اور تیاری و تربیت میں اگر نقص رہ گیا تو مستقبل میں بڑی افسوس ناک صورت میں ظاہر ہوگا۔

میری بات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی، حاضرین نے مزید خواہش کی تو میں نے کچھ مزید کہا، پھر انھوں نے ہندوستان میں اسلامی دعوت و تحریک کی رفتار اور طریقہ کار کے بارے میں مجھ سے وضاحت چاہی تو میں نے پوری تفصیل سے ان کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ وہ یہاں کے کام سے بہت انوس اور متاثر ہوئے اور اپنے تاثر اور خیر سگالی کا اظہار کیا۔ ان میں سے بیشتر میری کتاب ”ماؤاخر العالم باخطاط المسلمین پڑھ چکے تھے

اسلامی قیادت کے عالمگیر نتائج

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کئی برس پہلے مولانا علی میاں مدظلہ کی سرکۃ الاء تصنیف مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، ملک کے تمام علمی و دعوتی اور بخیدہ حلقوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے یہ کتاب دو سال سے بالکل نایاب تھی، بہیم امر اور تقاضوں کے بعد محترم مصنف نے اس کتاب میں اہم اضافات کے بعد اسلامی قیادت کے عالمگیر نتائج، کے نام سے شائع کرنے کی اجازت دے دی (یہی کتاب ”ماؤاخر العالم باخطاط المسلمین“ کے نام سے عربی میں شائع ہو چکی ہے) یہ حقیقت ہے کہ کتاب میں اس قدر اضافے ہوئے ہیں کہ گویا یہ بالکل نئی کتاب بن گئی ہے، ضخامت بھی تقریباً ڈیڑھ گئی یعنی ۸۰۰ صفحات کے قریب ہے۔

عمدہ کتابت و طباعت گلینز کاغذ، قیمت مجلد ہے
لےنے کا ہتہ۔ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

انتخاب

سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے دو واقعے اور فقر غیور کی ایک مثال

(۱)

ایک ن سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا دربار عام ار دست بستہ حاضر تھے عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے اور سلطان اُن پر مناسب احکام صادر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے سامنے آکر عرض کیا کہ "میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسرِ دربار عرض نہیں کر سکتا۔"

سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ "ایک عرصہ سے بنہ گان مالی کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں شب بھر داخل ہوتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی باقی نہیں جس میں میں نے اس ظلم و تعدی کی فریاد نہ کی ہو لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرأت نہ ہوئی جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لئے حاضر ہوا ہوں اور شہنشاہ عالی کے بے لاگ انصاف فریادرسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خانِ حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ اور نگہبان بنایا ہے قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر نظام کے آپ خدا کے ہمارے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے ورنہ میں اس معاملہ کو ختم حقیقی کے سپرد کر کے اُس کے بے در رعایت فیصلہ تک مہر کر دوں گا۔"

سلطان ہر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گیا اور سائل سے کہا کہ تم اب

سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم برداشت کیا؟
 سائل نے کہا میں عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں
 مگر درباروں اور جوہداروں کی قدغن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا ہی جاننا ہے کہ آج بھی کس تدبیر
 سے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھ سے غریبوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑل
 دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطان کو اپنے دردوں کی داستان سناسکیں۔

سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے
 ذکر نہ کرنا اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کرنی چاہیے اس کو
 ایسی عبرت انگیز سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کی جرات نہ ہو سکے گی۔
 سائل نے عرض کیا کہ مجھ ایسے بے کس اور بے بارود مددگار کے لئے یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا کہ جب
 چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو مطلع کر سکوں۔
 سلطان نے یس کر درباروں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے رونمائی کر کے حکم دیا کہ شخص
 جس وقت بھی ہمارے پاس آنا چاہے بلا طلب اجازت اسے ہمارے پاس پہنچا دیں اور کسی طرح کی
 مزاحمت نہ کریں۔

دو راتیں گز گئیں، مگر سائل نہ آیا، سلطان کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ
 پیش آیا۔ وہ اسی فکر میں غلط تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا، اطمینان
 ملتے ہی سلطان فی الفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچا اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ
 دیکھ لیا جو سائل نے اُسے بتلایا تھا۔ ہنگ کے سر پرانے شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کرادی اور
 خود ذخیرہ کمال کراس بد کردار کراسرا ڈایا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی، مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ
 سلطان کی زبان سے الحمد للہ نکلا، اور پھر بے تابی کے ساتھ اس نے سائل سے پینے کے لئے پانی
 مانگا، پانی پی کر سلطان نے سائل سے کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاء اللہ
 تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، میری وجہ سے اب تک تم ہر جو مظالم ہوئے خدا کے لئے انھیں معاف
 کر دو، یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا کہ جندگان مالی نے جس
 طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت اور خون کا بھی مطلقاً خیال نہ کیا خدا تعالیٰ

آپ کو اس کی جزا، خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے! اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک باع معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے پہلے شیخ گل کرائی اور پھر روشن کر اگر مقتول کا سر دیکھ کر الحمد للہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب کیا اس کا کیا سبب تھا۔

سلطان نے ہر چند ملنا چاہا مگر سال کے اصرار پر اسے بتلانا بڑا کہ شیخ گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا روشنی میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے اور الحمد للہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول نے اپنے آپ کو میرا بھانجہ بتلا کر تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اس طرح وہ تمہیں شاہی تعلق سے مرحوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے راستہ صاف رکھنا چاہتا تھا، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ عمود کے متعلقین کا اس شرمناک بے ہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے یہ حد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کروں گا آب و دانہ مجھ پر حرام ہے اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور شہر کی کاشدہ غلبہ تھا اس لئے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا ذیابغ و ذہب بحوالہ تاریخ بنائے گئے

(۲)

سلطان محمود کو مشہور بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا، چنانچہ شیخ کی زیارت کے لئے خرقان روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر شیخ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنے کے لئے غزنی سے خرقان آیا ہوں اس لئے مروت و اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں قدم رنجہ فرما کر شرف ملاقات بخشیں اور ساتھ ہی قاصد کو یہ بھیجا دیا کہ اگر شیخ خانقاہ سے باہر آنا قبول نہ کریں تو آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

کا مدشع کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کا پیغام پہنچایا، شیخ نے مغفرت چاہی، قاصد نے ایسا سلطانی کے مطابق آیت پڑھی۔

شیخ نے فرمایا کہ تم جا کر سلطان سے عرض کرو کہ میں أَطِيعُوا اللَّهَ میں اس قدر مستغرق ہوں کہ أَطِيعُوا الرَّسُولَ کی تعمیل سے ہی سخت شرمندہ ہوں ظاہر ہے اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا تو ذکر ہی کیا ہے ؟

سلطان قاصد سے شیخ کا یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوا اور خود خانقاہ میں حاضر ہونے کا

ارادہ کر لیا مگر ساتھ ہی شیخ کو آزمانے کے لئے سلطان نے اپنا لباس تو اپنے غلام ایاز کو پہنایا اور خود ایاز کے کپڑے پہنے اور چند لونڈیوں کو غلاموں کا لباس پہنا کر ساتھ لے لیا۔ جب یہ لوگ شیخ کی خانقاہ میں پہنچے اور شیخ سے ملاقات ہوئی تو شیخ تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور نہ محمود ایاز کی جانب التفات کیا بلکہ ایاز محمود کی جانب متوجہ رہے، ایاز محمود نے شیخ سے عرض کیا کہ آپ نے نعل اللہ کو تعظیم نہیں دی؟ شیخ نے جواب دیا: ہاں لیکن تیرا مخاطب اس جال میں پھسنے والا شکار نہیں ہے، تو سامنے کیوں نہیں آتا کیا تو ہی اس جال کا سبب بڑا شکار نہیں ہے؟

سلطان نے دیکھا کہ شیخ کا عرفان حقیقت حال کو سمجھ گیا ہے تو مودب شیخ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ "حضرت کچھ ارشاد فرمائیے!"

شیخ نے غلاموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پہلے ان نا محرموں کو مجلس سے باہر کر دیا جائے! جب شیخ کے ارشاد کی تعمیل ہو چکی تو سلطان نے پھر عرض کیا کہ حضرت بایزید بسطامی کی کوئی حکایت سنائیے! شیخ نے فرمایا کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ شقاوت و بدبختی کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔

سلطان نے کہا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بایزید کا مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ آنحضرت کے دیکھنے والوں میں ابولہب و ابو جہل اور کتنے ہی منکروں بدبختوں ہی رہے تو پھر بایزید کے دیکھنے والوں میں ہر بدبخت کیوں کر سعید بن سکتا ہے؟

شیخ نے فرمایا کہ تمہاری ہر دماغ عقل سے یادم رکھی بات ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نے حقیقی معنی میں دیکھا ہی نہ تھا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟

وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ أَلَيْسَ ذَٰلِكُمْ

لَا يُبْصَرُونَ

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے۔

اگر وہ لوگ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یقیناً وہ اپنی بدبختی کے اثر سے محفوظ ہو جاتے۔ سلطان کو شیخ کا یہ جواب بہت پسند آیا اور مزید نصیحت کے لئے عرض کیا۔

شیخ نے فرمایا کہ اپنے ادب پر چار چیزیں لازم قرار دے لو: ہر چیز گاری، نماز، اجامعت کا التزام سخاوت اور مخلوق اللہ پر شفقت و مہربانی۔ (باقی بر صفحہ ۵۶ ملاحظہ فرمائیے)

”واقعہ کربلا“

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(از ————— قیصر الرحمن سنہلی)

گذشتہ اشاعت میں ”واقعہ کربلا“ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس سے کچھ غلط فہمیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح مقصود تھی، ورنہ یوں اس عنوان میں کوئی ندرت نہیں تھی اسکی اشاعت پر دوا بالکل متضاد رد عمل سامنے آئے۔ ایک بعض اہل علم کی جانب سے انتہائی پسندیدگی کا اور دوسرا بعض حضرات کی جانب سے سخت ناپسندیدگی کا۔ یہ دوسرا رد عمل خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اس کی بنیاد کچھ تو نفسِ واقعہ کے بارے میں لاعلمی اور غلط فہمی پر ہے۔ اور کچھ یہ ہے کہ ان حضرات کو مضمون کے بعض الفاظ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ ہم یہاں ان دونوں قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ الموفق وهو المستعان۔

ان غیر متعلق اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو تنہا جھنجھلاہٹ اور ناپسندیدگی سے پیدا ہونے والی ایک ہیجانی کیفیت کا نتیجہ ہیں۔ ہم صرف انھیں اعتراضات سے تعرض کریں گے جو فی حقیقت کسی غلط فہمی پر مبنی ہیں، اور ان کو رفع کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔

اس قسم کے اعتراضات چار سوالوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا ہم انھیں سوالات کی صورت میں مرتب کر کے بالترتیب ہر ایک کا جواب عرض کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے عام ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا۔

۱۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام کے لیے ”بناوت“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کیا یہ صحیح ہے، اور حضرت حسینؑ کی پوزیشن باغی ہی کی تھی؟۔

۲۔ آپ نے عمر بن سعد کا جو خط ابن زیاد کے نام درج کیا ہو اس میں حضرت حسینؑ کی تیسری شرط صلح ان الفاظ میں نقل کی ہو۔ ”اور یا انھیں امیر المؤمنین یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے وہ وہاں جا کر خود بیعت کر لیں۔“ اس سے یہ بات پہلی مرتبہ علم میں آئی ہو کہ حضرت والا یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اختلاف صرف اتنا رہ گیا تھا کہ بیعت ابن زیاد کے ہاتھ پر ہو یا براہ راست یزید کے ہاتھ پر۔ اب تک جو کچھ اس سلسلے میں اردو میں لکھا گیا ہو اس سے تو یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا۔ تمام لوگ (جن میں بڑے بڑے محقق بھی ہیں) یہی لکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت حسینؑ کا فرمانا یہ تھا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود اس سے معاملہ طے کر لوں گا، لہذا اس نئی بات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سند اور حوالہ پیش کیا جاتا، بلکہ اصل عبارت نقل کی جاتی!

۳۔ اسی طرح یہ بھی اس مضمون سے پہلی بار معلوم ہوا ہو کہ دیگر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اس کے برعکس اب تک جو کچھ پڑھنے اور سننے میں آیا ہو وہ تو یہی ہو کہ کسی صحابی نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ لہذا اس کے لیے بھی مستند حوالہ کی ضرورت ہو!

۴۔ کیا یزید کوئی تحقیقت اس سانحہ سے رنج ہوا تھا جیسا کہ آپ نے لکھا ہو، یا یہ جو کچھ ہوا اس کی عین مرضی کے مطابق تھا اور اس کے آنسو مگر مجھ کے آنسو تھے؟

۱۔ لغات اصل میں عربی زبان کا لفظ ہو اور اس کے اصل معنی سرکشی اور مقابلہ پر آجانے کے ہیں۔ لیکن بعد میں اصطلاحاً اس سرکشی کو کہنے لگے جو حق کے مقابلہ میں ہو، اور وہ یقیناً مذموم ہو۔ مگر اردو میں اس لفظ کا استعمال پہلے ہی معنی میں ہوتا ہو۔ لہذا اس کا اطلاق اس موقع پر بھی کیا جاسکتا ہو جب کہ مقابلہ میں باطل ہو اور اس موقع پر بھی جب کہ حق ہو (اس پر کسی متعین استنہاد کی ضرورت نہیں، اس وقت کا پورا اردو لٹریچر اور روزمرہ اس پر شاہ ہے) اب اگر یہ اقدام حق کے مقابلہ میں ہو تو مذموم ہوگا جیسا کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہو۔ اور اگر باطل کے مقابلہ میں ہو تو محمود و مستحسن ہوگا۔

ہم اس کی ایک مثال بھی عرض کریں سلطنت برطانیہ کے خلاف ہندستان کی تحریک آزادی کی پوری تاریخ دیکھ جائیے۔ آپ کو ”لغات“ اور ”جہاد“ کا استعمال پلو بہ پلو نظر آئے گا۔ یعنی جس طرح اس جہاد کو فخر کے ساتھ جہاد سے تعبیر کیا جاتا تھا اسی طرح بنگال سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا حالانکہ حکومت برطانیہ کی تحریک آزادی کے نام کرنے

کے لیے بغاوت ہی سے تعبیر کرتی تھی اور اس کے یہاں اس تحریک کے سرفروشنوں کے لیے باغی کا لفظ فساد کی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس تحریک کا کوئی سرفروش اپنے لیے ”باغی“ کا لفظ باعثِ عار نہیں، بلکہ باعثِ فخر سمجھتا تھا۔ ان ٹوڈی ذہنیت کے لوگ ضرور اس لفظ سے گھبراتے تھے۔

لیکن میں اس سب کے باوجود کہتا ہوں کہ اگر کچھ وقت مجھے اس کا شبہ بھی ہو جاتا کہ اس لفظ سے کسی ناظر کو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہو تو میں ہرگز اس لفظ کا استعمال نہ کرتا۔ اور اب بھی میری یہ گزارش ہو کہ جن صاحب کو اس لفظ سے مذمت کا ایہام ہوتا ہو وہ اس کو کاٹ کر بہتر سے بہتر لفظ انتخاب کر کے میری طرف سے اس کی جگہ لکھ دیں۔

۲۔ یہ درست ہو کہ عمر بن سعد کا جو خط درج کیا گیا ہو اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہو۔ لیکن یہ واقعہ ہو کہ میں نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا ہو۔ تصرف درحقیقت ان لوگوں نے کیا ہو جن میں بڑے بڑے متعین بھی شامل ہیں۔ اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس مضمون سے کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ ایک تاریخی غلطی کے ازالہ کا موقع پیدا ہو گیا۔

ذیل میں اصل عربی ناخذ کی عبارتیں مع حوالے کے پیش کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہو۔ واضح رہے کہ بعض کتابوں میں عمر بن سعد کا خط پورے الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہو اور بعض میں (جہاں تک میری محدود نظر ہو) اس خط میں تو اختصار ہو، مگر خود حضرت حسینؑ کے الفاظ کی پوری روایت ہو۔ اس لیے ان دوسری قسم کی کتابوں سے بجائے عمر بن سعد کے خط کے حضرت حسینؑ کے الفاظ کی رعایت لی گئی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے!

عمر بن سعد کے خط بنام ابن زیاد میں حضرت حسینؑ کی تیسری شرط صلح کے الفاظ

”ادان یأتی یزید امیر المومنین فیض یدہ فی یدہ“ (تاریخ ابن اثیر ج ۲ صفحہ ۲۳)

حضرت حسینؑ کے الفاظ میں تیسری شرط صلح

”واما ان اذہب الی یزید فاضع یدی فی یدہ“

(امامہ دین محمد ج ۲ ص ۷۱)

”واما ان اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ فی یدی فیما بینی و بینہ لأیہ“

(۳) تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۳۵)

(فَإِنْ أَبَيْتَ هَذِهِ) "فَسِيرْنِي إِلَى يَزِيدٍ فَأَضْعُ يَدِي فِي يَدِهِ فَيُحْكِمُ فِيَّ مَا رَأَى"

(المدايية والنهایه ج ٨ صفحہ ١)

تیسری شرط صلح علامہ سیوطیؒ کے الفاظ میں

”والمضى الى يزيد فيضع يده في يده“ (تاريخ الخلفاء طبع لاهور، ص ۱۳)

امام ابن تیمیہؒ کے الفاظ میں

”وطلب ان يردوه الى يزيد ابن عمر حتى يضع يده في يده“

(رسالہ دُاسِ الحِیْن ص ۲)

یہ ہیں چند مستند کتابوں کی عبارتیں ! — جو حضرات عربی زبان اور عربی محاورات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ”یضع یدہ فی یدہ“ اور ”اضع یدی فی یدہ“ کے الفاظ جو ان عبارات میں مشترک ہیں، بیعت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے خود بیعت کے لفظ سے بھی زیادہ طبع اور صریح ہیں — اردو محاورہ

۱۷۵ ان دو عبارتوں میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ”پھر یہ یہ جیسا مناسب سمجھے گا میرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔“

یہ غالباً ابن زیاد کے قول کا جواب ہو، عمر بن سعد کی معرفت ابن زیاد کو جب حضرت حسینؑ کی یہ بات پہنچی کہ اب میرا کوئی ارادہ نہیں ہو

میں واپس جانا چاہتا ہوں تو اس نے جواب میں یہ کہلایا کہ پہلے وہ بیعت کر لیں پھر ہم ان کی بات کے متعلق فیصلہ کریں گے (الہامیہ الہامیہ)

ج ۸ صفحہ ۱) تب آپ نے دو تین صورتیں پیش کی تھیں جن میں سے ایک یہ بھی چکے لیے اصل عربی عبارت پیش کی جا رہی ہیں مطلب یہ ہوگا

کعبیت کے بعد فیصلہ کا اختیار نہیں دے سکتا۔ اس یزید کو دے سکتا ہوں۔۔۔۔۔ ابن زیاد کو اختیار نہ دینے اور یزید کو دینے کی ایک

خاص وجہ تھی۔ ان زیادہ کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ اس کا فیصلہ صرف میرے قتل کا ہو گا۔ چنانچہ شہادت سے کچھ پہلے جبرئیل فریق مخالف کے

ایک آدمی نے کہا کہ آخر آپ بن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے، پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا! تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ کیا تو یہ چاہتا

ہو کہ ابن زیاد کے خلاف ہوا شتم کا اب تک جو ایک خون کا مطالبہ ہو (یعنی مسلم نہ عقل کے خون کا) وہ اب ایک سے بڑھ جائے تاہم ابن اشیر

۲۴ ص ۱۲) اس کے برعکس یزید سے آپ کو حسن سلوک کی توقع تھی اور ہر بار یہ خیال ہی یہ توقع ضرور رہی ہوتی اس لیے کہ حضرت عواد یہ کی

مہارت تاکہ کے ساتھ یزید کو یہ وصیت تھی کہ اگر حسینؑ کو نہ دلاؤں گے کہیں میں ادا کر کوئی ادا ہم کہ نہیں اور نہ تو ان پر قابو پالے تو پھر بھی جس کی

اور احسان کا معاملہ کرنا۔ حضرت یمن کے ساتھ کواں کواں وصیت کے مطابق سر کرنے کا کوڑا نہیں کا۔ یمن اس کے آپ کا دل کا

حق میں اس وصیت کا خیال رکھا، واتبہ حرمہ میں علی زین العابدین کے ساتھ جو شخصیں سلوک کا اس نے حکم دیا تھا وہ اس پر شاہد ہے۔ اس لیے

ہم امید کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی یہ توفیق پوری ہوگی۔

میں ”ہاتھ میں دے دینا“ اور فارسی میں ”دست در دست دادن“ جو بیعت کیلئے عام طور سے استعمال ہوتے ہیں اور بیعت کا مفہوم ادا کرنے میں زیادہ تلخ سمجھے جاتے ہیں وہ دراصل اسی عربی ترکیب ”وضع الید فی الید“ کا لفظی ترجمہ ہیں۔ حضرت حسینؑ ہی کے متعلق مشہور فارسی مصرعہ ہو ————— ”سزاؤ نداد دست و دست“ ————— اس میں ”نداد دست در دست یزد“ سے بیعت ہی کا انکار تو مقصود ہو!

بہر حال ان عبارات کو پڑھ لینے کے بعد کسی کو اس میں شبہ نہیں رہ سکتا کہ اس تاریخی روایت کے بموجب حضرت حسینؑ نے تیسری شرط بھی پیش کی تھی کہ مجھے یزد کے پاس بھیج دیا جائے میں ہاں بیعت کر لوں گا۔ اصل سوال کا جواب ختم ہو چکا، لیکن ممکن ہو کہ اس کے بعد ناظرین کے ذہن میں یہ سوال خود بخود پیدا ہو کہ آخر اردو میں لکھے والے اچھے اچھے ذمہ دار اور ذی علم حضرات نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے بیعت پر آمادگی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

حقیقت کا علم تو ائمہؑ ہی کو ہو لیکن ہمارا خیال ہو کہ جن حضرات کے متعلق یہ اندازہ ہو کہ ان کی نظر تاریخ پر ہو۔ انھوں نے یا تو خود اس معاملہ میں افراط و تفریط میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا شہرتِ عامہ سے متاثر ہو کر (جو شہر حقیقت ثابتہ بن چکی ہو)، اس بات کو گول کرنے کی کوشش کی ہو ————— ورنہ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے روایت کے صاف الفاظ کا مطلب غلط سمجھا ہو۔ ————— والہ اعلم اصل بات یہ ہو کہ بارہ تیرہ سو برس کا شیخی پر وسیع گنڈہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یزید کی خلافت اس درجہ کی باطل حکومت تھی جس کو تسلیم کرنے کی اور خلیفہ کی حیثیت سے اس سے بیعت کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس پر وسیع گنڈے کے اثر سے جب یہ خبیث خیال حقیقت ثابتہ بن کر پوری ذمہ داری پر مسلط ہو گیا تو پھر قدرتی طور پر اس قضیہ کو انتہا

۱۵ ان الفاظ کے پیچھے زیادہ تلخ اور صریح ہونے کی وجہ یہ ہو کہ بیعت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ خط و کتابت کے ذریعے کسی سے بیعت کی جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی نائب یا نمائندہ کے ذریعے کسی کی بیعت کی جائے، تیسرے یہ کہ سرن زبانی اقرار کے ذریعے بیعت کی جائے یا کثیر مجمع کے ساتھ جادو وغیرہ پلا کر بیعت کی جائے۔ اور ان سب صورتوں میں سب سے زیادہ پختہ اور مکمل بیعت کی صورت یہ ہو کہ بلا واسطہ ہاتھ میں دے دے کے بیعت کی جائے۔ پس جب بیعت کے لیے عربی میں ”وضع الید فی الید“ یا فارسی میں ”دست در دست دادن“ یا اردو میں ”ہاتھ میں دے دینا“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو تو اس سے بیعت کی صرف آخری صورت ہی مراد ہوتی ہو۔ جو باقی تمام صورتوں کے مقابلہ میں زیادہ پختہ اور مکمل ہوتی ہو۔ اس لیے اس تفسیر میں زیادہ بلاغت و صراحت ہو۔

تک اسی روشنی میں دیکھا جائے گا! اب کیا یک آدمی کے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہو جو اس کے اس تخیل سے میں نہیں کھاتی، تو وہ اسے رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر رد نہیں کر سکتا تو گولی کر کے گزر جاتا ہو۔ اس نیربخت بائیسکے لیے میں یہی ہوا لوگوں کو اسی شے پر ہنگامہ کی بنیاد پر یہ بات حضرت حسینؑ کے خلاف شان اور ان کے لیے باعثِ عار نظر آئی کہ وہ کسی مدخل پر بھی یزید سے صلح کے جو یا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے وہ اس کے اظہار کو گوارا نہ کر سکے حالانکہ اس سے بہتر صورت تو یہ تھی کہ وہ اس تین متبادل شرائط والی روایت کا انکار ہی کر دیتے، اور اس روایت کو لیے جس میں باختلاف روایات صرف پہلی یا دوسری شرط مذکور ہو۔ مگر اس کی کمزوری کی سبب بڑی اہل یہی ہو کہ باوجود دوسری شرط کی ناگواری کے اس روایت کو نہیں لیا گیا اور اسی لیے میں نے اپنے مضمون میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، بہر حال اس تصرف بیجا کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات کسی پہلو سے بھی حضرت حسینؑ کے لیے باعثِ عار یا خلاف شان نظر نہیں آتی۔ اور ہمارے نزدیک اس کی بہترین توجیہ ممکن ہو جس کی طرف ہم نے اپنے مضمون میں صفحہ ۴۱ پر سطر آٹاھ تک کچھ اجمالی اشارہ بھی کیا ہو۔ لیکن ان لوگوں کی پوری نشانی شاید اس سے نہ ہوگی ہوگی جو اس قضیہ کو شیعوں کی دی ہوئی عینک سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے یہاں اس مسئلہ پر روشنی ڈالنا بیجا نہ ہوگا کہ اس قضیہ کی واقعی نوعیت کیا ہو؟ اور شرعی دلائل کی رو سے یزید کی خلافت کی کیا حیثیت ہو؟۔

اس مسئلہ پر اگر مٹھوڑی دیر کے لیے بھی ان جذبات سے الگ ہو کر غور کیا جائے جو حضرت حسینؑ کی مظلومانہ شہادت اور اس کے مفرطانہ پروکھٹے سے پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ قضیہ کی اصل نوعیت وہ نہیں ہو جو سمجھ لی گئی ہو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسینؑ کا اختلاف کن بنیادوں پر تھا؟ اور پھر یہ کہ آیا یہ بنیادیں ایسی ہیں جو جانبِ مخالف کو باطل حص بنادینے میں اس طرح تطہیت کا درجہ رکھتی ہیں کہ اس مصاحبت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور اس کے ساتھ صلح باطل کے ساتھ صلح کہلائی جائے اور اس کی مخالفت سے دست کشی حق سے انحراف کے مراد قرار پائے؟۔

اس سے تو غالباً کسی کو بھی انکار نہ ہوگا کہ یزید کے خلاف سے حضرت حسینؑ کے اختلاف کی بنیاد صرف دو چیزوں پر تھی ————— ۱۔ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ولیمدی کے طریقہ سے۔ ۲۔ یزید کا فتنہ! ————— اب دیکھیے کہ ان میں کون چیز ایسی ہو جو یزید کی خلافت کو اس درجہ باطل

بنادیتی ہو کہ اے تسلیم کر لینے کا مطلب حق سے انحراف ہو؟ — واضح رہے کہ ہماری اس بحث میں حق و باطل کا وسیع تر مفہوم نہیں، بلکہ خاص شرعی مفہوم مراد ہو، اس لیے کہ یہ بحث تمام تر شرعی ہو! — پہلی چیز کو لیجیے اور غور کیجیے کہ کیا دلائل شرعیہ میں سے کوئی دلیل قطعی آپ کے پاس ایسی موجود جو بیٹے کی ولیہدی کو باطل اور ناقابل تسلیم قرار دیتی ہو؟ کوئی نص قرآنی ہو؟ کوئی حدیث ہو؟ امت کا اجماع ہے؟ — یقیناً ان دلائل قطعیہ میں سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے! اس کی صریح ممانعت ہمیں کہیں نہیں ملتی اور اگر ہوتی تو حضرت حسینؑ اسے ضرور پیش فرماتے! — لے لے کے صرف دو چیزیں اس باب میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیوں کی اس رسم کا ناپسندیدگی کے انداز میں ذکر فرمانا۔ دوسرے خلافت راشدہ کی روایت کا اس کے خلاف ہونا لیکن ظاہر ہو کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے عدم جواز اور بطلان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے اس چیز کا صرف نامناسب اور ناپسندیدہ ہونا لازم آتا ہو۔ دوسرے ابواب میں حضور کے اس قسم کے اس سے بھی واضح تر کئے ہی ارشادات ہیں جن کو کہیں بھی عدم جواز اور بطلان کی دلیل نہیں بنایا جاتا۔ مثلاً ایک ارشاد ہے

لا تقوموا الی مکا یقوم میرے لیے کھڑے مت ہو کہ جیسے کو بھی لوگ

الاعاجم یعظم بعضهم بعضاً ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔

اس میں صرف انداز کلام سے محسوس کی جانے والی ناپسندیدگی نہیں، بلکہ صاف الفاظ میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود اسے صرف تنزیہ پر محمول کیا جاتا ہو۔ علیٰ ہذا خلافت راشدہ کی روایات کے خلاف ہونے سے بھی اسے صرف ایک غیر مثالی بات کہا جاسکتا ہو، بلکہ اس قول کے مطابق (کہ حضرت حسنؑ کا دور خلافت بھی خلافت راشدہ میں شمار ہو) یہ بات بھی کہنی مشکل ہے۔ اس لیے کہ نفس ولیہدی کا جواز تو حضرت ابوبکرؓ کے عمل سے ثابت ہو کہ حضرت عمرؓ کو انھوں نے اپنا ولیہد بنایا۔ اور باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کا جواز حضرت حسنؑ کی خلافت سے ملتا ہے۔ اور اگر حضرت حسنؑ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہ کیا جائے تو جس طرح بیٹے کی ولیہدی کی مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی، اسی طرح بغیر ولی ہدی کے بھی بیٹے کی خلافت کی مثال دہاں نہیں ملتی۔ — سنت ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کے یہ بھی خلافت اور وہ بھی خلافت! فرق صرف کم و بیش کا ہے۔ — پس لامحالہ ہمیں یہ

کنہا پڑے گا کہ باپ کی خلافت ولید عہدی کے راستے سے بیٹے کو ملنا، شریعت میں اس کے باطل اور ناقابل تسلیم ہونے کی کوئی دلیل نہیں...! بات صرف معیاری اور غیر معیاری — اور زیادہ معیاری اور کم معیاری کی ہو! لہذا پہلی بنیاد پر تو حضرت حسینؑ کے اختلاف کی نوعیت میں یہی نکلتی ہو اس زیادہ اختلاف کی کوئی حقیقت نہیں!

اب لیجیے دوسری بنیاد اختلاف کو — کہ یہ میں چونکہ فسق کے اوصاف پائے جاتے تھے اس لیے حضرت حسینؑ کو اس کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار تھا — تو یہ بنیاد بے شک پہلی کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اور اسی کی موجودگی سے اختلاف کی نوعیت پہلے سے کچھ بدل جاتی ہو۔ اور سوال صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ یا مثالی اور غیر مثالی کا نہیں، بلکہ جائز اور غیر جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے کسی شخص کی خلافت سے اسلامی خلافت کا موضوع لہ فی الجملہ تو فوت ہو ہی جاتا ہو۔ اور بالکل فوت ہو جانے کا بھی کافی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ پس اگر کسی شخص کو اس کا امکان نظر آئے کہ وہ خلافت اسلامی کے ان عظیم مقاصد کو اس خطرہ سے بچا سکتا ہو، یعنی اس خلافت کو وہ ایسی طاقت کے ساتھ چیلنج کر سکتا ہو جو اس کو ختم کرنے کے لیے بظاہر اسباب کافی ہو تو پھر ضرور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ بیعت سے انکار کرے — لیکن یہ بجائے خود شریعت کا ایک مسئلہ مسئلہ ہو کہ اختلاف ہو جانے کے بعد (خواہ جبراً ہی کیوں نہ ہو) ایسے شخص کی خلافت بھی منفعہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بنیاد کے پائے جانے کے باوجود بھی کسی فاسق کی خلافت کے باطل محض ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ شریعت اس خلافت کو بھی تسلیم کرتی ہو۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ جب حضرت حسینؑ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طاقت جس کے اعتماد پر انھوں نے اب تک یہ نیک بیعت سے انکار کیا تھا اور اس کی خلافت کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہی نہیں کہ یکایک ساتھ چھوڑ گئی ہو؛ بلکہ مخالف طاقت بن کر سامنے آگئی ہو، تب ان پر کیا حرج آ سکتا ہو۔ اگر وہ بیعت کیلئے تیار ہو گئے ہوں؟ — جب شریعت حقہ مسلمانوں کے مصالح کی وجہ سے ایسے شخص کی خلافت کو تسلیم کر لیتی ہو تو حضرت حسینؑ کے لیے اس کو تسلیم کر لینا کیونکر باعث عار ہو سکتا ہو؟ — ہم کب کہتے ہیں کہ انھوں نے موت کے ڈر سے ایسا کیا؟ ہم تو ان کے متعلق اس کا تصور کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی دھمکیاں اور موت کا خوف تو ان کا سر نہ جھکوا سکے۔ لیکن شریعت کے

حکم کے آگے وہی سر بلا چون و چرا جھک گیا۔ اس سے ایک مومن کی شان گھٹتی نہیں ہو جاتی۔ اور خدا ہی جانتا ہو کہ کتنی بڑھ جاتی ہو۔ جبکہ ظاہر میں تو اس میں عزت و وقار کا خون ہوتا ہوا نظر آتا ہو۔ کربلا کے میدان میں بالکل یہی صورت حال تھی۔ بیعت سے انکار اور برسرِ پیکار رہنے کی شرعی وجہ جواز ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف ان کا سوال ہو سکتا تھا! عزت و وقار کا سوال ہو سکتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی؟ کتنی بڑی سبکی ہو گی؟ اور وہ لوگ کیا کہیں گے جو شروع میں منہ کرتے تھے؟ لیکن حضرت حسینؑ نے کسی چیز کی پروا نہیں کی کسی سوال کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور بیعت کی پیش کش فرما کر اپنی شہادت کو اس دھبہ سے بچا لیا کہ صرف ان پر جان سے دی۔

الغرض اسلامی نقطہ نظر سے تو یہ بات باعثِ عار نہیں، باعثِ عزت ہو کہ حضرت حسینؑ کے اس اقدام کا اختتام اس پیش کش پر ہوا۔ البتہ جاہلی نقطہ نظر بالکل یہی ہو کہ اگر ایسا ہوا تو (معاذ اللہ) گویا لوطیا ڈوب گئی اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہو تو گویا وہ حضرت حسینؑ کی تنقیص شان کا مرکب ہو رہا ہے۔

شاید کسی کو شبہ ہو کہ اس توجیہ پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہو کہ پھر انھوں نے دوسروں میں اور کیوں پیش کی تھیں؟ اس توجیہ کے مطابق تو انھیں پہلے ہی دہل میں بیعت کی پیش کش فرمانا چاہیے تھی! لیکن یہ شبہ علتِ تدبیر پر مبنی ہو۔ تیسری صورت اگر نفسِ بیعت کی بوقی تو شبہ ممکن تھا۔ مگر ایسا نہیں ہو، تیسری صورت یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہو نہ کہ نفسِ بیعت کی۔ اس لیے یہ نہیں لازم آتا کہ پہلی صورتوں میں بدستور بیعت نہ کیا تھا، پھر ان دونوں صورتوں میں الفاظ بھی ایسے نہیں ہیں جن سے بیعت کا بدستور انکار مفہوم ہوتا ہو۔ لہذا بات بالکل صاف ہو کہ بیعت کے لیے تو آپؐ نے اول دہل میں خود کو تیار کر لیا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ یزید کے پاس جایا جائے، بلکہ وطن واپس ہو کر مقامی حاکم کے ذریعہ بھی ہو سکتی تھی۔ پس آپؐ نے پہلی صورت ہی پیش فرمائی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ اب اس سے یہ مطلب نکالنا کہ آپؐ کا ارادہ بیعت کا نہیں تھا، ایک عجیب سی بات ہو جبکہ قرآن بھی اس کے خلاف ہیں۔ اُس لیے کہ اس سے تو انکار کی گنجائش نہیں کہ آپؐ نے کو فیوں کی فدا دے دیکھ کر طلبِ خلافت کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب خواہ یہ ترک اس وقت مانا جائے جب کہ آپؐ نے جو بن یزید کے سامنے واپس کے ارادہ کا اظہار فرمایا، یا اس وقت مانا جائے جب کہ آپؐ کو مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی، جیسا کہ امام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہو کہ ملا بلغۃ ماضعل بابن عبدہ مسلم بن عقیل شرہ طلب الامر (مناہج السنیج ۲ ص ۲۴۷) یعنی جب آپؐ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی جو آپؐ کے چچے بھائی

مسلم بن عقیل کے ساتھ پیش آیا تو آپ نے طلبِ امارت کا خیال چھوڑ دیا۔

بہر حال جس وقت بھی چھوڑا ہو، اتنی بات تو مسلم ہر کہ چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد بیعت سے انکار کیا غلط کیا گنجائش رہ جاتی ہو؟ علیؑ ہذا دوسری صورت میں بھی بیعت سے انکار نہیں ہو، بلکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہو کہ اگر تم مجھے حجاز میں قیام کی اجازت دینا نہیں چاہتے تو کسی سرحد پر سمجھو، تاکہ بقیہ عمر میں وہاں جہاد اور رباط فی سبیل اللہ میں گزار دوں، اور اگر یہ دونوں باتیں نا منظور ہوں تو جلیوزید کے پاس چلے جاؤ۔ وہ جو فیصلہ میرے حق میں کرے۔ البعض ان حالات میں جنگ سے بچنے کی کوئی امکانی صورت بیعت کے علاوہ تھی۔ اس لیے یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں کہ پہلی دو صورتوں کا مطلب بیعت سے انکار تھا۔

یہ بحث بوجہ غلط فہمی نہ کیا جاسکتا ہو، لیکن ہم اس پر ایک اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اس بحث کا تہہ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہو کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ خلافت یزیدی کی حیثیت کیا تھی؟

حضرت حسینؑ کے اختلاف کا تجزیہ کرنے کے علاوہ ایک ہیاد یہ بھی ہو۔ اور بلاشبہ یہ ایک مومن مسلم کے لیے خدا و رسول کے ارشادات کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پیارا معیار حق و باطل ہے۔ کہ اس وقت (حضرت حسینؑ کے علاوہ) جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کا عہدہ اس بارے میں کیا تھا؟ ان کا عہدہ یا اقوال سے معلوم ہو سکتا ہو، یا ان کے رویہ اور طرز عمل سے؛ اقوال تو اس معاملہ میں بجز چند کے ہم تک پہنچے نہیں، لیکن رویہ اور طرز عمل عمومی طور پر سب ہی کا منقول ہو یا بطریق قیاس معلوم ہو۔ اور وہ (پیششارِ چار با پنج) سکوت۔ رضا۔ یا نیم رضا کا ہو، یعنی ایسے حضرات تو بہت سے ہوں گے جنہیں یزید کا ولیعہد بنایا جانا پسند نہ ہوگا بلکہ سخت ناگوار ہوگا، لیکن جب یہ ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر ان حضرات نے بھی جو اس سے راضی نہ تھے، طوعاً یا کرہاً سکوت مان لیا۔

پھر اکثر نے تو سکوت اختیار کیا اور بعض کی رضا کا کسی درجہ میں اظہار بھی ہو گیا۔ مثلاً جب عراق و شام کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن حجاز میں چند بڑے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے جن میں ایک حضرت حسینؑ تھے، مخالفت قائم رہی تو حضرت معاویہؓ اس مخالفت کو فرو کرنے کے لیے مدینہ آئے۔ وہاں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مخالفین (حضرت حسینؑ وغیرہ) کے رویہ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہو تم نے ان لوگوں کو قتل کی دھمکی دی۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ انہیں ایسا تو نہیں ہے

لیکن آپ ہی بتائیے کہ جب میں خود اور میرے علاوہ بہترے آدمی بیعت کر چکے ہیں تو کیا اب بیعت توڑ دی جائے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہو، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی تو امید ہو کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔۔۔۔۔ یہ رضا کی ایک مثال ہو۔ ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اس کا پورا موقع تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمادیتیں۔ انھیں عزت و احترام کا وہ مقام حاصل تھا کہ حضرت معاویہؓ یا کوئی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے، ہر شخص کا سر نیز ان کے سامنے جھکتا تھا۔ اور حضرت معاویہؓ بھی اسی انداز میں حاضر خدمت ہوئے تھے، اور پھر ان کی صاف گوئی تو ایک نانی ہوئی بات ہے۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ اس طرز عمل سے ان حضرات کا کیا عندیہ معلوم ہوتا ہو؟ آیا یہ کہ یزید کی حلافت باطل محض تھی یا یہ کہ صرف ایک مضمر اور ناپسندیدہ بات کا درجہ رکھتی تھی، جسے کسی دقت بدرجہ مجبور کی اور اس بھی کیا جاسکتا تھا؟۔۔۔۔۔ یقیناً دوسری صورت تھی! لیکن اگر کوئی اس طرز عمل کی کھلی شہادت کو کبھی نظر انداز کر کے کہتا ہے کہ خلافت یزیدی کسی حال میں بھی قابل تسلیم نہ تھی، اور صحابہ کرام اس کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے اس کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکا، یہ صرف حضرت حمزہؓ کا چہلہ تھا کہ وہ میدان میں نکلے اور انھوں نے لاکھ لاکھ بار یہ دراثہ ناجائز اور یہ دنیوی حکومت باطل ہے۔۔۔۔۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اس جرات کی کیا داد دیں؟۔۔۔۔۔ کاش ایسا کئے والے سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایک حضرت حمزہؓ کی رفعت شان کے لیے انھوں نے کتنے دوسرے بزرگ تر صحابہ کی شان کو کتنا گرا دیا ہے اور انکی سادہ عظمت و جلال کو کہاں کہاں تک مجروح کر ڈالا ہو!

ہمیں معلوم ہو کہ شیعہ نقطہ نگاہ اس معاملہ میں یہی ہو اور ان کے بنیادی اصول کا یہ لازمی تقاضا ہے لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور مقام صحابیت کی عظمت کے بارے میں یہ نقطہ نگاہ رکھتا ہو جسکی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ اور جو جہود امت کا بنیادی اصول ہو، اگر اسکی زبان سے ایسی بات نکلتی ہو تو اسے سوا کیا کہا جاسکتا ہو کہ شیعہ پڑھ لکھنے والا ہے۔۔۔۔۔ کے نہیں معلوم ہو کہ سیدنا حسینؓ، حضرت علیؓ اور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بہت صغیر السن تھے اور حضورؐ کے وصال کے وقت انکی عمر صرف ۸-۹ سال کی تھی اور وہ اصحاب کبار و مجتہدین نے یزید کے معاملہ میں خاموشی کو ترجیح دی۔ ان میں سے کتنے ہی وہ تھے جنھیں خود حضورؐ کے چھوٹے کے نیچے لاکھ لاکھ بھروسے معرکہ کربلا کی تربیت پانے کا موقع ملا تھا!۔۔۔۔۔ اس پر بھی اگر کوئی کہتا ہو کہ مقام عزت و حریت صرف حضرت حمزہؓ کو ملا

اور ان سب بزرگوں نے رخصت کی راہ تلاش کی تو ہم قرآن کی زبان میں کہیں گے کہ
كَذَبَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

میں نے جو اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ "ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کر بلا کے واقعہ کو معرکہ حق و باطل کی حیثیت سے پیش کیا جانا ہو، تو یہ الفاظ شاید بعض لوگوں پر گراں گذرے ہوں گے اور انھوں نے سوچا ہو گا کہ آخر اس "مورخانہ" انداز بیان کی کیا ضرورت تھی، اتنی صراحت نہ کی جاتی تب بھی کیا تھا بات تو اس کے بغیر بھی ادا ہو گئی تھی؛ لیکن اب شاید وہ محسوس کر سکیں گے کہ یہ الفاظ کتنے ضروری تھے، لوگ اے محسوس نہیں کرنے کہ اہلیت کی محبت و تعظیم میں (جو فی نفسہ یقیناً حق ہو) ہم حضرت حسینؑ کو جو کریدٹ دیتے ہیں

اُس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ تر اصحاب با صفا کے حق میں کیا نتیجہ نکلتا ہو۔ اور ان کے رتبہ اور تقدس پر کتنی گہری چوٹ پڑتی ہو اور خود نگاہ نبوت کی تاثیر پر اسے کیا زوڑ پڑتی ہو؛ جس کا ادنیٰ شعور بھی اگر کسی مسلمان کو ہو جائے تو وہ ایسے کریدٹ کو ایک بار نہیں ہزار ہزار بار ایسی عظمت اور ایسی نظر کیا اثر پر قربان کرنا، اپنے ایمان و اسلام کا عین تقاضا سمجھے گا! میرے لیے اتنی صراحت کا انداز بیان اختیار کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہوئی۔ وہ یہ کہ اس مضمون سے ٹھیک تین سال پہلے (ذی الحجہ سنہ ۱۳۹۸ھ کے الفرقان میں) نگاہ اولیٰ کے عنوان کے تحت میں نے بھی بے شعوری کے عالم میں اس واقعہ کو اسی مشہور حیثیت میں پیش کیا تھا اور میں اس وقت ایسا ہی سمجھا تھا، مگر میرے ایک نہایت شفیق بزرگ نے اس کو پڑھتے ہی مجھے خط لکھ کر ٹوکا کہ یہ تم نے کیسی زبردست غلطی کی۔ وہ شاید مجھے واقف سمجھتے تھے اس لیے غلطی کی توضیحات نہیں فرمائی بلکہ اس کے بعض عواقب و اثرات پر روشنی ڈالی۔ مجھے اس تنبیہ سے اپنی نادانانہ غفیلیت کا احساس ہوا اور پھر جو کچھ موقع نکال کر واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھا اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا تو میں نے جاننا کہ واقعی میں نے ایک عظیم غلطی کی ہو اور مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اتفاق سے بعض لوگوں نے گذشتہ سال الفرقان میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ کچھ لکھے جانے کی تحریک کی اور ضرورت کا احساس دلایا۔ لیکن اُس سال الفرقان کی اشاعت رمضان تا ذی الحجہ بند رہی، چنانچہ اب کی مرتبہ جب اس فراموش کو پرارکنے کا موقع ملا اور میں نے لکھنا شروع کیا تو ضروری سمجھا کہ اس ضمن میں اپنی اس غلطی کا کفارہ بھی

۱۔ کتنی جرات کا کلمہ ہو جو ان کی زبانوں پر آ رہا ہو۔ بلاشبہ ان کا یہ کتنا جھوٹ اور سراسر جھوٹ ہو (ترجمہ آیت فرقان)

۲۔ الفرقان ذی الحجہ صفحہ ۴۰۔

ادا کر دوں اور اس عام غلطی کی صراحتاً تردید کروں جس میں میں بھی مبتلا تھا۔ اس وجہ سے بھی میں نے اس قدر صراحت ضروری سمجھی۔ اللہ تعالیٰ میری اس نادانستہ غلطی کو معاف فرمائے اور اس کے جو غلط اثرات کسی کے ذہن پر پڑے ہوں ان کو محو فرمائے! اور میرے اُن بزرگ کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی تنبیہ سے مجھے اس کی تلافی کی توفیق ملی۔

۳۔ اس سوال پر نہایت حیرت ہو! ایک ایسی مسئلہ بات پر کسی حوالہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہو جس کے خلاف کوئی مستند حوالہ نہیں پیش کیا جاسکتا، پھر بھی ہم سائل کی تشفی کے لیے چند حوالے درج کرتے ہیں۔
(۱) ابن خلدون کی تاریخی حیثیت سے کسی واقف کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں صراحتاً لکھتے ہیں۔

ولم یبق فی المخالفة لهذا العهد الذی اتفق علیہ الجمہور
الا ابن الزبیر
اور (حضرت حسینؑ کے بعد) سوائے حضرت
عبداللہ بن زبیر کے اس عہد (خلافت زید)
کا جس پر جمہور متفق ہو چکے تھے، اور کوئی
مخالفت باقی نہ رہا تھا۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۷۱)

(۲) اور زیادہ ثبوت درکار ہو تو وہ ایک تسلیم شدہ حقیقت کی طرح لکھتے ہیں۔
..... فانهم اکثر الصابة
وكانو مع يزيد ولم
يروا الخروج عليه.
حضرت حسینؑ کا ساتھ نہ دینے والوں کو
گنہگار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ ان کے صحابہ
میں زیادہ وہی تھے وہ زید کے ساتھ تھے اور ان کی
رائے اس پر خروج کرنے کی نہیں ہوئی۔ (راویہ ص ۱۸۱)

(۳) حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ شروع میں حضرت حسینؑ کے علانیہ مخالف تھے اس لیے ان کا تو خاص طور پر نام لے کر بیعت کرنے والوں میں ذکر کیا گیا ہو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

بایع ابن عمر وابن عباس وصمم
علی المخالفة للحیین وعبداللہ
بن الزبیر۔ (البیاض والنهاية ج ۱ ص ۱۵۱)
ابن عمر اور ابن عباس نے بیعت فرمائی
اور حسین اور عبداللہ بن زبیر مخالفت پر
قائم رہے۔

۴۴) ان کے علاوہ بھی اور چند نام معلوم کرنے ہوں تو حضرت حسینؑ کا یزید کے لشکر سے وہ خطاب یاد کیجئے جس میں دشمنوں کو اپنے اپنا مرتبہ بتاتے ہوئے پانچ صحابیوں کو نام بنام اس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا کہ وہ تم میں موجود ہیں ان سے نقدیں کر لو۔ وہ نام یہ ہیں۔ زید بن ارقم، سہل بن سعد، انس بن مالک، ابوسعید خدری، جابر بن عبد اللہ۔ شاید اس کے لیے کسی خاص حوالے کی ضرورت نہ ہوگی۔ واقعہ کہ بلا جس کتاب میں بھی تفصیل سے مذکور ہو اس میں یہ واقعہ موجود ہو۔

۴۵۔ یزید کے رد عمل کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت وہ جو حاکم ہم نے ذکر کیا۔ دوسری یہ ہو کہ اسے اس وقت تو خوشی ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ اس واقعہ سے لوگوں میں اس کے خلاف عام ناگواری پھیل گئی ہو تو وہ پھٹپھٹا اور وہ افوس کے الفاظ اس نے اس وقت کہے۔ تیسری روایت یہ ہو کہ اسے اس واقعہ سے نہ کوئی خوشی ہوئی اور نہ کوئی خاص ناگواری۔ پہلی روایت کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہو (رسالہ راس الخیمین ص ۷۲)، تیسری روایت کو ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہو (البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۰۰)، لیکن دوسری روایت کو عطاء حضرت میں سے (جہاں تک مجھے معلوم ہو) کسی نے اختیار نہیں کیا۔ البتہ ہمارے اس زمانہ میں بعض ایسے "محققین" نے جن کے علم و تحقیق کا بڑا شہرہ رہا ہو اس روایت کو ضرور خوب اچھالا ہو۔ لیکن ظاہر ہو کہ ابن تیمیہؒ اور ابن کثیرؒ کے آگے ان کی کیا حقیقت ہو! میں نے اپنے مضمون میں ابن تیمیہؒ کی رائے کو اختیار کیا ہو، اور اس کی خاص وجہ یہ ہو کہ (جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں) اس مضمون سے میرے پیش نظر بعض غلط فہمیوں اور بے اعتدالیوں کی اصلاح تھی، نہ کہ خالی تاریخ نگاری۔ اور اس مقصد کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی ہی روایات لی جائیں جن سے بے اعتدالیوں میں کچھ اعتدالی پیدا ہو سکے۔ خصوصاً جب کہ ان روایات کو کوئی مضبوط سند بھی حاصل ہو۔ پس اس دوسری روایت کی پیدا کی ہوئی بے اعتدالی کو چونکہ پہلی ہی روایت کسی درجہ میں دور کر سکتی تھی اس لیے میں نے اسی کو اختیار کیا۔ لیکن جس وقت مقصد سامنے نہ ہو تو تیسری روایت کو اختیار کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، البتہ دوسری روایت کو اختیار کرنا تو تاریخی اور شرعی احتیاط کی رو سے بھی درست نہیں ہو۔

"تاریخی احتیاط کے یہ اس لیے خلاف ہو کہ جب اسی معاملہ میں دو روایتیں اور ہیں جو کہ اس کے کسی طرح کمزور نہیں ہیں۔ اور "خوشی کا اظہار" ان دونوں روایتوں کے خلاف ہو! تو اولاً تو یوں بھی اس

زیادتی کو بلا کسی مرتجح کے ترجیح نہ دینا چاہیے! اور دوسری اس سے بھی زیادہ قابلِ مبالغہات یہ ہو کہ ایک بہت بڑا گروہ اس واقعہ کے سلسلہ میں نہایت بے بنیاد پردہ پیگندہ کرنے، بلکہ بنی امیہ کی پوری تاریخ کو ضرورت سے زیادہ بدنام کرنے میں مسلسل مصروف رہا ہو، اس لیے کافی احتمال ہو کہ یہ اضافہ بھی اسی پردہ پیگندے کی کڑی ہو، اور حقیقت کو اس سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو! معلوم ہو کہ اس واقعہ کا سب سے بڑا ماخذ ابو مخنف شعی کی روایات میں، اور سنی مصنفین نے اپنی تاریخی تصنیفات میں مجبوراً اس کی روایات پر اعتماد کیا ہو۔ کیونکہ اس کے سوا اس کو بیان کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے یہ احتمال بعید نہیں ہو۔

اور اسی بنا پر اس روایت کو اختیار کرنا اور اٹھان شرعی احتیاط کے بھی خلاف ہو جاتا ہو کیونکہ جیسا کہ ایسی بات جس سے کسی مسلمان پر کوئی بڑا الزام آتا ہو (خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو) تاریخی طور پر اس کا ثبوت کسی درجہ میں بھی مشکوک ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہو کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ الزام اور اتہام کیلئے کوئی قطعی بنیاد ہونی چاہیے۔ ورنہ ظنی بنیاد پر اعتماد ممکن ہو فَإِنَّ كِبَاضَ الظَّنِّ إِتْمَامُ مَصْدَقِ بْنِ جَادٍ! — اسی بنا پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہو کہ یزید کے ساتھ سوئے ظن بھی نہ رکھنا چاہیے! — فرماتے ہیں کہ

"یزید کے متعلق نہ یہ ثابت ہو کہ اس نے حضرت حسینؑ کو قتل کیا اور نہ یہ کہ اس نے قتل کا حکم دیا۔ اور نہ یہ کہ وہ اس سے خوش ہوا، اس لیے اس کے ساتھ سوئے ظن بھی نہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ کسی مسلمان کے ساتھ سوئے ظن رکھنا موجبِ آیتِ کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ حِسْرَامٌ ہے۔"

آخری بات ۱۔

جو خاص حوالہ طلب باتیں تھیں وہ تو یہاں تفصیل سے آگئیں لیکن ان کے علاوہ بھی کسی صاحبِ کرمضون تمسایے ہوئے واقعات کے متعلق حوالہ کی ضرورت ہو تو وہ تاریخ اکامل (ابن اثیر) تاریخ ابن جریر طبری اور البدایہ والنہایہ کی طرف رجوع کریں میرے مضمون میں سارے واقعات کا ماخذ یہی کتابیں ہیں۔

عہ یہ امام صاحب موصوف کے ایک طویل فتوے کا اقتباس ہو۔ پورا فتویٰ علامہ ابن خلکانؒ نے دنیات الاعیان میں درج کیا ہو۔ اور اس مسئلہ پہلے والوں کو یہ فتویٰ ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ (دنیات الاعیان ج ۲، صفحہ ۲۴۹-۲۵۰) ہجری

تو ایسے کہیں گے جو اور زیادہ ایسی ان کر سوجائیں۔ کسی نفلی عمل یا ذکر پر جو غیر معمولی اجر و ثواب کی بشارتیں مروی ہیں وہ بلاشبہ حق ہیں مگر اس دور میں بغیر سخت فیہات کے ان کا بیان عوام کے حق میں فتنہ سے کم نہیں ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدے اور یہ بشارتیں سنی تھیں انہیں اس کا تصور بھی نہ تھا کہ فرائض کے ترک اور محرمات کے ارتکاب کے ساتھ بھی یہ چیزیں کچھ کام آئیں گی لیکن آج شاذ و نادر ہی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان وعدوں کے لئے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب شرط ہے اور اللہ کسی شخص کے نفلی اعمال قبول نہیں فرماتا جو فرائض کا تارک ہو۔ اس لئے ہمارے خیال میں یہ وقت فضائل نہیں فرائض بنانے کا ہے۔

(۳) بچہ باتیں۔ اس کا تعارف پہلے بھی کرایا جا چکا ہے اس میں تبلیغی جماعت کے چھ اصولوں کی تشریح کی گئی ہے۔

عربی جماعتیں دربار رسالت میں۔ مولفہ منشی انیس احمد صاحب صفحات ۶۸، قیمت ۸

لئے کا پتہ: منشی انیس احمد صاحب تاجری کتب، حضرت نظام الدین دہلی۔

اس رسالہ میں قبائل عرب کے ان وفود کا ذکر ہے جو اسلام کو سمجھنے اور اسلام لانے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے، نیز ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور اسلام قبول کرنے کی تفصیلات وغیرہ۔

پیش لفظ سے جو ایک اور صاحب کا لکھا ہوا ہے معلوم ہوا کہ یہ رسالہ قاضی سلیمان حسنا مضمود پوری کی رحمتہ للعالمین کا ایک باب ہے یعنی مضمون وہاں سے منقول ہے لیکن جناب مولف نے اس کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا (کم از کم نمایاں طور سے تو نہیں ہے) یہ چیز نہایت نامناسب ہے۔ پھر جس مقصد سے یہ رسالہ شائع کیا گیا ہے کہ ”دین کے سکھانے کے لئے جماعتیں بنا کر مکمل اور گھر چھوڑنے کے جذبات برانگیختہ ہوں“ یہ مقصد اس سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، ان وفود کی نوعیت تبلیغی جماعتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کو نظر انداز کر دینا بہت غلط فکر کا غماز ہے۔ اس سے جو فائدہ مقصود ہو سکتا تھا یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی فطری کشش اور اپنے پیغمبر کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اس کو مقدمہ نگار نے محض قہید بنا دیا۔

مصنف کا بقیہ سلطان نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمائیے !

شیخ نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اللھما غفر للمؤمنین والمؤمنات کی دعا کرتا ہوں۔
سلطان نے عرض کیا کہ یہ تو دعا عام ہے میرے لئے خصوصیت سے دعا فرمائیے۔
شیخ نے کہا کہ ”خدا تمہاری عاقبت محمود فرمائے۔“

سلطان نے چلتے چلتے ہونے نذرانہ کے طور پر شرفیوں کی ایک تفصیلی پیش کی، شیخ کے سامنے سوکھی
روٹی رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر سلطان کو دی اور فرمایا کہ کھاؤ، سلطان نے تبرکاً ایک ٹکڑا توڑ کر کھانا
چاہا مگر گلے سے نیچے نہ اتر، شیخ نے بوجھا ”کیا گلے میں پھنسا ہے؟“ سلطان نے کہا ہاں!
شیخ نے فرمایا جس طرح یہ روٹی تمہارے گلے میں پھنستی ہے اسی طرح تمہارا یہ نذرانہ میرے
گلے میں پھنستا ہے، اسے میرے سامنے سے ہٹا لو۔

جب سلطان رخصت ہونے لگا تو شیخ تعظیم کے لئے سرود کھڑے ہو گئے، سلطان نے عرض
کیا کہ میں جب آیا تھا تو آپ نے قطعاً توجہ نہ فرمائی اور اب تعظیم فرما رہے ہیں؟
شیخ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب تم آئے تھے تو شاہانہ جاہ و جلال کے نشے میں سرشار
تھے اور اب فردوسی و انکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو۔ (تاریخ فرشتہ بحوالہ تاریخ بنائے گئی)
(ماہنامہ بریان مضمون سید محبوب رضوی)

پیام انسانیت

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

یہ مختصر کتاب محترم مولانا کی ان پانچ پبلک تقریروں کا مجموعہ ہے جس میں مولانا نے اپنے مخصوص
والہانہ انداز میں ہندو مسلم مخلوط اجتماعات میں دعوت دین پیش کی اور انسانیت کے گرتے ہوئے
محل کو تھامنے کا راز بتلایا۔ یہ تقریریں یو۔ پی کے پانچ مختلف شہروں میں ہوئیں۔ قیمت ۱۰/-
ملنے کا پتہ۔ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ۔ لکھنؤ

کتاب ہمارے ابنائے

1900

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کوہ پر اسلام کی بنیاد جو اوہارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کوہ ہے

لیکن یہ صرت ایک ہل ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے، وہ جس پر

اس بات کا عہدہ کہ صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جہنم گئے اور مر جائیں گے۔

جو لوگ اس کوہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزار دیں اور اسی پانی

زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا

عہدہ کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور مڑنا چاہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَخِرَةَ

مُتَّبِعِينَ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَخِرَةَ

”اَوَّاهُ الْفَرَقَانُ“

مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

محمد مصطفیٰ (علیہ السلام) عفا اللہ عنہ

ہندستان اور پاکستان

سالانہ چندہ - ۱۰ روپے
ششماہی - ۵ روپے
اعزازی - ۲۰ روپے

افسانہ

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالک سے

سالانہ چندہ - ۱۰ روپے
فی کاپی - ۱۰ روپے

جلد ۳۲ | باب ماہ صفر المظفر ۱۳۷۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۴ء | نمبر ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگارِ اولیں	عشق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دھوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۱۵
۴	سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۳
۵	عمارتوں کا ایمانی مہنامہ	مولانا سید احمد قادری	۳۹
۶	حکمت و معرفت	ادارہ	۴۷
۷	انتخاب	جناب رئیس احمد جعفری	۵۱
۸	تعارف و تمہرہ	ع۔س	۵۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا سال البیسٹو وی پی پی رسال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳ تا ۱۵ تک پہنچانی پڑے گی پاکستان کے غریب ادارہ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ - آسٹریلیا بلڈنگ ایہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- سالہ ہر آگرمزی میسے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ تک کسی حساب نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے سال کے ساتھ کمر بھجوا دیا جائے گا۔

نگاہِ اولیں

ہندوستان کے بعض لیڈروں کو مسلمانوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ رواداری کے قائل نہیں ہیں اور یہی اُن کے نزدیک ہندو مسلم مناقشہ کی جڑ اور حکومت کی بے بسی کا اصل سبب ہے۔ یہ بات اگر اس عنوان سے کہی گئی ہو تو فی کہ بعض وقت مسلمانوں نے رواداری کی اسپرٹ سے کام نہیں لیا یا بعض غیر روادار لیڈروں کی قیادت نے ان میں کسی وقت غیر روادارانہ رجحانات پیدا کر دیے اور انہوں نے ان رجحانات کو قبول کر لیا، تو ممکن تھا کہ یہ بات کسی حد تک معجز ہوتی ایسے حالات ہر قوم پر آتے ہیں کہ کسی وقتی تحریک سے اُس سے یا اُس کے بعض افراد سے کچھ غلط یا نامناسب باتیں سرزد ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ مسلمان اصولی طور پر رواداری کے قائل ہی نہیں اور ان کے مذہبی اصول و نظریات ہی اس قسم کے ہیں جو انہیں غیر رواداری کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسی بات ہے کہ جب تک اسلام کی تاریخ کو بالکل دریا برد نہ کر دیا جائے اس کو بجز ہٹ دھرمی یا سراسر غلطی کے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا، یا پھر رواداری کے لفظ کی کوئی بالکل نرالی تشریح کرنا پڑے گی۔

اس بحث میں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ رواداری کے معنی متعین کئے جائیں اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آیا مسلمان رواداری کے قائل ہیں یا نہیں۔ رواداری کے معنی آج تک دنیائے جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے دو افراد یا ایسی دو قومیں جنہیں ایک دوسرے سے کچھ واسطہ پڑتا ہو، ان کی اگر کسی مسئلہ میں دو مختلف رائیں ہوں تو اس اختلاف کو وہ اسی مسئلہ کے دائرہ اثر تک محدود رکھیں، نیز ان میں سے کوئی اپنی رائے اور اپنے نقطہ نظر کو دوسرے پر زبردستی لادنے کی کوشش نہ کرے۔ بس یہ معنی ہیں

رواداری کے جن کو دنیا آج تک مرادیتی رہی ہے، رواداری کا تقاضہ دنیا نے آج تک کہیں یہ نہیں سمجھا کہ اپنے نقطہ نظری کو ترک کر دیا جائے۔ اور نہ رواداری کے مفہوم میں یہ بات کبھی داخل سمجھی گئی کہ مختلف فیہ مسئلہ میں دو فریق ایک دوسرے کی رائے کو غلط سمجھیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رواداری ایک قابل قدر چیز اسی بنا پر بنتی ہے کہ نقطہ نظر کے شدید یا ضعیف اختلاف کے باوجود دو فریق دو قومیں فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے اور ملتے ہیں۔

اب رواداری کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ مسلمانوں پر ناروادارانہ ذہنیت کا الزام ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ — مسلمانوں کو یہ الزام ان کے اس عقیدے کے بنا پر دیا جاتا ہے کہ اسلام ہی تنہا مذہب حق ہے اور اسی کا طریق بندگی بندے کو اپنے مالک کی خوشنودی کی منزل سے ہمکنار کر سکتا ہے بالفاظ دیگر اسلام ہی نجات اخروی کا واحد رہنمہ ہے جبکہ ہندوؤں کے عقیدہ کی رو سے نجات کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں، نجات کسی ایک مذہب میں منحصر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رواداری کی مذکورہ بالا تعریف کی رو سے مسلمانوں پر اس عقیدہ کی بنا پر نارواداری کی فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ یہ تو نقطہ اختلاف رواداری اور نارواداری کا سوال تو اب اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پہلے اختلاف کا تصور آتا ہے اس کے بعد رواداری کا۔ اگر اختلاف کا وجود ہی نہ ہو تو پھر رواداری کا لفظ بالکل بے معنی ہے۔ اگر کوئی وقت ایسا آیا کہ دنیا کے دو انسانوں میں بھی کوئی اختلاف خیال باقی نہ رہے تو یقیناً یہ لفظ اس دن لذت سے خارج کر دیا جائے گا۔ ورنہ الفاظ ہملہ کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا۔ بہر حال مسلمانوں کے متعلق رواداری یا نارواداری کا فیصلہ ان کے اس اختلاف پر نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ نظری اور عملی طور پر اس اختلاف کو مختلف فیہ مسئلہ کے دائرہ اثر ہی تک محدود رکھتے ہیں یا اس دائرہ سے باہر کے معاملات میں بھی اس اختلاف کو داخل کرتے ہیں؟ اور یہ کہ کیا وہ اپنے نقطہ نظر کو جبراً دوسروں پر لا دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ — اس سوال کے جواب پر مسلمانوں کی رواداری یا نارواداری کا فیصلہ موقوف ہے

بے شک یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ اللہ کی کتاب

نے مسلمانوں کو یہی بتلایا ہے واللہ کے رسول نے ان کو یہی سمجھایا ہے اور عقل سے بھی انھوں نے اسی کو صحیح پایا ہے اس میں ان کو ذرہ برابر شک نہیں اور اس میں وہ رقی برابر لچک پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ مگر جہاں سے ہم کو یہ تعلیم ملی ہے وہیں سے ہم کو یہ بھی ذہن نشین کرایا گیا کہ اس معاملہ میں کوئی جبر وادانہ نہیں جو یہ زبردستی ٹھونسے اور لادنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سراپا محبت اور ہمدردی بن کر سمجھانے اور دل میں اتارنے کی چیز ہے، بیشک اس کو نہ ماننا جرم اور کسرٹی اور بغاوت ہے لیکن اچھی طرح جتا دیا گیا ہے کہ اس معاملہ میں ہم خدا کی فوجدار نہیں ہیں، یہ معاملہ اس کا اور اس کے بندوں کا ہے۔ اس جرم پر یکشن لینے کے اختیارات اُس نے تمام تر اپنے لئے محفوظ رکھے ہیں، اس لئے کوئی انسان ان اختیارات خصوصی میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ ہمارے لئے اس معاملہ میں آخری بات یہ ہے کہ اگر تمہاری پوری ہمدردانہ کوشش اور برداردانہ تبلیغ کے بعد بھی کوئی اسے نہ مانے تو یکم دینکم ولی دین، کہہ کر اُسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہم ان سکتے ہیں کہ کبھی کسی مسلمان سے اس اصول کے خلاف ورزی ہوگئی ہو لیکن اگر اس کا ذمہ دار اسلام کے اُس بے لچک عقیدے کو ٹھہرایا جائے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کے پاس سوائے منہ زوری کے کسی اور دلیل کی طاقت نہیں۔ اگر یہ بات اس عقیدے کا تقاضہ ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ ظہور اُس زمانہ میں ہونا چاہئے تھا جس زمانہ میں مسلمان اپنے عقائد میں ہر زمانہ سے زیادہ پختہ تھے اور دنیا کی ایک عظیم الشان طاقت بن کر ابھر رہے تھے، مگر الحمد للہ ثم الحمد للہ اسلام کا کوئی بدترین دشمن بھی اس دور کی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔

علیٰ ہذا مسلمانوں کو کوئی یہ بھی الزام نہیں دے سکتا کہ انھوں نے اپنے اس عقیدے کے دائرہ اثر سے باہر بھی اس اختلاف کو روا رکھا ہے۔ اس دائرہ کے اندر تو اختلاف فکرو عمل ناگزیر ہے جس سے کوئی معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا، جب ہم نے اس بات کو اچھی طرح جاننا اور ماننا ہے کہ اسلام ہی کی راہ سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے تو اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ جو خیالات اور اعمال اسلام کو ہم سے مطلوب ہیں ہم انہیں اختیار کریں اور جن خیالات و اعمال کو اسلام پسند نہیں کرتا انہیں ترک کر دیں۔ خواہ اس کا اثر دنیا کی کسی قوم یا کسی مذہب سے کیسے ہی اختلاف کی صورت میں رونما ہو لیکن جن معاملات میں اسلام

نے ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اور انہیں ہماری انفرادی یا اجتماعی مصلحت پر چھوڑ دیا ہے کوئی بتلائے کہ مسلمان وہاں بھی اپنے اس مذہبی اختلاف کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، پس ہم انہیں سمجھتے کہ کیوں کر کوئی مسلمانوں پر اور ان کے مذہب پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ وہ رواداری کے قائل نہیں ہیں اور دوسرے مذہب اور مذہبوں کی ان کے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ الزام وہی شخص لگا سکتا ہے جو رواداری کے معنی یہ سمجھتا ہو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ کہا جائے حالانکہ یہ رواداری نہیں ہے بے اصولی اور حقائق سے پہلو نہیں ہے ہم نہ خود اس کے لئے تیار ہیں اور نہ دوسروں سے اس کے طلبگار ہیں۔ حقائق سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش بالکل غیر فطری اور لامحالہ کوشش ہے، انسان کبھی حقائق سے آنکھیں بند کر کے جی نہیں سکتا اور باپھر وہ انسان نہیں رہ سکتا۔

ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کرے گی جو دنیاوی معاملات میں حقائق سے چشم پوشی کا مشورہ دینے لگے۔ کیا اگر کوئی انسان کسی بھیاںک فار کے راستہ پر چلا جا رہا ہو تو ہماری رواداری کا تقاضا یہ ہو گا کہ ہم جانتے بوجھتے خاموش رہیں یا اس سے کہیں کہ جی ہاں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ اگر یہ رواداری نہیں بلکہ انسانی دشمنی اور سنگدلی ہے اور ہمارا انسانی فریضہ یہ ہے کہ اُسے سیدھی راہ پر لگانے کی اپنی جی پوری کوشش کریں، تو پھر آخرت کے معاملہ میں ہمارا یہ رویہ کیسے رواداری اور انسان دوستی ہو سکتا ہے؟ مذہب کی بنیاد تو آخرت کے یقین ہی پر ہے خواہ اس حقیقت کے تصور میں مختلف مذاہب کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اس لئے انسان دوستی کا یہاں بھی یہ فرض ہے کہ اگر کسی بات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی آخرت کا خسارہ نظر آتا ہو تو وہ ازراہ ہمدردی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔

لہذا یہ کہنا کہ ہندو مسلم مشاققات کی جڑ اور حکومت کی بے بسی کا سبب مسلمانوں کی ناروادارانہ ذہنیات بالکل بلکہ ایک فرضی اور بے بنیاد بات ہے، ان جھگڑوں کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جھگڑے جو مذہب کے نام پر تقسیم سے پہلے ہندو مسلمانوں میں ہوتے رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ ان جھگڑوں کی ذمہ داری نہ ہندوؤں کے مذہب پر ہے

مسلماؤں کے مذہب پر ان کی ذمہ داری تھا طرفین کی جمالت اور ناہمی پر ہے اور یہ جھگڑے جو تقسیم کے بعد ہوئے تھے اب پھر ہو رہے ہیں۔ ان کو جھگڑا کتنا ہی غلط ہے، یہ فوراً سر ایک طرف ظلم و زیادتی کو اور ان کا تعلق مسلمانوں کے اس عقیدے سے جوڑنا کہ اسلام ہی شاہراہِ نجات ہے ایک ایسی جرات ہے جس پر حیرت اور عصبہ دونوں سجاویں آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مثل اس سے زیادہ اور کہاں صادق آئے گی۔ کیا ہم امید کریں کہ ان بے سُرِ پا الزامات پر انصاف پسند ہندوؤں کی صفوں میں اپنی ذمہ داری محسوس کی جائیگی! اس طرح کے بیانات پر ہم یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسلمانوں کی بردباری سے فائدہ اٹھا کر ان کی متانت ایمانی کی رشوت طلب کی جا رہی ہے گویا مظالم کا سد باب اس بات پر موقوف کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کی بہتری کے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں! خدا ہمیں اس ابتلا میں ثابت قدم رکھے!

گذشتہ مہینے خریداران القرآن کے نام جو گشتی مراسلہ جاری کیا گیا تھا۔ اس پر بی بی کاوسی دضلع بھڑوچ (پنجاب) کا جگم گنج (ریاست بھوپال) والا ذیل حیدر آباد سندھ اور حیدر آباد دکن وغیرہ کے بعض معاونین نے خصوصی توجہ فرمائی اور خریداری میں کچھ اضافہ ہوا ہم ان حضرات کے شکریہ ادا کریں اگر دوسرے مقامات کے معاونین بھی کچھ توجہ فرمائیں تو انشاء اللہ مطلوبہ اضافہ بہت بڑی حد تک بدرجہا ہو سکتا ہے۔

مراسلہ میں اعزازی خریداری کے لئے بھی اپیل کی گئی تھی۔ الحمد للہ اس سلسلہ میں بھی کئی کام آئے ہیں۔ مسئلہ کے حل کا چننے سے راستہ ہے اگر اس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے تو انفقہ کی حیات و بقا کا مسئلہ ایک حد تک سانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اعزازی خریداری کے لئے سالانہ چندہ چندہ رہے جو یہ کیا گیا جو اور عام خریداروں کے مقابلہ میں دومازات لکھی گئی ہیں۔ (۱) ایسے حضرات کی خدمت میں جو رسالہ جائے گا اس کا کاغذ اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ (۲) ایسے حضرات اپنی طرف سے اپنے کسی دوست یا عزیز کو سالانہ کے لئے ایک رسالہ ہدیہ جاری کرا سکتے ہیں۔

پاکستانی معاونین سے عرض کیا گیا تھا کہ موجودہ صورت حال کے پیش نظر اپنے چندہ میں عارضی طور پر ایک روپیہ کا رخصت کارنامہ اضافہ منظور فرمائیں (یعنی چھ روپے سالانہ) کیونکہ کچھ دنوں سے ان کے پانچ کے تین ٹیکل چار وصول ہوئے ہیں اس سلسلہ میں اکثر خریداروں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ جتنے حضرات کا جو آ یا وہ صدی فی صدی رضامندی کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی حضرات بھی خاموشی کے بجائے سحر سے اپنی رضامندی دیدیں۔ درمیان آئندہ یعنی رجب الاول سے ہم ان کی خاموشی ہی کو رضامندی سمجھ کر باقاعدہ طور پر چندہ چھ روپے کریں گے ہاں چونکہ ہم اضافہ رضا کارڈ چاہتے ہیں اس لئے ایسے تمام حضرات جو عدم استطاعت کی وجہ سے اس اضافہ سے معذور ہوں ہمیں فوری طور پر مطلع فرمادیں۔ ان کے لئے چندہ پانچ ہی روپے رہے گا۔

قرآنی دعوت

— (۱۳) —

نبوت و رسالت :-

قرآن مجید جس نظام زندگی کی ان انوں کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا اس کی پہلی بنیاد تو یہ ہو کہ خدائے وحدہ لاشریک کی ہستی اور اس کی صفات کو اس طرح مانا جائے جس طرح کہ واقعہ میں وہ ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہو کہ آخرت کی زندگی اور دہاں کی جزا جزا پر یقین لایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل و حکمت اور شانِ حاکمیت کا لازمی تقاضا ہے، اور جس کے بغیر یہ دنیا ناقص و نامکمل بلکہ محض عبث اور بے مقصد تماشہ ہے۔ (ان دونوں بنیادوں کے بارے میں قرآن کریم نے جو کچھ بتلایا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کر چکے ہیں)

زندگی کی تیسری اہم اعتقادی بنیاد جس کے ماننے کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے، اور جس کی اپنی دینی تعلیم و دعوت کی اصل و اساس ٹھہر آتا ہو، یہ ہو کہ رسالت و پیغمبری کے پورے سلسلے کو مانا جائے۔ یعنی پہلے تو اس اصولی حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے غذا اگانے والی زمین پیدا کی، روشنی ادا کر دی، پہونچانے والا سورج پیدا کیا، اور ہوا پانی وغیرہ وہ ساری چیزیں پیدا کیں جن کے ہم اس دنیوی زندگی میں محتاج ہیں، اسی طرح اس نے اپنی ذات و صفات کا صحیح علم عام انسانوں تک پہونچانے کے لیے اور اس طریقہ زندگی کی تعلیم و ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے اور جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور حقیقی نجات و نفع حاصل کر سکتا ہے، اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرمایا، اور ہر زمانہ اور دنیا کے ہر خطہ میں اُس کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق نبی اور رسول بھیجے، یہ سب اللہ کے پیارے اور برگزیدہ

بنے تھے اور اپنے اپنے وقت میں جو ہدایت و تعلیم انہوں نے دنیا کو دی وہ بلاشبہ خدا کی سچی تعلیم تھی۔
الغرض قرآن مجید پورے زور و اصرار کے ساتھ اس کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سب پیغمبروں پر (خواہ وہ کسی زمانے، کسی ملک اور کسی قوم میں آئے ہوں)، بلا تفریق ایمان لایا جائے، سب کی سچائی اور پاکبازی کی شہادت دی جائے اور اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے دائرہ اور حلقہ میں سب کو واجب الاماعت مانا جائے۔

اسی کے ساتھ قرآن مجید یہ بھی بتلاتا ہے کہ پہلے پیغمبروں کا دور ختم ہو چکا، اب دنیا کے اس دور کے لیے اللہ کے نبی و رسول حضرت محمد عربی ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی اعلان کرتا ہے کہ جو ہدایت و تعلیم لے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ اگلے نبیوں و رسولوں کی ان ساری تعلیمات پر حاوی ہو جو عارضی اور وقتی تھیں۔ بلکہ پہلے پیغمبروں کی محکم تعلیمات کا مستند اور قابل اعتماد مجموعہ اب آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی لائی ہوئی کتاب میں ہے، اس لیے آپ کا اتباع اللہ کے سارے پیغمبروں کا اتباع ہے اور آپ کا انکار سارے نبیوں و رسولوں کا انکار ہے۔
پھر قرآن کریم یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ہماری طرف سے جو جامع ہدایت و تعلیم لے کر آپ آئے ہیں وہ ایسی کامل و مکمل ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہی کافی و دافی ہو اور ہر قسم کی تحریف اور ملاوٹ کے اندیشے سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم نے کر دیا ہے، اور اسی لیے نبوت و رسالت کے اس سلسلہ کو جو ابتداء دنیا سے جلا اور انتساب رسالت محمدی پر ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کامل ہونے کے ساتھ اس مقدس سلسلہ کے خاتم بھی ہیں۔

یہ ہو نبوت و رسالت کے بارے میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور حاصل، اب اس کے تمام اجزاء اور عناصر کو قرآن مجید کی آیات میں پڑھیے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

اور ہم نے بھیجے ہیں ہر قوم میں

(النحل ۷)

اور سورہ نساء میں اگلے زمانوں کے چند خاص خاص رسولوں کا نام بنام تذکرہ کرنے کے بعد
سہرہ لایا گیا۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

اور ہم نے انسانوں کی طرف اور بھی

مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط
بہت سے وہ رسول بھیجے جن کا حال
ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہو۔ اور بہت سے
رسول بھی جن کا حال ہم نے آپ سے
بیان نہیں کیا۔

اور اسی رکوع میں چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
پس تم اللہ پر اور اس کے سب رسولوں
پر ایمان لاؤ۔

جو لوگ بلا تفریق اللہ اور اس کے سب رسولوں کو نہ مانیں، بلکہ ان میں تفریق کریں، مثلاً
اس طرح کہ خدا پر ایمان لانے کا تو اقرار اور دعویٰ کریں اور اس کے رسولوں کے منکر ہوں، یا بعض رسول
کو مانیں اور بعض کا انکار کریں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ جہدوی اقرار اور ایمان قطعاً معتبر نہیں، بلکہ جب
تک یہ سب کو نہ مانیں اس وقت تک کافر ہیں۔ سورہ نسا میں ارشاد ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ
اَنْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ
كُفُوْنٌ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا
مُّهِينًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوْا بَيْنَ
اَحَدٍ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ

جو لوگ اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو
نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ بعض کو
مان کے اور بعض کا انکار کر کے، اللہ اور
اس کے رسولوں میں تفریق کریں اور اسی
بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں
اور بعض کو ہم نہیں مانتے، اور وہ اپنے
اس طرز عمل سے، ایمان اور کفر کے درمیان
کی ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں (کہ نہ سب
پر ایمان ہو اور نہ سب کا انکار ہو)، تو
ایسے لوگ قطعاً و یقیناً کافر ہیں اور ہم نے
ایسے کافروں کے لیے سخت سزا کا عذاب
تیار کیا ہے اور جو لوگ اللہ کو اور اس کے

يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور ان میں
سے کسی میں تفریق نہیں کرتے (دہی
سچے مومن ہیں) ان کو اللہ پورے پورے

(النساء ع ۲۱)

ثواب دے گا۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ جتنے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جب بھی آئے اور جس ملک
اور جس قوم میں بھی آئے سب واجب اطاعت تھے۔ اور ان کے حکموں پر چلنا ان لوگوں پر فرض
تھا جن کی طرف وہ بھیجے گئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
اور جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجے، اسی لیے
بھیجے کہ بحکم خداوندی اُن کی اطاعت
کی جائے۔

(النساء ع ۹)

دوسری جگہ فرمایا کہ نبی و رسول کی اطاعت دراصل خدا کی ہی اطاعت ہو، کیونکہ انبیاء و رسل
جو احکام دیتے ہیں وہ ان کے اپنے احکام نہیں ہوتے بلکہ خدا کے احکام ہوتے ہیں۔ جن کو وہ حضرات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ
جنے خدا کے رسول کی فرمانبرداری کی اُسے
دراصل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔

(النساء ع ۱۱)

اور جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو۔ اسی طرح رسول کی نافرمانی اور مخالفت دراصل
خدا کی نافرمانی اور اس کے خلاف بغاوت ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے
اس کی سخت سزا اور پاداش سے ڈرایا گیا ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
اور جس نے مخالفت کی اللہ کی اور
اس کے رسول کی تو معلوم ہونا چاہیے کہ
اللہ کا عذاب بڑا سخت ہو۔

(الأنفال ع ۲)

اور سورہ طلاق میں فرمایا گیا ہے۔

وَكَايِبٌ مِنْ قُرْبَىٰ عَذَّتْ عَنْ
اور بہت سی باتیاں تھیں جنہوں نے

اَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا
عَذَابًا مُّكْرَاهًا قَدْ اَقْتَتَ وَبَالَ
اَمْرِهَا وَكَانَتْ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا
خُسْرًا اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللهَ يَا اُولِي
الْاَلْبَابِ

(الطلاق ۲۷) ترین عذاب اللہ نے ان کے واسطے

تیار کر رکھا ہے۔ پس اے عقل و خرد والو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرو۔
یہ تو پوسے سلسلہ نبوت کو ماننے اور سب نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کے بارہ میں قرآن مجید کا
اصولی مطالبہ اور اس کے متعلق انتباہات تھے۔ پھر خاص اس دور کے لیے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی خاص نوعیت کا اعلان کرتے ہوئے سورہ فتح میں فرمایا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْبَيِّنَاتِ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ
شَهِيدًا اَ هُمْ يُحْسِنُونَ
دہی اللہ ہو کہ اُس نے اپنے رسول کو
کامل ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
ہو تاکہ وہ اس کو سب دینوں کے اوپر
کروے اور اللہ اس حقیقت کا کافی
گواہ ہو (اور چشم بنیاد رکھنے والوں کیلئے)

(الفتح ۲۷)

اس کی یہ گواہی ظاہر باہر ہے، الغرض اب محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اور سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت و رسالت اور توراۃ و انجیل کی تنزیل کا ذکر
فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے والی خدا کی کتاب (قرآن مجید) کی نصیبت
اور اس کی امتیازی نوعیت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
اور اب ہم نے اپنی یہ کتاب آپ کی
طرف حقانیت اور سچائی کے ساتھ آمار کیا

يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ
مُهِيمًا عَلَيْهِ ،
جو ہماری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی
ہو۔ اور ان کی نگراں اور محافظ بھی ہو۔
(المائدہ ع ۷)
(یعنی پہلے نازل ہونے والی سب کتابانی
کتابوں کی محکم تعلیم اور ان کا جوہر اس میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا
ہے ، گویا اگلے پیغمبروں کی محکم تعلیم کی اصل کا پی بھی اب یہی الکتاب (قرآن) ہو۔
اور سورہ اعراف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پوری انسانی دنیا کو
پیغام دیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِّدَعِي
لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَأَمُّونُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ
کہو کہ اے دنیا جہان کے لوگو! میں تم
سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں،
وہ خدا جس کی بادشاہی ہو آسمانوں
میں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی
بندگی کے لائق نہیں، وہی سب کو زندگی
اور موت دیتا ہے، پس تم اللہ پر ایمان
لاؤ اور اس کے رسول نبی اُمّی پر جو خود
بھی اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر
(الاعراف ع ۲۰)
(یعنی اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کی)

ایمان رکھتا ہے، اور تم اس کی پیروی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کی ہدایت حاصل
کر سکو (جواب صرف اس نبی اُمّی کی پیروی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے)
اور سورہ سبائ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہو کہ پوری انسانی
دنیا کی رہنمائی اور زندگی کے اچھے بُرے انجام سے ان کو خبردار کرنا آپ ہی کے ذمہ ہو اور ہم نے
اسی واسطے آپ کو بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ نَبِيًّا بَرًّا وَنَذِيرًا
اور ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے
لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہو، اور اب

(سبا ع ۳) آپ ہی سے یہ کام لیا جاتا ہے،

اور سورہ آل عمران میں آپ کو حکم فرمایا گیا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو سنا دیجیے اور بتا دیجئے کہ اب اس دور میں جو بھی خدا کا طالب ہو اور اس کی بخشش اور محبت سے حصہ لینا چاہے اس کے لیے اللہ کی بخشش اور محبت حاصل کر سکنے کی راہ صرف یہی ہو کہ وہ میری پیروی کرے۔ یعنی اُس شریعت اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لیے مقرر فرمایا ہو۔ اور میرے ذریعہ بھیجے۔ اب جو بھی اس صراطِ مستقیم سے ہٹ کر چلے گا وہ خدا کا مجرم اور نافرمان سمجھا جائے گا۔ اور اللہ کی محبت و عنایت اور نجات سے محروم رہے گا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْكَافِرِينَ
آل عمران ع ۳)

آپ اعلان کر دیجیے کہ (اے خدا طلبی کے مدعو)، اگر تم فی الحقیقت خدا کو چاہتے ہو، تو راہ اسکی راہ ہی ہو کہ میری پیروی اختیار کرو اور میرے بتلائے راستے پر چلو۔ (اگر تم ایسا کر دو گے، تو اللہ کا پیار تم کو نصیب ہوگا۔ اور وہ تمہارے گناہ قصو بخش دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت

مہربان ہو، آپ صاف صاف (ان سے) کہہ دیجئے کہ راستہ صرف یہی ہو کہ اللہ کی اور پیغمبرِ وقت کی (یعنی میری) فرمانبرداری کرو۔ پس اگر وہ اس کو نہ مانیں تو پھر سنئے اللہ اور قانونِ خداوندی یہ ہو کہ) منکروں اور نہ ماننے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اور ان کو نہیں چاہتا۔

اور سورہ احزاب میں اعلان فرمایا گیا کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا ہو، آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا جس کا بدینی نتیجہ اور تقاضا یہی ہو کہ بعثت محمدی کے بعد اس دنیا میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے اب آپ ہی کی ہدایت و تعلیم حکم نامہ خداوندی ہو۔

..... وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ..... محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم بھی ہیں
دبان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں

(احزاب ع ۵) بھیجا جائے گا، اور اللہ سب چیزوں کا

پورا علم رکھتا ہے۔

ان آیات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کی عمومیت اور آپ کی خاتمت کے بارہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہو، دنیا کے واقعات نے بھی اس کی پوری پوری تصدیق اور توثیق کی ہے۔

اس دنیا میں حضرت ابراہیم و اسماعیل، داؤد و سلیمان، موسیٰ و عیسیٰ اور ان کے علاوہ بھی کسی ملک و سرزمین میں نہ والے کسی ہادی و مصلح کو جن اوصاف و خصوصیات اور جس قسم کے شواہد و دلائل کی دہرے سے خدا کا پیغمبر مانا گیا ہو، واقعات کی یہ دنیا گواہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ ہستی ان تمام اوصاف و کمالات کی جامع اور ان سب شواہد و دلائل کی حامل تھی، اور یہ حقیقت اتنی روشن ہو کہ تیرہ صدی گزرنے کے بعد آج بھی جس میں سچی طلباء و دانشوران ہو وہ اس بارہ میں غور و فکر کر کے پورا اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔

اسی طرح جو ہدایت و تعلیم آپ کے آئے جو بلا شک شبہ جوں کی توں محفوظ ہو، وہ اپنی کمال جامعیت و اعتدال کی وجہ سے خود اس کا ثبوت ہو کہ یہ پوری انسانی دنیا کیلئے ہو اور تمام اقوام عالم کے لیے یہی خدا کا مقرر کیا ہوا ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہو۔

پھر تیرہ صدی سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود دنیا کے کسی حصے سے بھی کسی ایسی ہستی کا نہ اٹھنا جس کو خدا کا نبی و رسول مانا جاسکے اور اس میں دنیا کی ارتقائی رفتار کے تیز سے تیز ہونے کے باوجود آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انسانوں کی دینی و روحانی ہدایت کے لیے اسی طرح کافی ہونا جس طرح کہ آج سے ساڑھے تیرہ سو برس قبل کے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی تھی، اس حقیقت کا نہایت ہی روشن و اتفاقی ثبوت ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے اور نبیوں و رسولوں کو بھیجنے والے خالق و مالک نے سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کر دیا ہو۔ اور آپ آپ کی دور دورہ ہو اور آپ ہی کی تعلیم و ہدایت تمام اقوام عالم کے لیے خدائی تعلیم و ہدایت ہو۔ اور آپ ہی کی پیروی سے اب خدا کی رضا اور رحمت کو پایا جاسکتا ہو۔

اللہ کے جن بندوں نے ابھی تک ان کھلی حقیقتوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا ہو، کاش وہ صاف ہوا و نزدیک نبی کے ساتھ غور کریں اور اس دور کی خدائی تعلیم و ہدایت کو اپنا کر خدا کے ساتھ بندگی کے اپنے فطرت کو صحیح کریں۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

اپنے اور اپنے خاص متعلقین کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فہرست پسندی

(۶۳) عَنْ النَّبِيِّ إِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ احْبِبِّي
مُسْكِينَنَا وَآمَنَتِي مُسْكِينَنَا وَاحْشُرْنِي فِي ذِمَّةِ الْمُسَاكِينِ.

(رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان ورواہ ابن ماجہ عن ابی سعید)

ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے
تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں
کے گردہ میں میرا حشر فرما۔

(جامع ترمذی و شعب الایمان للبیہقی، اور ابن ماجہ نے اسی کو ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے،
(تشریح) اسی سلسلہ میں پہلے یہ حدیث گزر چکی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ
تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکہ کی وادی کو سونے سے بھر دیا
جائے تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں میرے پروردگار! میں تو ایسی فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن
کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو نہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا تھا۔ اور یہی
آپ کی حقیقت شناس مبارک طبیعت کا بھی میلان تھا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا جو مقام و

مضبب تھا اور جو کچھ عظیم آپ متعلق تھا اس کے لیے فقر و سکنت کی زندگی ہی زیادہ مناسب و بہتر تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قناعت و طمانیت اور رضا و تسلیم نصیب فرمائے تو بندوں کے لیے علم طور سے بھی دینی اور آخرتی نقطہ نظر سے بہ نسبت دولت مندی کے فقر و ناداری کی زندگی ہی افضل اور بہتر ہے، اگرچہ تقویٰ اور ہر پرہیزگاری کے ساتھ دولت مندی اور خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو۔

(۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَرَأئِىَ إِلَى مُحَمَّدٍ قُوَّةً وَفِي رِوَايَةٍ كِفَافًا۔

(رداء البخاری و سلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ محمد کے متعلقین کی روزی میں بقدر کفایت ہو۔ (بخاری و سلم)

(تشریح) اصل عربی زبان میں اہل کالفظ گھروالوں یعنی بیوی بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو۔ اور متبعین کے لیے بھی، لیکن اس دعائیں بظاہر آپ کی مراد آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ متعلقین سے کیا ہو۔ قُوَّةٌ اور کِفَافٌ دونوں کا مطلب قریب قریب ہی ہو کہ روزی میں اتنی ہو کہ زندگی کا نظام چلتا رہے، نہ اتنی تنگی ہو کہ فاقہ زدگی اور پریشاں حالی کی وجہ سے اپنے متعلقہ کام بھی نہ انجام دیے جا سکیں اور دست سوال کسی کے سامنے پھیلا نا پڑے، اور نہ اتنی فراغت ہو کہ کل کے لیے بھی ذخیرہ رکھا جا سکے۔ احادیث و سیر کی شہادت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح گزری۔

(۶۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ حُبِّهِ الشَّعِيرِ يَوْمَئِذٍ مُنْتَابِعِينَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رداء البخاری و سلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں نے جو کی روٹی سے بھی دودن متواتر پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے اٹھالے گئے۔

(بخاری و سلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ حضور کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اہل و عیال نے

دو دن متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کھائی ہو، اگر ایک دن پیٹ بھر کھایا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔

(۶۶) عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَرْبُوعًا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مُضِلِّيَةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَكَمْ تَشْبَعُ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا (جو کھانے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بھی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی) ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی کھانے میں شریک ہونے کی استدعا کی، تو اپنے انکار کر دیا، اور بطور معذرت کہا کہ (میرے لیے اس کھانے میں کیا مزہ ہو جبکہ مجھے معلوم ہو کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو کی روٹی سے بھی اپنے پیٹ نہیں بھرا۔ (بخاری)

(۶۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ
أَخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَؤْذِنْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذِنِي
أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَمْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبَاسِي
طَعَامٌ يَا خَلْدُ وَكَفَيْدِي أَكَا فَيَسِي يُؤَارِيهِ اِبْطُ بِلَالِ

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اور اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ تین دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس کے جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھا تھا۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے دینے کے لیے یہ آپ بیتی سنائی کہ دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلہ میں مجھے ایسی ایسی مصیبتوں سے گزرنا

پڑا ہو، دشمنوں نے مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میرے سوا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا دھمکایا گیا! اور جب میں نے اُن کی دھمکیوں کا اثر نہیں لیا اور دین کی دعوت دیتا ہی رہا تو اُن ظالموں نے مجھے اتنا تاتایا اور ایسی ایسی تکلیفیں دیں کہ میرے سوا کسی کو ایسی تکلیفوں سے گزرنا نہیں پڑا، اور بھوک اور فاقہ کی تکلیف بھی اتنی اٹھائی کہ ایک فہرہ بولے ہینہ کے تین دن رات اس حالت میں گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ رہی تھی بجز اس کے کہ بلال نے اپنی نفل میں کچھ چھپا رکھا تھا، پورے ہینہ مجھے اور بلال کو اسی پر گزارہ کرنا پڑا۔

(۶۸) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخِي إِنَّ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ وَقَاتُ مَا كَانَ يُعَلِّسُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ الثَّمَرُ وَالْمَاءُ الْآلَاءُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجْلَتَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَازِحٌ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْقِيْنَاهُ

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ انھوں نے عروہ سے فرمایا، میرے بھانجے! (ہم اہلیت نبوت اس طرح گزارہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی گاتار تین تین چاند دیکھ لیتے تھے یعنی کال دو ہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھروں میں چوٹا گرم نہ بڑا تھا) عروہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ بھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ کرتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا بس کھجور کے دانے اور پانی، (ان ہی پر ہم جیتے تھے) — البتہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی تھے ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور تھے وہ آپ کے لیے دودھ بطور دیہ کے بھیجا کرتے تھے، اس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ تنگی اور ناداری اس قدر تھی کہ حضور کے گھر والوں پر دودھ ہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ کسی قسم کا ناج بلکہ کچنے والی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے چوٹا حملانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، بس کھجور اور پانی پر دن کاٹے جاتے تھے، یا کبھی پڑوس کے کسی گھر سے حضور کے لیے دودھ آتا تو وہ بیٹوں میں پہنچتا تھا، باقی بس اللہ کا نام!

(۶۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي اللَّيْلَ إِلَى الْمَتَابَعَةِ طَائِئًا هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُ فَنَ عَشَاءَ فَإِنَّا نَأْكُلُ

عَشَاءَهُمْ خُبْنُ الشَّعِيرِ۔

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی راتیں بے بے پرے اس حالت میں گزرتی تھیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خالی پیٹ فالتے سے رہتے تھے کیونکہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے (اور جب کھاتے) تو ان کا رات کا کھانا عام طور سے بس جو کی روٹی ہوتی تھی۔

(ترمذی)

(۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِدَعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بَشْلَيْنِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔

(رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ ۲۰ صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

(بخاری)

(تشریح) ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک صاع قریباً ساڑھے تین سیر کا ہوتا تھا۔ اس حساب سے ۲۰ صاع جو قریباً عاٹھ من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور نشانہ یہ ہے کہ حضور کی حیات مبارک کے بالکل آخری ایام میں بھی (جبکہ قریب قریب پورے عرب کے آپ فرما رہے تھے) آپ کے گھر کے گزارہ کا حال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زرہ رہن رکھ کر آپ نے ۲۰ صاع جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لے لیے تھے۔

فائدہ۔ مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جاسکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے۔ اور اس سے ان پر بار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی۔

اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کے شہر اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعہ اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اُس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر دینی فائدہ بھی اُن سے اٹھائیں، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔

تیسری مصلحت اس میں غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں اُن کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانیں اور ایمان اور رضا الہی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہوں — چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے مشکوٰۃ ہی میں امام بیہقی کی ”دلائل النبوة“ کے حوالہ سے مدنی کے ایک بڑے دہن مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، وہ تقاضے کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں اس لیے تمہارا قرضہ ادا کرنے سے آج مجبور ہیں، اس نے کہا کہ میں تو بغیر لیے نہیں جاؤں گا، چنانچہ ہم کے وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی اور حضور نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں فجر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں اور وہ نہیں ملا، بعض صحابہ کو اُس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انھوں نے چپکے چپکے اُس کو ڈرایا دھمکایا، تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی معاہدہ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اُس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپیہ کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانہ میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں، اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں اس کے بعد اُس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا ”ہذا امالی فا حکم فیہ بما اراد اللہ“ یہ میرا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تسلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارہ میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس مصرت میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ (مشکوٰۃ باب فی اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم)

(۱۷) عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِزَاقٌ قَدْ أَثَرَا الرِّمَالُ

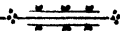
يَجْنِبُهُ مُتَلَكِّئًا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ أَدِيمِ خَشَعُوا هَٰذَا لِيَعْلَمَ فَلَمَّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أَمْتًا يَا نَارِسَ وَالسُّوْمَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ
 لَا يَعْزِلُهُ فَذَكَرَ اللَّهُ فَقَالَ أَوْ فِي هَٰذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَوْمٌ مَجَلَّتْ
 لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ بَنِي الْحَيَاةِ اللَّهُ يَأْتِي فِي رَوَايَةِ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَكُمْ
 اللَّهُ نِيَا وَلَنَا الْأَجْدَةُ۔ (رداء البخاری و سلم)

(ترجمہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پتھوں سے بُنی ہوئی ایک چٹائی
 پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی
 بناوٹ نے آپ کے پہلوئے مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرنے پر جسے کا تیکہ ہے
 جس میں کھجور کی پھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ حالت دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ حضور! اللہ تعالیٰ
 سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو مسراخی اور خوش حالی عطا فرمائے، روم اور فارس والوں کو
 بھی اللہ نے مسراخی دی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہیں، آپ نے فرمایا، اے
 ابن خطاب! کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو؟ یہ سب تو وہ لوگ ہیں (جو اپنی
 خدا مسرا موٹی اور کامسرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم دے نصیب کیے
 گئے ہیں اور اس لیے) ان کی وہ لذتیں (جو اللہ ان کو دینا چاہتا تھا) اسی دنیا میں ان کو دے
 دی گئی ہیں، اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
 اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اُن کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش۔

(بخاری و سلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیرانہ زندگی اور اُس کی تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا دل دکھا اور یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اور خوش حالی
 عطا فرمادیتے کہ یہ تکلیفیں نہ دیکھی جاتیں، اور چونکہ حضور کے متعلق جانتے تھے کہ آپ اپنے
 لیے دنیا کی وسعت اور دولت مادی کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے اس لیے عرض یہ کیا کہ
 حضور اپنی امت کے لیے وسعت اور مسراخی کی دعا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنا یہ خیال

بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا کی وسعت و دولت جب ایسی معمولی چیز ہے کہ اللہ نے روم و فارس جیسی کافر قوموں کو بھی دے رکھی ہے تو آپ کی دعا سے آپ کی امت کو کیوں نہ عطا فرمائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی اس گزشتہ پر بطور تنبیہ کے حیرت و استعجاب کے ساتھ فرمایا کہ اے فرزندِ خطاب! کیا تم بھی ابھی حقیقت ناشناسی کے اس مقام پر ہو کہ ایسی بات کرتے ہو!۔۔۔ روم و فارس وغیرہ کی یہ قومیں جو ایمان اور خدا پرستی سے محروم ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہو کہ آخرت کی اُس زندگی میں جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عیش و راحت ان کو دینا چاہتا تھا، وہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے، ایسی حالت میں اُن کے عیش و آرام اور اُن کی دولت مندی کو دیکھ کر اُس پر لپکانا اور اُس کی حسرت کرنا حقیقت شناسی سے بہت بے بات ہو، تم کو تو فکر و طلب بس آخرت کی ہونی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا تو بس چند روزہ قیام کی سرائے ہے، کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کا عیش و آرام!

مشہور حدیث کی کتاب یا ضل الصالحین کا سلیس و عام فہم ترجمہ

الاصحاح

ترجمہ: امۃ المسلمین۔ مقدمہ: علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ العالی

امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب یا ضل الصالحین کا سلیس و عام فہم ترجمہ جس میں صحت بخاری سلم ترمذی داؤد و کی وہ صحیح روایات میں جن کا تعلق فضائل اعمال و اخلاق و اصلاح و تہذیب و زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہو اور جو صحیح روحانیت تقویٰ اخلاص ایمان پیدا کرنے کے لیے اکیسر کا حکم رکھتی ہو۔

یہ کتاب بہترین دینی مصلحہ دینی اور مرشد کا کام کرتی ہو ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ پھر

احادیث ہیں۔ حصہ اول غیر مجلد حصہ دوم مجلد سے حصہ دوم

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانیؒ

تعلیم و تکمیل | سیدنا عبد القادر جیلانیؒ کی ولادت ۳۸۵ھ میں ہوئی۔ آپ کا نسب و سطون سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر منسوب ہوتا ہے، ۱۰ سال کی عمر میں غالباً ۳۹۵ھ میں بغداد کو تشریف لائے اور پوری عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ عبادت و مجاہدات کی طرف طبعی کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہد سے کام نہیں لیا، ہر علم کو اُس کے ہا کمال اُستادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا۔ اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی، آپ کے اساتذہ میں ابو الوفاء ابن عقیل محمد بن الحسن الباقلائی اور ابو زکریا تبریزی جیسے نامور علماء اور ائمہ فن کا نام نظر آتا ہے۔ طریقت کی تعلیم شیخ ابو یخیر حماد بن مسلم المدباس سے حاصل کی، اور قاضی ابوسعید مخزومی سے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی۔

اصلاح و ارشاد اور جمع عام | ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے، مسند درس اور منبر ارشاد کو بیک وقت زینت دی۔ اپنے اُستاد و شیخ، شیخ مخزومی کے مدرسہ میں تدریس و وعظ کا سلسلہ شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی۔ مخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے اہل بنادیا۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی، سارا بغداد آپ کے مواخذ ٹوٹ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں

۵ المنتظم (ابن جوزی)، المبدایہ و النہایہ (ابن کثیر)، ذیل طبقات احناف (ابن رجب)

۵ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ذیل طبقات احناف لابن رجب۔

کو نصیب نہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی کہتے ہیں کہ ”میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزرا آپ کی مجالس میں نیا از مندانہ حاضر ہوتے اور ادب سے بیٹھ جاتے، علماء و فقہا کچھ شمار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں چار چار سو دواہیں سنا کر لگتی ہیں جو آپ کے ارشادات قلباً نہ کرنے کے لیے لائی جاتیں۔

بایں رفعت و منزلت حد درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے، ایک بچہ اور **محمد و خلاق** ایک روکی بھی بات کرنے لگتی تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے، ان کے کپڑوں کو صاف کرتے، جوں نکالتے، لیکن اس کے برخلاف کسی معزز آدمی اور ارکان سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے، خلیفہ کی آمد ہوتی تو قصداً دولت خانہ میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ خلیفہ آکر بیٹھ جاتا پھر برآمد ہوتے، تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ کبھی کسی وزیر یا سلطان کے دروازہ نہیں گئے۔

آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسن اخلاق، علو حوصلہ، تواضع و انکسار، سخاوت و ایثار، اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ ایک ہزرگ (حراہ)، جنھوں نے بڑی طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو دیکھا اور ان کی صحبت اٹھائی فرماتے ہیں:-

مادأت عینای احسن خلقا ولا	میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبدالقادر
اوسع صدراً ولا اکرم نفساً ولا	سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فراخ حوصلہ
الطف قلباً ولا احفظ عهداً	کریم النفس، رقیق القلب، محبت اور
ووداً من سیدنا الشیخ عبدالقادر	تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا،
ولقد کان مع جلالۃ قدرد و	آپ اپنی عظمت، اور علو مرتبت، اور
علوم منزلتہ وسعة علمہ یقف	وسعت علم کے باوجود، چھوٹے کی رعایت
مع الصغیر ویوقر الکبیر ویدأ	فرماتے، بڑے کی توقیر کرتے، سلام میں

بالتّلام و یحالی الضعفاء و
یتواضع للفقراء و ما قام
لاحد من العطاء ولا
الاعیان ولا التّرباب
وزیر ولا سلطان
سبقت فراتے کمزوروں کے پاس
ٹھٹھے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ تواضع
انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ
کسی سربراہ اور دیار میں کے لیے تعظیماً
کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ کسی وزیر یا
حاکم کے دروازے پر گئے۔

الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف البرزالی الاشعری ان الفاظ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں:-
كان حجاب الدعوة، سريع
الدمعة، دائم الذكر،
كثير الفكر، دقيق القلب،
دائم البشر، كريم النفس،
سخي اليد، غزير العلم،
شريف الاخلاق، طيب العراق،
مع قدم لا سخي في العبادة
والاجتهاد
عبرت اور رقت کی بات کی جاتی، تو جلدی
آنکھوں میں آنسو آ جلتے، ہمیشہ ذکر و فکر
میں مشغول رہتے۔ بڑے رقیق القلب تھے
خندہ پیشانی، شگفتہ رو، کریم النفس
فرخ دست، وسیع العلم، بلند اخلاق،
عالی نسب، عبادات و مجاہدات میں یکساں
پایہ بلند تھا۔
مفتی عراق محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن حامد البغدادی لکھتے ہیں:-

ابعد الناس عن الفحش
اقرب الناس الى الحق
شدید البأس اذا تهلكت
محارم الله عز وجل لا يفسد
لنفسه ولا يتصر لغيره
غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق
اور معقول بات سے بہت قریب، اگر
احکام خداوندی اور حدود الہی میں سے
کسی پر دست درازی ہوتی تو آپ کو حلال
آ جانا، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ

نہ آتا، اور اللہ عزوجل کے علاوہ کسی چیز
کے لیے انتقام نہ لیتے، کسی سائل کو خالی
ہاتھ واپس نہ کرتے۔ خواہ بدن کا کپڑا ہی
کیوں نہ اتار کر دینا پڑے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا خاص ذوق تھا، علامہ
ابن النجار آپے نقل کرتے ہیں کہ ”اگر ساری دنیا کی (دولت) میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا
کھلا دوں۔“ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری تھیلی میں سوراخ ہو، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی
نہیں، اگر ہزار دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے، صاحبِ قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ حکم
تھا کہ رات کو وسیع و ستر خوان بچھے۔ خود ہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں اور غریبوں
کی ہم نشینی فرماتے، طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور تحمل فرماتے۔ ہر شخص یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر
کوئی ان کا مقرب اور ان کے یہاں معزز نہیں، ساتھیوں میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس کا حالی دیکھت
فرماتے اور اس کی فکر رکھتے۔ تعلقات کا بڑا پاس اور لحاظ تھا، غلیظوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے
اگر کوئی کسی بات پر قسم کھا لیتا تو اس کو مان لیتے اور جو کچھ حقیقت حال جانتے تھے اس کا اخفا
نسبہ دیتے تھے۔

مردہ دلوں کی مسیحائی | سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی کرامات کی کثرت پر مورخین کا اتفاق ہے
شیخ الاسلام عبداللہ بن عبدالسلامؒ، اور امام ابن تیمیہؒ کا قول ہے
کہ شیخ کی کرامات حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اللہ تعالیٰ
نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی، آپ کا وجود
اسلام کے لیے ایک ابد بھاری تھا، جس نے دلوں کے قبرستان میں ایک نئی جان ڈال دی، اور عالمِ اسلام
میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی، شیخ عمر کیساتی لکھتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی
جس میں یہودی اور عیسائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ اور رہزن، خونخوار، جرمِ پیشہ توبہ سے مشرف

نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔

جہاں کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک روز فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے کہ زمانہ مسابہ کی طرح صحراؤں اور جنگلوں میں رہوں، نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے، میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، علماء اور جرائم پیشہ لوگوں میں سے ایک لاکھ سے زائد توبہ کر چکے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہو۔

مورخین کا بیان ہے کہ بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ حضرت کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا اور بکثرت یہودی، عیسائی اور اہل ذمہ مسلمان ہوئے۔

تعلیمی مشاغل و خدمات اعلیٰ مراتب ولایت چرفائز ہونے اور نفوس و اخلاق کی اصلاح و تربیت میں ہمہ تن مشغول ہونے کے ساتھ آپ درس و تدریس، افتاء اور تصحیح اعتقاد اور مذہب اہل سنت کی نصرت و حمایت سے غافل نہ تھے، عقائد و اصول میں امام احمد اور محدثین کے مسلک پر تھے، مذہب اہل سنت اور سلف کے مسلک کو آپ بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اور اُس کے مقابلہ میں اعتقادی و علمی بدعات کا بازار سر ہوا گیا، ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ متبعین سنت کی شان آپ کی وجہ سے بڑھ گئی اور اُن کا پلا بھاری ہو گیا۔

درس میں ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات ائمہ اور اُن کے دلائل کا پڑھاتے تھے۔ صبح شام تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب ائمہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت تھی۔ بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے، علماء عراق آپ کے فتاویٰ سے بڑے متعجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے تھے۔

ایک مرتبہ استغنا آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، اگر اُس نے قسم پوری نہیں کی تو اُس کی بیوی کو تین طلاق، علماء یہ استفسار سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہو جس میں وہ بالکل

تہنا جو ادر روئے زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو، حضرت شیخ برکے پاس استفتاء آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لیے خالی کر دیا جائے اور ایک ہفتہ وہ تہنطوات کرے۔ علماء نے یہ جواب سن کر بے ساختہ داد تحسین دی۔ اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیرے عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے، اس لیے کہ طواف بیت اللہ پر موقوف ہے۔ اور مطاف اس شخص کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں ہے۔

استقامت و تحقیق حضرت شیخ استقامت کا پہاڑ تھے، اتباع کامل، علم راسخ اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، الہام صحیح اور کید شیطانی میں پورا امتیاز پیدا ہو گیا تھا، آپ پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لیے تغیر و تبدل کا امکان نہیں، جو اس کے خلاف دعوئے کرے وہ شیطان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ "ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے، اُس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اُس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے، میں نے کہا درہم مردار! یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبدالقادر خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچا لیا ورنہ اس طرح میں ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ سمجھ کیسے کہ یہ شیطان ہے، فرمایا اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔

یہ بھی آپ کا ارشاد ہو کہ اگر حدود الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو تو سمجھ لو کہ تم فقہ میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہو، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوط تمام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے۔

تقویٰ و توحید تسلیم و تقویٰ اور توحید کا لفظ حضرت کا خصوصی حال تھا۔ کبھی کبھی تعلیماً اس حال اور مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔

خوش تر اس باشد کہ سب دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران
ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں :-

”جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہو تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہو، مثلاً بادشاہوں یا حاکموں یا دنیا داروں یا امیروں سے، اور وردکھ میں طبیبوں سے، جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ وزاری و حمد ثنا کے ساتھ رجوع کرتا ہو، (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہو خلق سے رجوع نہیں کرتا اور جب تک خلق خدا سے مدد مل جاتی ہو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آکر ہوتا ہو۔ اور ہمیشہ سوال و دعا اور گریہ وزاری اور تائبی و اظہار حاجت مستدی امید دیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دعائے بھی تھکا دیتا ہے، اور قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس میں (احکام) قضاء و قدر کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر (خدا اپنا کام کرتا ہے، تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے، اور روح صرف رہ جاتا ہے، اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین و موحد ہو جاتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہو کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی کچھ کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت و غنا و فقر ہے، اس وقت (احکام قضا و قدر میں) بندہ کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کی گود میں، یا مردہ غزال کے ہاتھ میں یا رپولہ کا گیند سوار کے قبضہ میں کہ الٹا پٹا جاتا ہے اور بگاڑا بنا یا جاتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت

ہیں، نہ اپنے لیے، نہ کسی اور کے لیے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس سے غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک اور اُس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے اُس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے، اُس کے قُرب سے سعادت پاتا ہے اُس کی تقریب (جاذبہ) سے آراستہ پیراستہ ہوتا ہے، اُس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے اُس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے غیر سے وحشت و نفرت کرتا ہے، اس کی یاد میں سرنگون ہوتا اور حجب لگاتا ہے اُس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اُس کے نورِ معرفت سے ہدایت پاتا اور اُس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اُس کے علوم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے اُس کی قدرت کے اسرار سے مشرب ہوتا ہے، اُس کی ذات پاک سے (ہر بات) سنتا اور اُسے یاد رکھتا ہے، پھر ان (نعمتوں) پر حمد و ثنا و شکر و سپاس کرتا ہے۔

عامة الناس اور اُمت محمدیہ یکے ساتھ آپ کو جو تعلقی، جو فکر اور اُس کے حال پر جو شفقت تھی اور جو نائین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے، اُس کا اندازہ آپ کی اس تقریر سے ہو سکتا ہو جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال و مراتب بیان کیے ہیں ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور دراصل ”حدیث دیگران“ میں اپنا ہی حال و مقام بیان کرتے ہیں:-

”اور پانچواں وہ شخص ہے کہ جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے ان لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے اور یہ رحمت اُسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے وہ تو اپنے داخلہ کے وقت سے باہر نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لیے دعا و استغفار و شفاعت میں اور ان پر رحمت و شفقت میں مشغول رہتا ہے اس کا دل ان لوگوں کے لیے اُن کے حال پر جھلپتا رہتا ہو

اور آنکھیں روتی رہتی ہیں اور زبان اُن نعمتوں پر جو خدا نے اُن لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہیں خدا کا شکر اور اُس کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔

حضرت شیخ کے مواعظ دلوں پر کبھی کا اثر کرتے تھے اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے مواعظ و خطبات کلام میں موجود ہو، فتوح الغیب اور انفع الربانی کے مضامین اور آپ کی مجالس وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نائبین اور عارفین کا ملین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب اور سامعین و مخاطبین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا اور جن مغالطوں میں گرفتار تھے انھیں کا ازالہ کیا جاتا تھا اسی لیے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم، اپنے مرض کی دوا اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے وہ دل سے نکلتا تھا اس لیے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے اور دل آویزی اور حلاوت بھی، اور ”صدیقین“ کے کلام کی یہی شان ہو۔

اس وقت ایک عالم کا عالم اہل حکومت اور اہل دولت کے توحید خالص اور غیر اللہ کی بے حقیقتی دامن سے وابستہ تھا، لوگوں نے مختلف انسانوں اور مختلف ہستیوں کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ لیا تھا، اسباب کو اسباب کا درجہ دے دیا گیا تھا اور قضا و قدر کو بھی اپنے جیسے انسانوں سے متعلق سمجھ لیا گیا تھا، ایک ایسی فضا میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:-

”دکل مخلوقات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بادشاہ نے جس کا ملک بہت بڑا اور حکم سخت اور رعوب و داب دل ہلا دینے والا ہے، ایک شخص کو گرفتار کر کے اُس کے گلے میں طوق اور پیروں میں کڑا ڈال کر ایک صنوبر کے درخت میں ایک نہر

کے کنارے جس کی موجیں زبردست، پاٹ بہت بڑا، تھا بہت گہری، بہاؤ بہت زور دین پر ہے، لٹکا دیا ہے اور خود ایک نفیس اور بن کر سی پر کہ اس تک پہنچنا مشکل ہو تشریف فرما ہے اور اس کے پہلو میں تیرو پیکان، نیزہ و کمان اور ہر طرح کے اسلحہ کا انبار ہے، جن کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب ان میں سے جو چیز چاہتا ہو اٹھا کر اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلاتا ہو تو کیا دیہ تاشا) دیکھنے والے کے لیے بہتر ہو گا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر ہٹائے اور اس سے خوف و امید ترک کرے اور لٹکے ہوئے قیدی سے اُمید و بیم رکھے، کیا شخص ایسا کرے عقل کے نزدیک بے عقل، بے ادراک، دیوانہ، چوپایہ اور انسانیت سے خارج نہیں ہو، خدا کی پناہ، بینائی کے بعد نابینائی اور وصول کے بعد بھائی، اور قُب و تر تئی کے بعد تنزل، اور ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر سے ۱۱

ایک دوسری مجلس میں توحید و اخلاص اور ماسوی اللہ سے انقطاع کی تسلیم اس طرح دیتے ہیں:-

”اس پر نظر دکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اُس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اپنا ہاتھ اُسے دو جو تم کو گرنے سے سنبھال لے گا اور تم کو جہن کی تاریکیوں سے نکال لے گا اور ہلاکتوں سے بچائے گا، بجا تیس دھوکہ میل کجیل سے پاک کرے گا تم کو تمہاری سڑا ہند اور بد بواہ در پست ہمتی اور نفس بدکار و رفیقان گمراہ و گمراہ کن سے نجات دیکھا جو شیاطین خواہشیں اور تمہارے جاہل دوست ہیں، خدا کی راہ کے رہن اور تم کو ہر نفیس اور ہر عمدہ اور پسندیدہ چیز سے محروم رکھنے والے، کب تک عادت، کب تک خلق، کب تک خواہش، کب تک عذرت، کب تک دنیا؟..... کب تک ماسوائے حق و کہاں چلے تم؟ (اس خدا کو چھوڑ کر جو) ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اَدل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے باطن ہے، دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان

گراہیوں سے بیکدوش، بخشش و احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے اور اُسی کی طرف سے اُس کا صدور ہو گیا۔

ایک دوسری مجلس میں اسی توجید کے مضمون کو اس طرح واضح گاتے فرماتے ہیں:-
 ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، بس حق تعالیٰ اس کو اُن کے ہاتھوں کو ادا دیتا ہے، اسی کا فعل تیسرا اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے، جو کچھ تیسرے پر مفید ہے یا مضر ہے اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم پس چکا ہے (اس کے خلاف ممکن ہو سکتا) جو موحّد اور نیکو کار ہیں وہ باقی مخلوق پر اللہ کی محبت میں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں دُگو دولت مند ہیں مگر حق تعالیٰ اُن کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا، یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں، جو شخص اس پر قادر ہو اس کو مخلوقات کی بادشاہت مل گئی، وہی بہادر پہلوان ہے، بہادر وہی ہے جس نے اپنے قلب کو ماسوی اللہ سے پاک بنایا اور قلب کے دروازہ پر توجید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا، اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے، شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب لکھاتی ہے اور توجید و معرفت باطن کو تہذیب بناتی ہیں۔

محبوبانِ باطل کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 ”آج تو اعتمادِ کرم، جو اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دنیا روں پر، اپنے درمہموں پر، اپنی خرید و فروخت پر، اور اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز کو جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے، اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر خدا کی غیرت، شرکاء سے نفرت، اور انسان کی محبوب چیزوں کے سلب و ضائع

ہو جانے کی حکمت اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

”تم اکثر کہنے ہو گے اور کہو گے میں جس سے محبت کرتا ہوں اُس سے میری محبت رہنے نہیں پاتی اور رخصت ہڑ جاتا ہے، یا توجہ داتی ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے یا رنجش ہو جاتی ہے اور مال سے اگر محبت کرتا ہوں تو وہ مٹا لے ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب تم سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے محبوب اے وہ کہ جس پر خدا کی عنایت ہے اے وہ کہ جو خدا کا منظور نظر ہے، اے وہ جس کے لئے اور جس پر خدا کو غیرت آتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیور ہے اس نے تم کو اپنے لئے پیدا کیا اور تم غیر کے ہو رہنا چاہتے ہو، کیا تم نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ وہ ”اُن لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ اُسے“ اور یہ ارشاد کہ ”میں نے جن وائس کو صرف اپنے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں“ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ خدا جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اُسے مبتلا کرتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اُسے رکھ چھوڑتا ہے“ عرض کیا گیا یا رسول اللہ رکھ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اُس کے مال و اولاد کو باقی نہیں رکھتا۔ اور یہ معاملت اس لئے ہے کہ جب مال و اولاد ہوں گے تو اُسے انکی محبت بھی رہے گی اور خدا سے جو محبت اُسے ہے متفرق اور ناقص اور تقسیم ہو کر حق اور غیر حق میں مشترک ہو جائے گی اور خدا شریک کو قبول نہیں کرتا، وہ غیور ہے اور ہر چیز پر غالب و برتر ہے تو وہ اپنے شریک کو ہلاک و معدوم کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بندہ کے دل کو خالص کر لے خاص اپنے لئے بغیر کسی شریک کے، اس وقت اُس کا یہ ارشاد صادق آ جاتا ہے کہ ”وہ اُن لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اُسے“ یہاں تک کہ دل جب خدا کے ان مصنوعی شریکوں اور برابری کرنے والوں سے جواہل و عیال، دولت و لذت اور غنائیں میں نیز ولایت و ریاست، کرامات و حالات منازل و مقامات، جنتوں اور درجہات، اور قرب و نزدیکی کی طلب سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ارادہ اور آرزو باقی نہیں رہتی اور وہ نفل سورخ دار برتن کے ہو جاتا ہے جس میں کوئی رقیق چیز نہیں ٹھہرتی کیونکہ وہ خدا کے نفل سے ٹوٹ جاتا ہے، جب اُس میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے خدا کا نفل اور اُس کی غیرت اُسے توڑ ڈالتی ہے تب اُس کے دل کے گرد عظمت و جبروت و ہیبت کے ہمے ڈال دے جاتے ہیں اور اُس کے گرد اگر دیکر باقی

اور سلطوت کی خندقین کھود دی جاتی ہیں کہ دل میں کسی چسبہ بزرگارا وہ گھسنے نہیں پاتا، اس وقت دل کو اسباب یعنی مال اور اہل و عیال و اصحاب، اور کرامات و حکم و بیانات کچھ مضر نہیں ہوتے کیونکہ یہ سب دل سے باہر رہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان سے غیرت نہیں کرتا، بلکہ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے بندہ کے لئے بطور لطف و کرامت و رزق و نعمت کے ہوتی ہیں اور جو لوگ اُس کے پاس آتے ہیں انہیں نفع پہنچانے کے لئے لے

شکستہ دلوں کی تسکین حضرت شیخ کے زمانہ میں ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے اعمال و اخلاق اور ایمانی کیفیت کے لحاظ سے بہت لیکن دنیاوی حیثیت سے بلند اور ہر طرح سے اقبال مند تھا، اس کے برخلاف دوسرا طبقہ معاشی حیثیت سے بہت، دنیاوی ترقیات سے محروم، بے بضاعت و تہی دست لیکن اعمال و اخلاق کے لحاظ سے بلند اور ایمانی کیفیات و ترقیات سے بہرہ مند تھا، وہ پہلے طبقہ کی کامیابیوں اور ترقیات کو بعض اوقات رشک کی نگاہ سے دیکھتا اور اپنے کو کسی وقت محروم و نامراد سمجھنے لگتا تھا، حضرت شیخ اس دل شکستہ طبقہ کی دل جوئی فرماتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں اُن کا ذکر فرماتے ہوئے اس امتیاز و فرق کی حکمت بیان کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے :-

”اے خالی ہاتھ فقیر! اے وہ کہ جس سے تمام دنیا برگشتہ ہے، اے گناہ، اے بھروسے، ننگے، جگر بھلے ہوئے، اے ہر مسجد و خرابات سے نکالے ہوئے، اے ہر در سے پھٹکارے ہوئے، اے وہ کہ ہر مراد سے محروم خاک پر پڑا ہے، اے وہ کہ جس کے دل میں ٹوٹی ہوئی، آرزوؤں اور آرزوؤں کے کشتوں کے پٹختے گلے ہیں، مت کہہ کہ خدا نے مجھے محتاج کر دیا، دنیا کو مجھ سے بھر دیا، مجھے پامال کر دیا، جھوڑ دیا، مجھ سے دشمنی کی، مجھے پریشان کیا اور جمعیت (خاطر) دکھائی، مجھے ذلیل کیا اور دنیا سے میری کفایت نہ کی، مجھے گناہ کیا اور خلق میں اور میرے بھائیوں میں میرا ذکر بلند

نہ کیا اور غیر پر اپنی تمام نعمتیں بچھا کر کر دیں جس میں اُس کے رات دن گزرتے ہیں، اسے مجھ پر اور میرے دیا والوں پر نفیلت دی حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی۔ اور ایک ماں باپ آدم و حوا کی اولاد میں دونوں میں دے (غیر) خدا نے تیرے ساتھ یہ برتاؤ اس لئے کیا ہے کہ تیری سرشت ثلث بار زمین (کے مثل) بے ریت ہے اور رحمت حق کی بارشیں برابر تجھ پر ہو رہی ہیں، از قسم صبر و رضا و یقین و موافقت و علم اور ایمان و توحید کے انوار تیرے گرد اگر دیں تو تیرے ایمان کا درخت اور اُس کی جڑ اور بیج اپنی جگہ پر مضبوط ہے، کٹتے دے رہا ہے، پھل رہا ہے بڑھ رہا ہے، شاخیں پھیل رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، روزانہ زادتی اور نونو میں ہے، اس کے بڑھانے اور بردرش کرنے میں پانس اور کھا دینے کی ضرورت نہیں، اس بارہ میں خداوند تعالیٰ تیرے حکم سے قانع ہے (کہ وہ خود تیری ضروریات کو بخوبی جانتا ہے) اس نے آخرت میں تجھ کو مقام بخشا ہے اور اس میں تجھ کو مالک بنایا ہے اور مہتمم ہیں تیرے لئے اتنی کثرت سے بخششیں کہی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے سنیں، نہ کسی انسان کے دل میں گزریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی گئی ہے اس کام کے بدلہ میں جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے احکام کی بجائے اور میمنوعات کے ترک پر صبر و مقدرات میں تقویٰ و تسلیم اور کل امور میں خدا کی موافقت کی ہے۔

اور وہ غیر جیسے خدا نے دنیا عطا فرمائی اور مال دنیا کا مالک کیسا ہے اور نعمت دنیاوی دی اور اس پر اپنا فضل فرمایا اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لئے کیا ہے کہ اس کے ایمان کی جگہ ربی اور پھر بی زہی ہے کہ اس میں ہانی ٹھہرنا اور درخت اُگنا اور کھیتی اور پھل کا پیدا ہونا دقت سے خالی نہیں تو اس زمین پر کھا دو وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس سے پودوں اور

درختوں کی پرورش ہو اور وہ کھا دینا اور اس کا سامان ہے تاکہ اس سے درخت ایمان اور نہال اعمال کی کہ جو اس زمین میں آگے ہیں حفاظت ہو اگر یہ جیز اس سے علیحدہ کر دی جائے تو پودے اور درخت سوکھ جائیں گے اور پھل جاتے رہیں گے بس گھر ہی اجڑ جائے گا حالانکہ خداوند تعالیٰ اس کے بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے فقیر دولت مند آدمی کا درخت ایمان کمزور جڑ کا ہوتا ہے اور اس قوت سے خالی جو تیرے درخت ایمان میں بھری ہوئی ہے اسکی مضبوطی اور اس کا ٹکنا تو انھیں چیزوں سے ہے جو مال دنیا اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس تجھ کو نظر آتی ہیں اگر درخت کی کمزوری میں یہ چیزیں اس سے الگ کر دی جائیں تو ایمان کا درخت سوکھ کر کھڑا نکلا رہے گا (ہوا جائے گا اور وہ شخص منافقین و مرتدین و کفار میں شامل ہو جائے گا، البتہ اگر خداوند تعالیٰ دولت مند کی طرف مہر و رضا و یقین و ظلم اور طرح طرح کی مہرمتوں کے لشکر بھیجے اور اس سے اس کا ایمان قوی ہو جائے تو پھر اس کو تو نگری اور نعمتوں کے عروج پر ہو جانے کی پرواہ نہ رہے گی لیکن

دنیا کی صحیح حیثیت | حضرت شیخ کے یہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں، وہ دنیا کے استعمال اور اس سے بعد ضرورت انتفاع سے منع نہیں فرماتے، اس کی پرستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں۔ ان کے مواظبہ در حقیقت حدیث نبوی ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتن للآخرۃ (بے شک دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی (یعنی تمہاری لونی ہے) اور تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے) کی تفسیر ہیں، ایک موقع پر فرماتے ہیں :-

”دنیا میں سے اپنا مقصود اس طرح مست کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہو، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہو اور وہ طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو، دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے

دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اُس کو ذلیل کرتی ہے، کما حق تعالیٰ کے ساتھ عزت و توکری کے قدم پر۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے :-

”دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع رکھنا جائز۔

باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں (کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے) دروازہ پر اس کا کھڑا ہونا

جائز، باقی دروازے آگے گھٹنا نہ جائز ہے نہ تیرے لئے عزت ہے۔“ (باقی)

۱۵ مجلس ۱۵ فیوض یزدانی

۱۵ مجلس ۲۱ فیوض یزدانی

انسانی دنیا پر

مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

ان

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

کئی برس پہلے مولانا علی میاں مدظلہ کی معرکہ آرا تصنیف ”مسلمانوں کے منزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا“ ملک کے تمام علمی، دعوتی اور سنجیدہ حلقوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، یہ کتاب دو سال سے بالکل نایاب تھی یہیم اصرار اور تقاضوں کے بعد محترم مصنف نے اس کتاب میں اہم اضافات کے بعد انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع کر لے کی اجازت دیری (یہی کتاب ”ماذخر لعلالم باخطاط المسلمین“ کے نام سے عربی میں شائع ہو چکی ہے) یہ حقیقت ہے کہ کتاب میں اس قدر اضافے ہوئے ہیں کہ گویا یہ بالکل نئی کتاب بن گئی ہے ضخامت بھی تقریباً ڈیڑھ گنی یعنی ۴۸۰ صفحات کے قریب ہے۔

مدہ کتابت و طباعت گلبرگ کاغذ قیمت مجلد ۱۰۰ روپے

لےنے کا پتہ ————— کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ ————— لکھنؤ

عورتوں کا ایمانی عہد نامہ

امام ربّانی کا مکتوب ایک صالحہ کے نام

(از مولانا سید احمد قادری)

[یہ ترجمہ آج سے دو سال پہلے موصول ہوا تھا۔ خدا معلوم کیوں اس وقت چھپنے سے رہ گیا۔ اس لینے اتفاق سے پرانے کاغذات میں اس کا مسودہ سامنے آگیا۔ مترجم کا شکریہ ادا اس تاخیر پر معذرت کہ ساتھ شریک اشاعت کیا جا رہا ہو۔ امید ہو کہ ہماری دینی بہنوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا] _____ (ادارہ)

یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات	اے نبی جب تیرے پاس مسلمان عورتیں
یبايعنك علی ان لا یشركن	آئیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک
باللہ شیئا ولا یسرقن ولا ینزین	نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کریں
ولا یقتلن اولادھن ولا ینابین	اور بیکاری نہ کریں۔ اور اپنی اولاد کو نہ مار
ببھتان یفتنہ بین یدھن	ڈالیں۔ اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے
وارجلھن ولا یعصینک فی معرفت	ہاتھوں اور پاؤں میں اور تیری نافرمانی
فبايعھن واستغفرلھن اللہ، ان	نہ کریں کسی بھلے کام میں تو ان کو بیعت
اللہ غفور رحیم۔	کر لے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے

بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہو۔

یہ آیت کریمہ تمک کے دن نازل ہوئی ہے آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام حبیب مردوں
ہست سے قادر ہوئے تو عورتوں کی بیعت یعنی شرف کی، آپ عورتوں سے بیعت صرف لفاظ میں

لیتے تھے۔ دست مبارک عورتوں کے ہاتھ کے کبھی نہیں ہوا۔ عورتوں میں چونکہ بڑے اخلاق مردوں کے نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں خصوصیت کے ساتھ چند شرطیں بڑھائی گئی ہیں۔ آپ نے امر الہی کی تعمیل میں عورتوں کو بیعت کے وقت ان چیزوں سے منع فرمایا ہو۔

پہلی شرط۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں عام اہل کفر کے شرک موجب وجود میں ہوا استحقاق عبادت میں۔ اگر کسی کے اعمال ریا و سمعہ کے شاہد سے پاک نہ ہوں اور وہ غیر اللہ سے اپنے اعمال خیر کے اجر کی طلب میں مبتلا ہو مثلاً وہ اپنے نیک عمل پر دوسروں سے مدح و ثنا کا طلب گار ہو تو ایسا شخص دائرہ شرک سے باہر نہ ہوگا اور نہ ایسا شخص مخلص و موحّد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ المشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل فی لیلۃ مظلمة علی مصحوة سواداء (شرک میری امت میں اس چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہو جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہو)،

لان بے شرکی حزن کاں از نشان پائے ہو و شتاب یک برسنگ سیہ نہاں تراست
حضور نے یہ بھی فرمایا ہے و اتقوا الشرک الا صغراق الوادع الا صغراق قال علیہ و علی الہ الصلوٰۃ والسلام الیاء (شرک اصغر سے بچو، صحابہ نے بوجھا، شرک اصغر کیلئے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ ریا ہے)

توحید تو یہ ہو کہ شاہد شرک سے بھی بیزاری ہو، بیماریوں کو دفع کرنے میں بتوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا جیسا کہ اس وقت اسلام کے پردے میں رائج ہو گیا ہے عین شرک و گمراہی ہو۔ اور تراثیہ و نائر تراثیہ پتھروں سے اپنے حوائج و ضروریات مانگنا، اللہ سے انکار و کفر ہے۔ اکثر عہد میں انتہائی جملہ نادانی کی وجہ سے اس طرح کے حرام اعمال میں مبتلا اور مرہم شرک و اہل شرک کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات اس وقت دیکھی جاتی ہو جبکہ چوپک کی بیماری پیدا ہوتی ہو اس وقت کم ایسی عورتیں ہوں گی جو اس شرک سے محفوظ رہتی ہوں گی، اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے شرک کی رسموں میں سے کوئی رسم نہ ادا کرتی ہوں گی۔ الا ما اشار اللہ کفار و مشرکین جن ایام کی تعظیم کرتے ہیں ان ایام کی تعظیم کرنا، اور وہ جو مرہم ادا کرتے ہیں انھیں ادا کرنا شرک و کفر تک پہنچا دیتا ہو۔ جیسا کہ دوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں اہل کفر کی رسمیں ادا کرتی ہیں۔ اور اس دن کو حید کے دن کی طرح مناتی ہیں۔ جس طرح اہل کفر اس دن اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تحفے اور ہدیے

سمجھتے ہیں اسی طرح وہ بھی سمجھتی ہیں، ان دنوں میں اپنے برتنوں کو کفار کی طرح رنگتی ہیں اور اس میں سبز چادر بھر کر سمجھتی ہیں یعنی ان دنوں کو وہ بھی دیا ہی سمجھتی ہیں جیسا کفار سمجھتے ہیں، یہ سب شرک و کفر ہو۔ اسی طرح کے اسلام کے متعلق اللہ نے کہا ہو و ما دیوم الا وہم مشرکون، ان میں اکثر وہی حال یہ ہو کہ اللہ پر یقین لاتے ہیں تو اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں، ایک عمل حرام یہ بھی رائج ہو کہ جانوروں کو مثل گائے کے نام پر ذبح کرتے اور ان کی قبروں پر جا کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل کیا ہو اور پوری ناکید سے کیا ہو۔ فقہانے اس ذبح کو ذبايح جن کی جنس سے سمجھا ہو (ذبايح جن وہ جانور ہیں جنہیں مشرکین جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے) اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو۔ مذکر کے طریقے بہت ہیں۔ کیا ضرور ہو کہ کسی جانور کو ذبح کرنے کی نذر مانیں، اس کو ذبايح جن کے ساتھ قلع کر لیں۔ اور اپنے آپ کو عہدہ جن جنوں کے بجاریں، کے ساتھ مشابہ کر لیں۔ یہی حال عورتوں کے ان روزوں کا بھی ہو جو وہ بیروں اور بی بیوں کے نام پر رکھتی ہیں۔ اکثر ان ناموں کو انھوں نے خود تراشا ہو۔ اور انھیں ناموں پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں۔ اور افطار کے وقت ہر روزہ کے لیے خاص وضع متعین کرتی ہیں۔ اور ان کے لیے مخصوص ایام کا تعین بھی کرتی ہیں۔ اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ان کے توسل سے مقصد برآری جاتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہو اور اس طرح وہ غیر اللہ کی عبادت کے توسل سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس فعل کی بابت پر ابھی طرح سوچنا چاہیے۔ — حدیث قدسی میں آیا ہو الصوم لی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے لیے مخصوص ہو، اور عبادت صوم میں میرے سوا کوئی شریک نہیں، ہر چند کہ کسی عبادت میں بھی غیر اللہ کا شرک نہ جائز نہیں۔ لیکن روزہ کی تخصیص محض اس انتہام کے لیے ہو کہ اس عبادت میں نفی غیر کی نیت پناکید کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے ایجاد کردہ روزوں کے حلقے میں یہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ اللہ ہی کے لیے رکھتی ہیں صرف اس کا ثواب بیروں کی روتوں کو بخشتی ہیں۔ اگر وہ اپنے اس معاملہ میں سچی ہیں تو پھر روزوں کے لیے مخصوص ایام کی تعین کا کیا کام ہو۔ اور پھر افطار میں مخصوص کھانوں اور مخصوص وضع و ہیئت کا التزام کیوں ہے، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت محرمات کا ازکاب کرتی ہیں۔ بے ضرورت بھیک مانگتی ہیں اور اسی بھیک مانگی ہوئی چیز سے افطار کرتی ہیں۔ اور اپنی مقصد برآری کو اسی امر محرم کے ازکاب پر منحصر دھوون سمجھتی ہیں۔ حقیقت میں یہ عین گمراہی اور شیطان کا فریب ہو۔

دوسری شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی ہو کہ وہ چوری نہ کریں۔ اس گناہ کبیرہ میں جو کچھ اکثر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں اس لیے مخصوص طور پر ان کو اس سے روکا گیا ہو کہ یہی عورتیں ہوں گی جو اس برائی سے باہل بھی ہوئی ہوں گی۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کے اموال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی ہیں اور بے تحاشا خرچ کر کے مال کو ضائع کرتی ہیں وہ چوروں کے گروہ میں داخل ہیں۔ اور یہ گناہ ان کے اندر ثابت و متحقق ہو۔ یہ بات عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہو اور اس خیانت میں تقریباً تمام عورتیں مبتلا ہیں، کاش وہ اس بات کو برائی سمجھیں، اگرچہ حال یہ ہو کہ وہ اپنے اس تصرف سے بیجا و حلال سمجھتی ہیں اور یہ نہایت خطرناک بات ہو، کیونکہ کسی ثابت شدہ برائی کو حلال سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم مطلق جل شانہ نے شرک کے بعد عورتوں کو چوری سے منع فرمایا، اپنے شوہروں کے اموال میں بیجا تصرف کرتے کرنے ان میں خیانت اور چوری جڑ پکڑ جاتی ہو اور پھر دوسروں کے اموال میں بھی چوری و خلیات کرنے لگتی ہیں دُشمن کے اموال کو بلا اجازت حاصل کیے کی برائی لگنے لگتی ہو اور چوری کی عادی داخل ہو جاتی ہے، ان تمام باتوں کے مشاہدے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہو کہ عورتوں کے لیے شرک کے بعد چوری کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی۔ اموال میں سرقت و خیانت کے سلسلہ میں یہاں ایک اور قسم کی چوری کا ذکر بھی مناسب ہے۔ ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پوچھا، بدترین قسم کا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین قسم کا چور وہ ہو جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہو۔ اور ارکان نماز کو تمام و کمال ادا نہیں کرتا اس لیے اس قسم کے چوری سے بھی بچنا ضروری ہو۔ تاکہ انسان بدترین قسم کے چوروں میں داخل نہ ہو۔ جو حضور قلب کے ساتھ نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ کیونکہ نیت کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ پھر قرأت درست طریقے پر کرنی چاہیے۔ رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح توبہ اور حلیہ بھی اطمینان سے بجالانا چاہیے یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کے انداز سے کھڑا ہونا چاہیے تب سجدہ میں جانا چاہیے۔ اسی طرح دو سجود کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ اپنے کو چوروں کے گروہ میں داخل کرتا ہے۔

تیسری شرط عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی ہو کہ وہ زنا نہ کریں۔ عورتوں کی بیعت میں خصوصیت کے ساتھ اس کبیرہ سے ممانعت کی وجہ بھی یہی ہو کہ اکثر اوقات زنا عورتوں کی رضا پر

موقوف ہوتا ہو، نیز یہ کہ اکثر اوقات اس عمل بد کی علت یہ ہوتی ہو کہ عورتیں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے ہمیشہ کھڑی رہیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں زانیہ عورت کو زانی مرد پر اس آیت میں مقدم رکھا گیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة (زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو)

یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو برباد کرنے والا اور تمام ادیان میں قبیح و منکر ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت علیہ وسلم کی اہل الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہو کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو! زنا سے بچو کہ اس میں چھ برائیاں ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی تین برائیاں یہ ہیں:-

- (۱) زانی کے دل سے نورانیت اور اس کے چہرے سے رونق غائب ہو جاتی ہے۔ (۲) اس سے فقر و افلاس آتا ہے۔ (۳) عمر میں کمی ہوتی ہے۔ آخرت کی تین برائیاں یہ ہیں۔
- (۱) اللہ کا غضب (۲) حساب کی سختی (۳) دوزخ کا عذاب

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنکھوں کا زنا محرمات کو بُری نیت سے دیکھنا، ہاتھوں کا زنا محرمات کو بُری نیت سے پکڑنا اور قدموں کا زنا محرمات کی طرف بُری نیت سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا ذریعتهم ذلک انکم لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون و قل للمومنات یغضض من ابصارہن ویحفظن ذریعتہن یعنی کہو اے محمدؐ مسلمانوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں، اور کہو مسلمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

چنانچہ چاہیے کہ دل آنکھوں کا تابع ہو، جب تک محرمات سے آنکھوں کو نہ بچایا جائے دل کی حفاظت مشکل ہو۔ اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرنگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہو۔ لہذا آنکھوں کو بنظری سے بچانا ضروری ہوا تاکہ شرنگاہ کی حفاظت ہو سکے اور انسان دنیا و آخرت کے گھائے سے محفوظ رہے۔

قرآن میں اس کی بھی ممانعت آئی ہو کہ عورتیں اجنبی مردوں سے نرم و نازک گفتگو کریں، کیوں کہ اس سے بدکار مردوں کے دل میں دوسرے زنا پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو اجنبی مردوں سے یہ ضرورت گفتگو کرنی پڑے تو اس انداز سے بولنا چاہیے کہ اُن کے دل میں اس قسم کا کوئی دوسرے زنا پیدا ہو سکے قرآن

ہیں اس سے بھی روکا گیا ہو کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کریں اور ان کے دلی میں خواہش پیدا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بازیب و دخلیال پہن کر زمین پر اس طرح پاؤں مارنے سے بھی روکا گیا ہو کہ اس کی آواز پیدا ہو۔ کیونکہ اس سے بھی ان کی طرف میلان پیدا ہوتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ بات جو فحش اور گناہ کی طرف لے جانے والی ہو قبیح اور ممنوع ہو۔ فکر کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں کے مقدمات و مبادی سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ نفس محررات سے سلامتی میسر ہو، یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہنی چاہیے کہ ایک عورت کے لیے دوسری اجنبی عورت بھی اجنبی مرد ہی کے حکم میں ہو، ان باتوں میں جو اجنبی مرد سے ناہانزہیں، مثلاً جس طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو شہوت سے دیکھنا یا چھونا ناجائز ہو اسی طرح دوسری عورت کو بھی شہوت سے دیکھنا اور چھونا ناجائز ہو۔ اس بات کی بڑی نگہداشت کرنی چاہیے کیونکہ عورت کا مرد تک پہنچنا اختلاف صنف کی وجہ سے مشکل ہے۔ بہتر سے موانع درمیان میں ہوتے ہیں۔ لیکن عورت کا عورت تک پہنچنا اتحاد صنف کی وجہ سے نہایت آسان ہے۔ اس لیے یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس فعل قبیح سے بچانے کے لیے بڑی تاکید و تبلیغ کرنی چاہیے۔

چوتھی شرط۔ عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی کہ اولاد کو قتل نہ کریں، فقر و احتیاج سے ڈر کر بچوں کو مار ڈالنا نہ صرف یہ کہ قتل ناحق ہے بلکہ قطع رحم کے گناہ کو بھی متضمن ہے اسلئے ہر ایک کبیرہ میں دو دیکار کا ارتکاب ہو۔

پانچویں شرط۔ عورتوں کی بیعت کے وقت یہ لگائی گئی کہ وہ افراد اور بہتان نہ باندھیں۔ یہ وصف عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے اس لیے خصوصیت سے منع کیا گیا۔ یہ صفت بہت بُری صفتوں میں سے ایک ہو۔ یہ جھوٹ ہو اور جھوٹ تمام ادیان میں حرام اور قبیح ہے۔ اس میں ایذائے مومن بھی ہے۔ اور مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہو، نیز اس میں فساد فی الارض بھی ہے جو فیہ قرآنی ممنوع و قبیح ہے۔

آٹھم میں چھٹے منبر پر ایک جامع شرط یہ لگائی گئی کہ وہ معرود و خیر میں پنہیر کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ شرط تمام اہل شرعیہ کے امثال اور تمام اہل شرعیہ سے اجتناب پر مشتمل ہو۔

ناز پنجگانہ بے کس و فتور پوری خوش دلی و سعی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مال کی زکوٰۃ بھلا نہ زکوٰۃ میں بہ رغبت تمام صرف کر دینی چاہیے۔ رمضان کا روزہ جو سال بھر کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے

پوری احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ حج بیت اللہ جس کی شان میں حضور نے فرمایا ہو کہ حج گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ورع و تقویٰ سے بھی چارہ نہیں ہو کہ حضرت بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ملاک دینکما لورع یعنی تمہارے دین کو قائم رکھنے والا ورع ہے۔ ورع منیات شرعیہ کو ترک کرنے کا نام ہے۔ فتنہ آور چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر فتنہ آور چیز کو شراب کی طرح سمجھنا چاہیے غنا کا گناہ بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ غنا لہو و لعب میں داخل ہے اور لہو و لعب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے الغنا دقیۃ الزنا یعنی غنا، زنا کا منتر ہے۔ سخن چینی اور غیبت بھی پرہیز لازم ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ پن کرنا اور ان کو اذیت پہنچانا بھی حرام ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔

بدفالی کا اعتبار نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک کا مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا ہے۔ لا طیرۃ ولا عدویٰ یعنی بدفالی کوئی شے نہیں ہو اور نہ ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہو، کاهنوں اور بخومیوں کا اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ نہ ان سے غیب کی باتیں پوچھنا چاہیے۔ اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، کیونکہ شریعت میں بڑی تاکید کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ نہ خود جادو کرنا چاہیے نہ کسی ساحر سے جادو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ حرام قطعی ہے۔ اور کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ کوئی گناہ کفر سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا جادو اور سحر، حدیث میں آیا ہے کہ جب تک ایمان دل سے نکل نہ جائے سحر کا فعل وجود میں نہیں آتا۔ گویا سحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ خبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جسے علماء نے کتب شرعیہ میں بیان فرمایا ہے، دل و جان سے اس کو بجالانے میں سعی کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کو نہ ہر قائل سمجھنا چاہیے۔

جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تو آنحضرت نے ان کی بیعت قبول کر لی اور امر الہی کے مطابق ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ امر الہی سے جو استغفار اپنے کسی جماعت کے لیے کیا اس کے متعلق پوری امید ہے کہ قبول ہوا اور وہ جماعت مغفور ہو، ہندہ ابونعیمان کی بیوی بھی اس بیعت میں داخل تھیں۔ بلکہ اس وقت ان عورتوں کی سرگرمی وہی تھیں اور سب کی

نمائندگی کر رہی تھیں۔ اس بیعت و استغفار سے ان کے حق میں بھی بڑی امید ہے، ان عورتوں کے بعد اب بھی جو عورتیں ان شرائط کو قبول کریں اور ان کے مقفعا کے مطابق عمل کریں وہ حکماً اس بیعت میں داخل ہوں گی اور اس استغفار کی برکتوں کی امید دار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّمَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْنَتْمْ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی کیوں تم پر عذاب کرے اگر تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ایمان درست کرو۔ اللہ کا شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہو کہ انسان احکام شرعیہ کو قبول کرے اور ان کے مقفعا پر عمل کرے۔ طریق نجات اور تنگداری کی راہ صاحب شریعت علیہ السلام کی پیروی ہے۔ اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی۔ اُستاد اور پیر اس لیے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں۔ اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں سہولت ہو۔ نہ یہ کہ مرید جو کھیں وہ کریں۔ جو چاہیں وہ کھائیں پیر ان کی ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچالیں گے، یہ تمنائے محض ہو، قیامت میں بے اجازت کوئی سفارش نہ کر سکے گا اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہو کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں، اور عمل اسی وقت پسندیدہ ہوگا جب شریعت کے مقفعا کے مطابق کیا جائے اور اگر بشریت کی بنا پر کوئی لغزش ہوگئی ہو تو شفاعت سے اس کا تدارک ممکن ہو۔ واللہ سبحانہ الموفق۔ (مکتوبات ج ۳)

از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی
رحمۃ اللہ علیہ

تفسیر بیان القرآن مکمل

بیان القرآن کئی برس سے باطل نایاب تھی، اب خدا کا شکر ہو کہ پھر چھپ گئی ہو، جن حضرات کو مدت اس کا انتظار تھا اب وہ فوراً اپنا آرڈر ارسال فرمائیں۔ بڑا سائز، جلی قلم، قیمت مکمل ۲۵ روپے، خود، خریدار حضرات اپنا ریلوے اسٹیشن ضرور تحریر فرمائیں، اس لیے کہ دہلی کتاب ڈاک سے منگوانے میں محصول بہت صرف ہوگا۔ اور مبلغ غلہ پٹنگی ضرور ارسال فرمائیں۔

پاکستانی حضرات مبلغ منہ روپے ادارہ اصلاح و تبلیغ کو پٹنگی ارسال فرمائیں اور حب قاعدہ منی آرڈر کی رسید کے ساتھ آرڈر دیں۔

منیجر کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

حکمت و موعظت

(۱) ایک مرتبہ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کعبہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالمؓ سے ملاقات ہو گئی۔ ہشام نے حضرت سالمؓ سے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ جب ہو رہا، پھر جب آپ خانہ کعبہ سے نکلے تو پیچھے پیچھے وہ بھی نکل آیا اور باہر آکر کہا کہ اچھا اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل آئے اب فرمائیے! آپ نے جواب دیا کہ اچھا بتاؤ دنیاوی ضروریات میں سے کچھ طلب کروں یا اخروی؟ کما دنیادی! آپ نے فرمایا کہ دنیاوی ضروریات تو میں اس سے بھی نہیں مانگتا جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے تو اس سے کیا مانگوں جس کے قبضہ میں کچھ نہیں!

(۲) جابر جعفی کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے حضرت محمد بن علیؓ زین الدینؓ فرمانے لگے کہ اے جابر! میں بہت مغموم اور فکرمند ہوں، میں نے عرض کیا کہ آپ کو کیا غم ہے اور کیا فکر ہے؟ فرمایا یہ کیا بوجھنے کی بات ہے؟ جو شخص بھی قلب صافی کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے وہ ایک فکر مولے لیتا ہے اور دین کی فکر میں باقی ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کوئی دنیاوی فکر ہے! دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، بس ایک سواری جس پر سوار ہو لیجئے ایک کپڑا جس کو پہن لیجئے اور ایک عورت جس سے خواہش نفس پوری کر لیجئے۔ اے جابر! ایمان والے دنیا میں کبھی دل نہیں لگاتے، آخرت کی آمد سے ایک لمحہ کے لئے بے فکر نہیں ہوتے۔

ان کے کان دنیا کی باتیں سنتے ہیں وہ ہزار فقہ سامانیوں کے باوجود ان کے دلوں کو اللہ یاد دہا نہیں کرتا۔ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ مشاہدہ حق میں حجاب نہیں بن پاتیں اور آخر کار وہ ابرار کے ثواب سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اہل تقویٰ دنیا والوں میں سب سے سبکبار ہوتے ہیں اور تمام اہل دنیا میں وہی تمہاری سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں، اگر تم ان کو فراموش کر دو تو وہ تم کو یاد کریں اور اگر تم یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کریں۔ دُنکے کی چوٹ پر اللہ کا حق کہنے والے اور اس کا حکم قائم کرنے والے۔ پس اسے جابر دنیا میں ایک منزل کی طرح قیام کر دو کہ کچھ دیر کے لئے اترے اور جیل بڑے یا ایسے بھوجیے کچھ مال تمہیں خواب میں مل گیا لیکن جب آنکھ کھل گئی تو سب ہمارا دُعا اور اللہ کے دین اور حکمت کی حفاظت کر جس کی حفاظت پر اُس نے تمہیں مقرر کیا ہے

(۳) جابر ہی راوی ہیں کہ مجھ سے محمد بن علی نے فرمایا اسے جابر میں نے سنا ہے کہ اہل عراق کی ایک جماعت جو ہم سے محبت جتنا قبیح ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر زبان دراز کرتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تم میری طرف سے انہیں یہ پہنچا دو کہ میں ان سے اللہ کے یہاں بری ہوں۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر میرے ہاتھ میں اقتدار ہوتا تو میں ان لوگوں کے خون سے اللہ کا قریب حاصل کرتا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ نصیب ہو، اگر میں ان دونوں بزرگوں کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا نہ کروں۔ یہ دشمنان خدا اُن کے مقام سے بے خبر ہیں۔

(۴) حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلافت کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد قیلول کے لئے گھر میں تشریف لے گئے تو ان کے صاحبزادہ عبد الملک پہنچے اور عرض کیا امیر المؤمنین کیا ارادہ ہے، فرمایا بیٹے میں تھوڑی دیر لیٹنا چاہتا ہوں، صاحبزادہ نے عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں گے اور مظالم و شکایات کو رفع فرمائیں گے۔ فرمایا کہ بیٹے رات تمہارے چچا سلیمان

کی تجویز تکفین میں مجھے رات بھر جاگنا پڑا اس لئے اس وقت ذرا کم سیدھی کرنا چاہتا ہوں
بس نھر تک لیٹوں گا اور نازنہر کے بعد لوگوں کی شکایات سنوں گا۔ صاحبزادہ نے عرض کیا
امیر المومنین ظہر تک آپ کی زندگی کی کیا ضمانت ہے؟ بس یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز
نے فرمایا جان پر قریب آؤ، اور قریب بلا کر سینے سے چٹالیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا
شکر ہے اُس پروردگار کا جس نے میری صلب سے ایسی اولاد پیدا فرمائی جو میرے دین
میں میری مددگار ہے اور پھر قیلو کہ بغیر ہر آگئے اور اسی وقت منادی کرائی کہ جس کو کوئی
شکایت ہو وہ پیش کر لے!

(۱۵) ہشام کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے قریب
مسلم بن عبد الملک حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے زندگی میں اپنے بچوں
کو مال سلطنت سے محروم رکھا اور اب آپ ان کو بے سرو سامان ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اچھا ہو کہ آپ مجھے یا خاندان کے کسی بزرگ کو ان کا وصی بنا جائیں حضرت عمر نے یہ سن کر تیار داروں
سے فرمایا ذرا مجھے کچھ سہارا لگا کر بٹھا دو، پھر سلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں
ہے کہ میں نے بچوں کو مال سے مطلق محروم رکھا، بخدا جتنا ان کا حق تھا اس سے میں نے انھیں
محروم نہیں رکھا اور اہل جو ان کا حق نہیں تھا وہ میں نے بیشک انھیں نہیں دیا۔ اب رہا
آپ کا یہ کہنا کہ میں کسی کو ان کا وصی بنا دوں، تو سنئے ان کے حق میں میرا وصی اور ولی اللہ
ہے۔۔۔۔۔ وہ اللہ جس نے نازل فرمائی کتاب پاک اور وہی نیکو کاروں کا ولی ہے۔۔۔
مجھے پتہ نہیں کہ میری اولاد کس قسم کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اہل تقویٰ میں سے ہو اگر ایسا ہوا تو
مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لئے خود تنگی اور پریشانی سے بچاؤ کی
راہ پیدا فرمائے گا۔۔۔۔۔ اور اگر خدا نخواستہ گنہگار اور نافرمان ہوئی تو میں ان کا انتظام
کر کے انھیں اللہ کی نافرمانی پر قوی نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ اس کے بعد اپنے لڑکوں کو بلا بجا
جو اللہ کے فضل سے بارہ چودہ تھے۔ وہ سب آگئے تو ان کی طرف ایک نظر دیکھا، آنکھیں

بھڑائیں اور فرمایا قسم ہے اپنی جان کی۔ یہ تو عمر جنیس میں خالی ہاتھ اور بے سرو سامان چھوڑ رہا ہوں۔ کھولتے ہیں انھیں بہت خیر میں چھوڑ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹو! تمہارا باپ دورا ہے پر کھڑا ہوا تھا، ایک صورت یہ تھی کہ تم دولت مند بن جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ تھی کہ تم مفلس رہو اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے، تمہارے باپ نے جنت میں جانا پسند کیا ہے۔ پس جاؤ اللہ تمہارا نگہبان ہے بلے

(۶) حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادہ حضرت عامرؓ کے متعلق روایت ہے کہ مرض الوفات کے آخری لمحات تھے مکان مسجد سے قریب ہی تھا مغرب کا وقت آچکا تھا کہ اذان کی آواز کالوں میں آئی۔ بیمار داروں سے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو (سمجھ گئے کہ مسجد جانا چاہتے ہیں) عرض کیا گیا کہ آپ بیمار ہیں، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے منادی کی آواز سنوں اور لیکٹ کھوں مجبوراً لوگ مسجد میں لے گئے، نماز میں شریک ہوئے اور ایک ہی رکعت پڑھ پائے تھے کہ روح پرواز کر گئی۔

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر ایک فیصلہ کن محققانہ کتاب معراۃ القیلم — یا — فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت :-
فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے
علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت :-
مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر حرف آخر اور فیصلہ کن دستاویز ہے، اب سے ۲۱ سال پہلے شائع ہو کر اس زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی، بریلی کے تکفیری فتنے کے علمبرداروں نے جو طوفان آج کل برپا کر رکھا ہے اس نے اس کی اشاعت پر پھر مجبور کر دیا۔ مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل مضامین کے اضافہ کے ساتھ اب یہ چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ ۱۶۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ۔

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

انتخاب

دکراہی کے ماہنامہ ریاض کے فاضل مدیر جناب رئیس احمد صاحب جعفری ندوی نے اپنے برچہ میں ملائیت پر کچھ اظہار خیال کیا تھا۔ ملائیت کے دیرینہ گرم فرما جناب نیاز فنجوری نے اس پر کچھ چلنے ہوئے اعتراضات فرمائے۔ جعفری صاحب نے ستمبر کے ریاض میں اس پر تعاقب کیا تھا۔ وہ اس قابل ہے کہ قارئین الفرقان بھی اس سے مستفید ہوں۔ اسی خیال سے ہم اس کا ایک اہم حصہ انتخاب میں لے رہے ہیں۔ ————— (ملاحظہ فرمائیے) (ادارہ)

نیاز صاحب نے فرمایا ہے :-

”ہوں کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ مذہبی سیادت و رہنمائی صرف علمائے دین کا حق ہے اس لئے رشتہ رشتہ مسلمانوں میں دہی PRIEST HOOD پیدا ہو گئی ہے جو کسی وقت عیسائیوں میں پائی جاتی تھی اور علم دین عوام کے لئے شجر ممنوع ہو کر رہ گیا۔“

بلاشبہ مذہبی سیادت و رہنمائی صرف علمائے دین کا حق ہے اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اگر ریاضی، سائنس اور انجینئرنگ وغیرہ کے مسائل اور مشکلات کسی ملاح کسی زرگر کسی شاعر کسی ادیب کسی ماہر موسیقی سے حل نہیں کرائے جاسکتے بلکہ کسی ”اکسپرٹ“ ہی سے حل کرائے جاسکتے ہیں تو مذہبی مسائل میں بھی لب کشائی کا حق اسی کو مل سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو لیکن جتنی مذکورہ بالا بات سچ ہے اتنا ہی یہ خیال غلط ہے کہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی سی پریسٹ ہڈ قائم ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ یہ غلط ہے کہ علم دین عوام کے لئے شجر ممنوع بن گیا ہے۔ پریسٹ ہڈ کے معنی یہ ہیں کہ بغیر پادری یا پنڈت کے شعا ئر مذہبی ادا نہ ہو سکیں مثلاً گرجا میں عبادت پادری کرانے کا۔ مندر میں پنڈت کے بغیر جو جائز نہیں ہو سکتی: نکاح، طلاق، میت کے مراسم

اور مرنے کے بعد کے معمولات پورے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ باوری یا پنڈت رہنمائی کے لئے موجود نہ ہو، کیا نیاز صاحب دیانت داری کے ساتھ فرما سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہ بات ہے کیا نکاح اسی وقت منع ہوگا جب قاضی آئے، کیا نازکی امامت مرث عالم دین سی کا حق ہے؟ کیا مرنے کی لاش مڑتی رہے گی جب تک مولوی صاحب نہ تشریف لائیں شکل، دقیق اور شہرہ مساک میں علما کی رہنمائی بیحد ضروری ہے لیکن کیا ان کی بجائے آوری اور تعمیل کے لئے بھی مولوی یا مولانا کی موجودگی لازمی ہے، ہر مسلمان اگر مسائل و ضوابط سے واقف ہے، امام ہو سکتا ہے، قاضی کے فرائض انجام دے سکتا ہے، شاعر دینی کی تکمیل کر سکتا ہے، وہ کسی مذہبی معاملہ کی انجام دہی کے لئے ہرگز ہرگز کسی مولوی، مولانا یا امام کا پابند نہیں ہے، بریلٹ ہلکے معنی میں بندے اور خدا کے درمیان واسطہ کی کوئی اگر باوری اور پنڈت نہ ہو تو بندہ کسی طرح خدا سے ربط نہیں پیدا کر سکتا، اس کا ہر عمل راگیاں، اس کا ہر اخلاص، بیکار اور اس کی ہر سعی بے نتیجہ ہے اس کے برعکس اسلام اس طرح کا کوئی واسطہ نہیں تسلیم کرتا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی بریلٹ ہلکے نہ پیدا ہو سکی اور نہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے، ہمارا عالم اس لئے ہے کہ ہم بڑے چھین تو بتائے اس لئے نہیں ہے کہ خدا کا نائب اور قائم مقام بن کر ہر کام کی آگ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر سب عجیب بات نیاز صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ علم دین مسلمانوں کیلئے شجر ممنوع ہو کر رہ گیا ہے، بار بار بار کو شش کرنے کے باوجود اس شخص سے جملہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، آخر کس خانقاہ یا دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ علم دین مرث مسلمان ”برہمنوں“ کو ہی سکھایا جاتا ہے؟ مسلم عوام میں سے جو علم دین سیکھنے کی کوشش کرے گا اس کی زبان کاٹ لی جائے گی آنکھیں چھوڑ دی جائیں گی اور کانوں میں بھلا ہوا کھولتا ہوا سیسہ ڈال دیا جائے گا؟ پاکستان کو چھوڑیے بھارت میں دارالعلوم دیوبند ہے مدرسہ مظاہر العلوم ہے، خود جس شہر (لکھنؤ) کو یہ شرف حاصل ہے کہ نیاز صاحب وہاں مقیم ہیں، وہاں ندرۃ العلماء، فرنگی محل ہے، سلطان المدارس ہے، ان میں ایک درسگاہ (مذہب) میں نیاز صاحب تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں، آخر وہ کوئی درسگاہ ہے جو صرف مسلم برہمنوں کے لئے مخصوص ہے اور جہاں مسلم عوام یعنی غوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حقیقتہً کیا یہ صورت حال نہیں ہے کہ علوم دین حاصل کرنے والوں میں غالب ترین اکثریت عوام ہی کی ہے اس لئے کہ غرض تو حصول

دنیا کی راہ میں اسے ایک روٹا سمجھنے لگے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علوم دین کا حصول عوام کے لیے بھرمنوع بن گیا ہے تو اس پر وہی یقین کرے گا جسے یہ یقین ہو کہ سیاہ رنگ سفید ہوتا ہے اور سفید سیاہ۔ اور میں ماننا ہوں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔

اسی سلسلہ بیان میں نیاز صاحب نے فرمایا ہے :-

”ہمارے علما جس وقت اسلام کے عہد اہنی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے ذابن رشد ہوتا ہے نہ بوعلی سینا، نہ رازی، نہ غزالی بلکہ صرف مالک بن انس، ابو ہریرہ، ابو یوسف اور اسی قبیل کے چند محدث اور فقیہ جن کی روایات کے سوا سارے پر وہ خود زندہ ہیں لیکن دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔“

گفتگو کا ایک طرز یہ بھی ہے کہ مخاطب دیا جائے، نیاز صاحب کی یہ بات اسی قبیل سے ہے انھیں اپنے قارئین کی فکر و فہم پر اعتماد کامل ہو کہ وہ بڑی آسانی سے مخاطب میں آجائیں گے، لہذا پوری دلیری سے وہ ایک غلط بات، غلط ترجمان میں پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیاز صاحب نے رواۃ حدیث کے علاوہ جن ائمہ فخریہ کا اسم گرامی لیا ہے وہ تقریباً سب کے سب وقت کے بہت بڑے عالم ہی تھے؛ — ناظرین نگاہ کے بائیں میں تو میرا کچھ عرض کرنا مناسب نہ ہو گا لیکن نیاز صاحب کے بائیں میں وہ اگر انکار بھی کریں تو بھی میں نہ مانوں گا کہ ان حضرات کو وہ عالم نہیں سمجھتے۔ دوسرے علوم سے قطع نظر، خاص مذہبی علوم میں ابن رشد کی براہ راست راہ رازی کی تفسیر کبیر اور غزالی کی احیاء علوم الدین کا پایہ کس صاحب علم سے مخفی ہو؟ یا طعن کہ علما نے علما کو فراموش کر کے صرف چند محدثین و فضلاء کو یاد رکھا سو یہ دلچسپ ضرور ہو لیکن اسکی دہائی اتنی ہی بے ثبات ہو جتنا یہ دعویٰ۔ حقیقت منکشف ہونے کے بعد حیرت کے سوا کچھ بچنے نہیں بچتا۔

بہر حال کھل جائے ظالم تیری قیامت کی درازی کا اگر اس طرہ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نہ کھلے نیاز صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اسلام ترجیح بلامرجع کے قائل کسی نہیں ہے، وہ ہر ایک کا مقام پہنچتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے وہ ابن رشد کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ابو ہریرہؓ کا۔ اور یہ جو نیاز صاحب نے فرمایا ہے کہ روایات کے سوا علما خود زندہ ہیں لیکن دوسروں کو نہیں جینے دیتے ضرور ہی تھا کہ اس کی کچھ تشریح بھی فرمائی ہوتی آخر ان روایات میں وہ کونسا زہر ہے جو غیر علما کو ہلاک کر دیتا ہے اور وہ کونسا تریاق ہے جو علما کو حیات جاودا بخش دیتا ہے۔

کچھ تو کہتے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غول سرانہ ہوا

تعارف و تبصرہ

قرآن اور پیغمبر از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ۴۸ صفحات، بہتر کتابت و طباعت، معمولی کاغذ، قیمت پانچ آنے، شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی ہند رامپور۔ یہ کتابی شکل میں ایک مختصر مقالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن نے اپنے لانے والے کے اصلی ضد و خال کو اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی آیات میں محفوظ کر دیا ہے کہ بالعرض اگر آپ کی تفصیلی سیرت و سوانح کسی وقت محفوظ نہ رہے تب بھی دیکھنے والا قرآن کی روشنی میں آپ کو اپنے اصلی رنگ میں دیکھ سکتا ہے اور اگلے پیغمبروں اور پیشواؤں کی طرح آپ کی شخصیت قلبیات و خیرات کے پردوں میں چھپ نہیں سکتی۔ اپنے موضوع پر مفید مقالہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام از جناب ابی سلیم محمد علیٰ محی صاحب مدیر رسالہ الخانات، کتابت طباعت بہتر کاغذ معمولی صفحات ۶۸ قیمت ایک روپیہ، مکتبہ احسانات رام پور۔ قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے حالات کو مختلف پیرایوں میں بھی تفصیل کے ساتھ کبھی اجمال کے ساتھ بار بار دہرایا ہے۔ قرآن میں اتنی جگہ کسی پیغمبر اور ان کی امت کے حالات کو نہیں ملی، اس لئے کہ ان حالات میں امت محمدیہ کے لئے بڑے اہم اشارات و بینہات کا مواد تھا اور آج ہندی مسلمانوں کے لئے تو بالخصوص یہ ایک گنجینہ ہدایت ہے جس میں ان کی رہنمائی اور عقدہ کشائی کے لئے بہت واضح اشارات ہیں، اس لحاظ سے اس کتاب کی اشاعت بہت بروقت اور لطیف رہنمائی کا مصداق ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس کے ماحول اور مختلف مراحل کو تہدیت دل نہیں آسان اور موخر انداز میں پیش کیا گیا ہے مضمون زیادہ تر قرآن سے ماخوذ ہے کہیں کسی ضروری پہلو کو اجاگر کرنے کے لئے بقدر ضرورت تورات

مکتبہ امینہ

ہماری دعوت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صحت ایک ہولناکی نہیں تو ایسا ایک شہادت ہے ایک انسان کو ایک ہم فیصلہ ہو، وہ جس سے
اس بات کا عہد کیا کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور کسی کے شرعیہ میں اس کی بھی دخل
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں پیش گئے اور مرتب گئے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی کو اپنی
زندگی کو بنائیں، رواج دینے کی کوشش کریں، اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چلتا اور مہم چاہتے ہیں۔
فما ظنکم بالشرک واللاھما انت ربی واللہ فی الدنیا والاخرۃ
شوخی مسلماً واللعن علی الشبکین

”اَوَاہِ الْفِرْقَانِ“

مکتبہ عربیہ اسلامیہ

محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد ڈو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ
جے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا عبدالیاسؒ کی مجلسی اور محسوس گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظات یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی غیر کم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو جس میں مرتب یہ تھلا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جاننے اور پرکھنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکنی کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھٹوا

غیر ممالک
سالانہ چندہ ... انگلٹ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ...

العراق

قیست فی کپی ...

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھئے ہندستان) ...
... (دیکھئے پاکستان) ...
ششماہی ...

جلد ۲۲ بابہ ماہ ربیع الاول ۱۳۷۲ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۵۲ء نمبر ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قرنی دعوت	"	۴
۳	سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
۴	شعور دینی میں انقلاب کس طرح پیدا کیا جائے؟	ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رشتہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ (دکن)	۲۶
۵	رحمت عالم (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۱
۶	اسلام کو دینی قوموں کی بنا پر فروغ حاصل ہوا۔	ڈاکٹر طہار احمد سیف ہند متعینہ ایران	۵۳

اگر اس دائرہ میں مسخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں؛ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالہ تصفیہ دی، اپنی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری

اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹرٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، دینی آڈر

کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

مناہج اشاعت:- رسالہ ہر انگیزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر ہفتہ

کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اگلے رسالہ کے ساتھ کمر بھیجا جائے گا۔

مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر نے تنویر پریس کھنڈ میں مجبوراً دفتر الحسنہ خان گوئن روڈ کھنڈ سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہمارا ایمان ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول تھے اور تمام بنی آدم کے لیے آپ کی مرکزی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اور زندگی کے بارہ میں جو احکام اور ہدایات اپنے اور تمھارے پیدا کرنے والے کی طرف سے میں لایا ہوں، اپنی زندگی کو ان کا پابند بنادو، یعنی من مافی اور جی چاہی زندگی کا جاہلی طریقہ بھوڑ کے بندگی والی زندگی کا اسلامی طریقہ اختیار کر لو۔

ہم مسلمانوں کے لیے آپ کی یہی دعوت و تعلیم دراصل اس بات کی کسوٹی ہو کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی دعوت کو قبول کیا ہو یا نہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا اور کس درجہ کا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جدا ہوا درجہ مقدس کے ساتھ اگرچہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کا پیغام موجود ہو اور وہ آپ کی دعوت و تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہی ہو، پس آپ کی تعلیم و شریعت کے ساتھ جس کا جو معاملہ اور برتاؤ ہو دراصل وہ معاملہ اور برتاؤ آپ ہی کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت و ہدایت سے جو جس قدر قریب ہو وہ اسی قدر آپ سے قریب ہو اور جو جس قدر دور ہو وہ اسی قدر آپ سے دور ہو۔ یہ اتنی کھلی ہوئی اور بیدہی بات ہو کہ اس میں شک و تردد صرف کسی ایسے ہی شخص کو ہو سکتا ہو جس کو اللہ نے عقل و نگاہ سے بالکل ہی محروم کر دیا ہو۔

ہم سنی مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد اس حالی میں ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت و تعلیم کو ارادہ اور شعور کے ساتھ اس طرح قبول ہی نہیں کیا ہو جیسا کہ قبولی کرنے کا حق ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ایمانی اور اعتقادی تعلق کی بنیاد صرف یہ ہو کہ خوش نصیبی سے وہ کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اس کا موقع نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

ایسانی دعوت کی حقیقت کو جان کر اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر دل کے شعور اور فیصلہ کے ساتھ انھوں نے کبھی اس کو اپنایا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں مگر ان کی زندگی مسلمان نہیں، یہ اللہ و رسول کے احکام کے تابع و پابند نہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس اور اپنے نفسانی جذبات کے پیچھے ہیں، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کیلئے یہ اللہ و رسول کی ہدایت کی تلاش کے بالکل عادی نہیں، بلکہ جو جی چاہے اور جو ان کو بھائے اس کے کرنے کے عادی ہیں۔ اور ان ہی حالت اور اسی سیرت کے ساتھ جو کمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے ساتھ بھی ایک تعلق ہو، اور یہ کبھی کبھی اس تعلق کا مظاہرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ اظہار تعلق قدرتی طور پر جاہلی اور غیر اسلامی طریقوں ہی پر ہوتا ہو۔

ربیع الاول کے اس مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاوت و باسعادت کی یاد کو تقرب بنا کر بہت سے مقامات پر جو جاہلی تماشے کیے جاتے ہیں اور دوسری غذا ناشاں قوموں کی تقلید اور نقالی میں جو رنگ رچائے جاتے ہیں دراصل ان کی حقیقت اور ان کا پس منظر یہی ہو، ان کا مزاج تماشین ہو، یہ ہنگامہ بازی کے شوقین ہیں، سال میں ایک دفعہ یہ (العیاذ باللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو کبھی اپنے ذوقِ تماشینی اور شوقِ ہنگامہ بندی کا ستمہ مشق بنالیتے ہیں اور ظالم و گنہگاروں، اس کو کاخِ سیرہ کہتے ہیں۔ — !

بازی بازی باریش ! با ہم بازی !!

کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس طرح منامی جاتی کہ آپ کے ساتھ اپنے ایسانی تعلق کو صحیح اور استوار کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دے جاتی اور ایسانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور آپ پر ایمان لاسنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے عہد و میثاق کو تازہ کیا جاتا، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس سے خوش ہوتی اور آپ کے مشن کی یہ سب بڑی خدمت ہوتی۔

گر کیا کہا جائے! مسلمانوں کے اس طبقہ کی مزاحیہ کیفیت اس وقت بالکل وہ ہو گئی ہو جو بعض اگلی مفسنوب اور توفیق سے محروم قوموں کی قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہو۔

وان میر و امبیل المرشد لا
یتخذ وہ سبیلاً وان میر و
مبیل الی یخذ وہ سبیلاً
اگر یہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو اس کی طرف
ان کے قدم نہ ٹھیں، اور اگر یہ دیکھیں گمراہی
کا راستہ تو اس کی طرف دوڑ پڑیں۔

(الاعراف ص ۱۷)

قرآنی دعوت

۱۴

نبی کی حیثیت اور مقام نبوت :-

قرآن مجید جس طرح انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت و پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح وہ اس پر بھی زور دیتا ہے کہ ان کی حیثیت و مقام اور ان کے کام کو صحیح طور پر جاناجائے اور ان کے بارہ میں افراط و تفریط سے بچا جائے۔

تفریط اور بے ادبی کی گمراہی :-

انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب سے بڑی تفریط اور بے ادبی یہ ہو کہ ان کی پیغمبرانہ حیثیت کا انکار اور ان کی تکذیب کی جائے اور جو ہدایت و تعلیم اور جو احکام وہ خدا کی طرف سے لاتے ہیں ان کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ قرآن مکتا ہو کہ یہ بھی اسی طرح کفر ہو جس طرح کہ خدا کا انکار کفر ہو۔ اور خدا کے منکرین کی طرح اس جرم کے مجرم بھی اللہ کی مغفرت اور بخشش سے قطعی محروم رہنے والے ہیں — ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید کا اعلان ”اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا اَلِيمًا“ (النساء ۲۱) پہلے گزر چکا ہو جس کا مطلب یہی ہو کہ ایسے لوگ قطعی کافر ہیں اور جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔

اور سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم وحواء کے اس دنیا میں آنے کے بعد جب انسانی تاریخ کا یہاں آغاز ہوا تو اس وقت پوری نسل آدم کے لیے جو چند اصولی اور بنیادی ہدائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ

يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ دَسُلُ
مِنْكُمْ يَفْقَهُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ

اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس ہمارے
بھجئے ہوئے پیغمبر آویں، جو تم ہی میں سے

اَتَّقُوا وَاصْلَحُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
(الاعراف ع ۴)

راہ اختیار کریں گے اور ہمارے احکام کو جھٹلائیں گے اور ازراہ تکبر ان کو قبول نہیں کریں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ ہی میں پڑے رہیں گے۔
اور چند ہی آیات کے بعد انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کے ان ہی مکذبین و منکرین کے بارہ میں پھر فرمایا گیا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّمُهُمُ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا الْبَلَائَ فِي سَمَرِ
الْجَنَابِ ۝
(الاعراف ع ۵)

کہ جس طرح سوئی کے ناک میں سے ادٹ کا گزنا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کی آیات کے مکذبین و منکرین کا جنت میں جانا ناممکن ہو۔
اور ان کے برخلاف جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائیں اور ان کی ہدایت و تعلیم کی پیروی کر کے نیک عمل کی زندگی گزاریں ان کے متعلق اس آیت کے بعد متصلاً فرمایا گیا ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنُؤْتِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ
مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
(الاعراف ع ۶)

اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں یعنی علم و عمل میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و ہدایت کی پیروی کریں۔ اور یہ کوئی ناممکن یا بہت مشکل نہیں، کیونکہ ہم

کسی کو اس کے امکان اور اس کی طاقت و وسعت کے سوا تکلف نہیں دیتے۔ — تودہ

جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

پھر فرمایا گیا ہو کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کے طفیل جب یہ بندگان خدا جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبروں کے اعتراف و شکر یہ کا یہ نغمہ ہر گاہ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا
لِہٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا
اَنْ هَدٰنَا اللّٰہُ لَفَلَّحْنَا
رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ ط (الاعراف ۷۵)

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو جس نے ہم کو اپنے
فضل سے اس مقام تک پہنچایا، اور اگر
وہ نہ پہنچاتا تو یہاں تک ہماری ہرگز رسائی
نہ ہو سکتی۔ بے شک ہمارے اللہ کے پیغمبریں

کی تعلیم و دعوت بالکل حق تھی اور انھوں نے جو کچھ ہم کو بتایا سچ ہوتا۔

الغرض قرآن مجید نے ان آیات میں بتلایا کہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور ان کی تعلیم کا انکار اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہو اور جس طرح انکار خدا کی سزا جہنم کا ابدی عذاب ہو اسی طرح پیغمبروں کی تکذیب کی سزا بھی اللہ نے ہی مقرر کی ہو، ایسے لوگ کبھی جنت کی ہوا بھی نہ پاسکیں گے۔
———— جنت صرف ان ہی کے لیے ہو جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائیں اور ان کی تعلیم و ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلہ کا اعلان ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا ہو

وَمَا اَرْسِلْنَاكَ
اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
اٰمَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا بِالْآیٰتِ یَسْتَعْجِلُوْنَ الْعَذَابَ
بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ۝

ہم پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ
ثواب کی خوشخبری سنائیں اور عذاب ڈرائیں۔
پس جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کرے
ایمان لائیں اور ان کی تعلیم و ہدایت کے
مطابق اپنے کو درست کر لیں تو ان کو کوئی
اندیشہ اور کوئی غم نہیں، اور اس کے برخلاف
جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے

(الانعام ۷۵)

وہ اپنی بدکاری اور نافرمانی کی وجہ سے ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس اعلان اور انتباہ کے علاوہ قرآن مجید اپنے مخاطبین کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں جن قوموں نے اور قوموں کے جن سرداروں نے اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت اور تکذیب کی ان کو کبھی معاف نہیں کیا، چنانچہ سورہ ص میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، اور فرعون کا نام بنام ذکر کر کے ان کے ہم اور اس کی مشرکوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا كَذَّابٌ الرَّسُولُ
فَحَقَّ عِقَابُهُ

ان سب نے یہی کیا کہ میرے پیغمبروں کی
تکذیب اور ان کا انکار کیا، اس لیے میرا

(ص ع ۱) عذاب ان پر واقع ہوا۔

اسی طرح سورہ احقافہ میں فرعون اور اس سے پہلے کے بعض منکرین انبیاء کے متعلق فرمایا گیا
فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَخَذْنَاهُمْ
اَخَذَةً رَّابِيَةً

انہوں نے کہنا نہ مانا اپنے رب کے
رسولوں کا تو اللہ نے لے لیا ان کو سخت
گرفت میں۔ (احقافہ ع ۱)

الغرض پیغمبروں کے حق میں سب سے بڑی تفریط اور بے ادبی ان کی تکذیب اور ان کی اطاعت نہ انکار ہے۔ اور قرآن مجید نے جا بجا واضح کر دیا ہے کہ یہ قطعی کفر اور ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر اس سے کم درجہ کی تفریط الحمد للہ ناقدرنا سمی یہ ہے کہ ان کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کی جائے، ان مجید بتلاتا ہے کہ یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اس کے کرنے والوں کو اللہ کے دردناک عذاب اور اس کی سخت پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔

فَلْيَعِذُوا بِالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

جو لوگ رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی
کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ
کوئی آفت ان پر آن پڑے یا دردناک عذاب

(النور ع ۹) ان پر نازل ہو جائے۔

اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے حکم کے ساتھ رسول کی اطاعت و مانبرداری کا حکم بھی دیے ہی زور کے ساتھ دیا گیا ہے۔ بہت سے مقامات پر فرمایا گیا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول
کی اطاعت کرو

کہیں فرمایا گیا ہو کہ ہدایت، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہی وابستہ ہو، چنانچہ سورہ نور
میں اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا تاکید ہی حکم دینے کے بعد فرمایا گیا۔

وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا اگر تم رسول کی اطاعت و فرمانبرداری
کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ (النور، ۷)

گویا اس آیت میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ رسول کی اطاعت و پیروی نہ کریں گے
وہ اللہ کی ہدایت سے محروم اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر اس
حقیقت کا اعلان قرآن مجید نے ان الفاظ میں بھی فرمایا ہو۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نافرمانی کریں اللہ کی اور اس کے
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا رسول کی تو وہ بڑی کھلی گمراہی میں
(الاحزاب، ۷۰) جا پڑے۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہو کہ ہمارے پیغمبر (ص) کی بے چون و چرا اطاعت
اور ان کے ہر حکم اور فیصلہ کو خوش دلی سے قبول کرنا ایمان کے شرائط میں سے ہو۔ جس کا یہ حال نہ ہو اس کو
ایمان کا مقام ہرگز حاصل نہیں، سورہ نسا میں ارشاد ہو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُوا (اے ہمارے پیغمبر، قسم تمہارے پروردگار
فِي مَا أَنْشَجَرْتُمْ شَجَرًا) وَيُحَدِّثُوا کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اور ایمان کے
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا حَتَّى أَقْضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مقام پر نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ یہ بات
تَسْلِيمًا (النساء، ۶۵) نہ ہو کہ حکم بنائیں تم کو اپنے نزعی معاملات

میں، پھر جب تم اپنا فیصلہ دیدو تو، کوئی تنگی اور ناگواری نہ پائیں اپنے دلوں میں تھکے
فیصلہ سے اور تسلیم کر لیں اسکو پوری طرح مان کر۔

عرض کیا جائے، قرآن مجید کا گاہی دیتا ہو کہ اگر اس بارہ میں کوتاہی ہوئی تو تمھارے سارے اعمال اکارت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ سورہ ہجرات میں ارشاد ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَحْجَسُوا بِالْقَوْلِ تَحْمِيضًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ
يَعْتَصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَنَعَتْ اللَّهُ فَلُوجِبَتِ لَهُمْ
لَهُمْ مَغْنَمَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
(الحجرات: ۱)

اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز
سے بلند نہ کیا کرو، اور آپ سے اس طرح کھل کر
بھی بات نہ کیا کرو جیسے کہ آپس میں ایک
دوسرے سے کھل کر باتیں کرتے ہو، مبادا
تمھارے سارے اعمال رادب کی بن گئیں،
اکارت ہو جائیں اور تمھیں خبر بھی نہ ہو۔
بیشک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور میں
اپنی آوازیں نہجی کر کے باتیں کرتے ہیں وہی
ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے قلعہ بنا کر رکھا ہے
خاص کر لیا ہو، ان کے لیے ہی اللہ کی بخشش

اور بڑا اجر ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں تفویض و تاقدر شناسی اور بے ادبی کی گمراہی سے بچانے کے لیے تو
قرآن مجید نے یہ ہدایات دیں (جو مذکور ہوئیں)، اب اس کے بعد وہ ہدایات بھی سنیں جو افراط اور غلو کے
فتنہ سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے دی ہیں۔
افراط اور غلو کا فتنہ :-

انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں جس غلو اور افراط میں بہت سی قومیں مبتلا ہوئی ہیں، وہ یہ ہو کہ
انھوں نے سمجھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو انسانوں سے بالاتر کسی جنس سے ہونا چاہیے، اور
انسانی ضرورتیں اور انسانیت کے لوازم بھی اُس کے ساتھ نہ ہونے چاہئیں، چنانچہ بہت سی قوموں
نے اسی گمراہی کی بنا پر اپنے زمانہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، قرآن کا بیان ہو کہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام
کا انکار کرتے ہوئے ان کی قوم نے کہا تھا

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

یہ تو تمھاری طرح کے ایک انسان ہیں پھر

(مومنون - ۲۷)

یہ خدا کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔

اور نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں پھر کمر بھیلی اور اشر نے اپنے ایک اور نبی کو بھیجا تو ان کی قوم نے بھی یہی کہہ کے ان کا انکار کیا۔ کہ

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ

یہ تو تمھاری طرح ایک انسان ہیں، جو تم

حِمَاتًا يَكُونُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثْلًا

کھاتے ہو وہی چیزیں یہ بھی کھاتے ہیں اور

تَشْرَبُونَ ۝ (مومنون - ۲۷)

جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتے ہیں (پھر بھلا یہ

کیسے رسول ہو سکتے ہیں)

اور سورہ تغابن میں زمانہ قدیم کی منکر قوموں کے متعلق بیان فرمایا گیا ہو کہ ان کے کفر و انکار کا باعث یہی ہوا کہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئیں کہ انسان بھی ہو سکتا ہو۔ ارشاد ہو۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

ان کے اس کفر کا سبب یہی ہوا کہ ان کے

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ

پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل اور وضع

يَهْدُوْنَ وَلَكِنْ أَكْفَرُوا وَاتَّكَلَوْا...

احکام لے کر آئے، تو ان کجختوں نے کہا کیا

(تغابن - ۱)

انسان ہم کو ہدایت دیں گے؟ پس اسی

بنیاد پر انھوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا اور ان سے روگردانی اختیار کی

اور دوسری جگہ فرمایا گیا۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

جب لوگوں کے پاس ہماری ہدایت

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ

پہنچی تو ایمان لانے سے ان کو صبر نہ

قَالُوا أَوَّابَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

چیز مانع ہوئی کہ انھوں نے کہا کیا آدمی کو

(بنی اسرائیل - ۱۷)

اشر نے رسول بنا کر بھیجا ہو؟ (یہ بات تو ہم

نہیں مان سکتے)

اور خود قرآن کے لائے والے خدا کے آخری رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارہ میں ان کے منکروں

نے کہا۔

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيُمِشِي فِي الْأَسْوَاقِ
یہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں، اور
(اپنے کاموں سے بازاروں میں بھی
جاتے ہیں۔) (الفرقان، ع ۱)

مطلب یہی تھا کہ خدا کا رسول تو وہ ہی ہو سکتا ہو جو انسانی لوازم و خصوصیات سے مبرا اور
بالا تر ہو۔

الغرض پیغمبروں کے بارہ میں بہت سی قومیں اس گمراہی میں مبتلا رہی ہیں کہ وہ انسان نہیں
ہو سکتے، بلکہ ان کو کسی بالاتر جنس سے ہونا چاہیے۔ اور انسانی عادات و خصوصیات بھی ان میں بالکل نہ
ہونی چاہئیں۔ مگر قرآن مجید نے اس گمراہی کی پوری صراحت و صفائی سے یکگنی کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو
پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ہم ان ہی کی طرف
اپنے احکام کی وحی کرتے تھے۔ (یوسف، ع ۱۲)

اور سورہ فرقان میں فرمایا گیا

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْتُمْ لِبَآئِكُمْ
الطَّعَامَ وَتَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
اور آپ سے پہلے بننے والے رسول بھی ہم نے بھیجے
وہ سب کھانا کھاتے تھے اور (اپنی ضرورتوں
سے) بازاروں میں چلتے پھرتے
(الفرقان، ع ۲)

اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا گیا کہ اپنے بارہ میں صاف صاف ان لوگوں
سے کہہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
کہ میں تو بس تماری ہی طرح ایک
انسان ہوں۔ (نجم سورہ، ع ۱)

اور پیغمبروں کے بارہ میں غلو اور افراط ہی کے سلسلہ کی ایک گمراہی یہ تھی کہ ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا
تھا کہ ساری کائنات پر ان کا تصرف اور اختیار ہو اور وہ سب کچھ کر سکتے ہوں اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ کے منکرین نے آپؐ کو کہا تھا — قرآن کا بیان ہو۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ
تُنْفِخَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ
وَعِنبٍ فَتَجْرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا
تُغِيِّرُهَا أَوْ تَشَقِطَ السَّمَاءُ كَمَا
زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
وَلَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ
تُنْزِلَ عَلَيْنَا لَكِنًّا نَقْرَأُ
(بنی اسرائیل ع)

یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ
لاؤں گے جب تک کہ نہ ایسی باتیں کر کے نہ
دکھا دو (مثلاً یہ کہ تم حکم کرو اور زمین سے
چشمہ بھوٹ نکلے یا تمھارے لیے کھجور اور
انگوڑ کا ایک باغ لگ جائے اور پھر تم اس
میں پانی کی بہت سی نہریں جاری کر کے
دکھاؤ یا جیسے کہ تم کہا کرتے ہو آسمان کے
ٹکڑے ہم پر گرا دیا اللہ کو اور فرشتوں کو ہم سے
سامنے لے آؤ، یا تمھارے لیے ایک سونے
کا گھرن جائے، یا تم پر دوا کرتے ہوئے
آسمان میں چڑھ جاؤ، اور ہم تمھارے اس
چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ تم آسمان سے ایک لکھی لکھائی
کتاب ہمارے پاس اتار لاؤ، جس کو ہم پڑھ سکیں۔

مگر قرآن مجید میں ان سب مطالبوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا
بَشَرًا مِّثْلُكُمْ
اُدعی ہوں خدا کا پیغام پہنچانے والا۔

اس مختصر آسمانی جواب کا مطلب یہی ہو کہ اے منکر و تمھاری یہ بنیادی غلطی ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ نبی و
رسول وہ ہوتا ہو جس کے اختیار اور قبضہ میں سب کچھ ہو، اور زمین و آسمان پر اس کا یکن فیکوئی تصرف
ہو، حالانکہ یہ شان خدا کی ہو، بیشک وہ کسی چیز سے عاجز نہیں، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے،
لیکن میری حیثیت تو صرف یہ ہو کہ میں تم میں کا اور تمھاری جنس کا ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے
رسالت و پیغمبری کا کام اور منصب عطا فرما دیا ہو۔ میں اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں۔

اسی طرح سورہ عنکبوت میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین نے آپؐ کو کہا کہ جو معجزے اور جزائیاں ہم چاہتے ہیں وہ آپؐ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کا جواب بھی آپؐ ہی دلوایا گیا۔ کہ
 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
 تو اللہ کے اختیار میں ہیں (ان پر میرا اختیار نہیں) میں تو بس صاف صاف آگاہی (دعوت۔ ع ۵)

میں والا اور ہشیار کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہوں۔

اور اسی غلو اور افراط کی بیج کنی کے لیے ایک دوسری جگہ آپؐ کو حکم دیا گیا۔
 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ أَنِ اتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ط
 آپؐ کہہ دیجیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں ہیں، اور نہ (میں یہ کہتا ہوں کہ) مجھے علم غیب ہو اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں (میرا حال تو یہی ہو کہ) جو وحی اللہ کی طرف سے (الانعام ع ۵)

مجھ پر کی جاتی ہو اور جو حکم مجھے دیا جاتا ہو میں تو بس اس کا اتباع کرتا ہوں۔

اور اسی مقصد کے لیے آپؐ اعلان کرایا گیا

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَنُجْبَدُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُآخِذُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ
 آپ صاف کہہ دیجیے کہ اے لوگو میں نہیں مالک ہوں تمہارے نقصان کا اور نہ تمہاری بھلائی کا (یعنی تمہارا بناؤ بگاڑ میرے اختیار میں نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہو۔) آپؐ کہہ دیجیے (کہ خود میرا معاملہ)

(الجمہن۔ ۲۷)

یہ ہو، کہ مجھے بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور میں نہیں پاسکتا اس کے سوا کوئی

جائے پناہ، اور کوئی ٹھکانا!

اور سورہ اعراف میں فرمایا گیا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ
 آپ اعلان فرمادیجیے کہ میں خود اپنی ذات کے

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
نفع نقصان کا بھی مالک و مختار نہیں ہوں!
الْغَيْبِ لَا سَتَكُنُّ مِنَ الْغَائِبِ وَمَا
مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہو رتبہ کچھ
مَا تَتَّبِعِي السَّوْءَ إِنَّ أَنَا الْإِلَاحُ الْبَاقِي
اسی کی مشیت اور اسی کے فیصلہ پر ہوتی ہے،
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ه
اور اگر میں غیب کی بات جان لیا کرتا تو
(الاعراف ع ۲۳)
بہت کچھ منافع حاصل کر لیتا۔ اور کبھی کوئی

ناگواری اور خللِ مرضی بات مجھے پیش نہ آتی، میں تو بس انجام کے خطرہ سے ہشیا کر رہتا
والا اور انعامات الہیہ کی خوش خبری سننے والا ہوں۔ ایمان و یقین والوں کو۔

ان سب باتوں میں اسی غلو اور افراط کی بیخکنی کی گئی ہو جو انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں بہت سی
قوموں اور اُمتوں میں مختلف زمانوں میں رہا ہو اور جو کج بھی موجود ہو۔ حتیٰ کہ خود قرآن کے ماننے والے
بہت سے مسلمان جہالت اور نادانگی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں
پر رسول کا پورا اختیار اور تصرف ہونا چاہیے۔ اور ان کو علم غیب بھی ہونا چاہیے۔ اور دین و دنیا
اور آخرت کے بارہ میں ان کو مختار مطلق ہونا چاہیے۔ حالانکہ معلوم ہو چکا کہ قرآن مجید نے ان تمام
گمراہ نہ خیالات و ضلالت کی پوری صراحت اور صفائی سے بیخکنی کی ہو۔
اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ چند آیتیں اور بھی پڑھ لیجیے :-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعٍ عَامِنَ الرُّسُلِ
اَپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا زوالا نہیں
وَمَا أَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا
ہوں رسولوں میں سے جس طرح مجھ سے
بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
پہلے اللہ کے بہت سے رسول آئے اسی
إِنِّي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ه
طرح میں بھی اس کا ایک سول ہوں، اور
(احقاف ع ۱)
(یہ حال یہ ہو کہ جو کچھ مستقبل میں میرے

ساتھ پیش آئے گا اور جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا میں اس سب کو جانتا بھی نہیں میں
تو بس اُس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے بتلایا جاتا ہے اور
میں تو بس صاف صاف آگاہی دینے والا ہوں۔

اور سورہ یونس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافر و منکر جب آپ کی زبان سے

قرآن سنتے تھے، جس کی تعلیم ان کے کافرانہ و مشرکانہ خیالات و اعمال کے خلاف تھی، تو کہتے تھے کہ اس قرآن کو تو ہم نہیں مان سکتے، لہذا یا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ، یا اس کی تعلیم اور اس کے مضامین کو کچھ بدلو! تو اس کے جواب میں آپ کو حکم دیا گیا۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ
تَلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يَأْتِي
اِيَّ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رِيْبِي
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

(یونس۔ ۲۷)

میرے لیے اس بات کے علم کی خلاف ورزی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا بھی

بھی ڈر ہے۔

الغرض پیغمبروں کے بارہ میں غلو اور افراط کے سلسلہ کی جن گمراہیوں میں لوگ کبھی مبتلا ہوئے ہیں، یا مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات اور خطرات ہیں۔ قرآن مجید نے ان سب ہی کی پوری پوری بیگنی اور آئندہ کے لیے ناکہ بندی کر دی ہو، اور انبیاء علیہم السلام کی جو اقدسی حیثیت اور ان کا جو حقیقی مقام ہو اس کو اس طرح واضح اور متعین کر دیا ہو کہ قرآن کو سمجھنے اور ماننے والوں کے لیے کسی غلط فہمی اور گمراہی کی گنجائش قطعاً نہیں رہی ہو۔

صفحہ ۵۵ کا بقیہ منظر ہمارے ملکوں سے لاکر اپنی فوج میں بھرتی کرتے تھے۔ ابو انذار (۱۳۱ھ) سے لے کر ۱۳۱۰ھ تک لکھتا ہے کہ کوہ میں ایک خوبصورت سجدہ و مسلمانوں کا چوک تھا ان بطوطہ نے کہا یہ سب نے کمرے کے کرائے کے کاسے کیا۔ اسے ہر جگہ مسلمان ملے اور وہ اچھی حالت میں تھے۔ اس کا بیان ہے کہ گوا مسلمانوں کے قبضہ میں تھا کھنڈ باد میں مسلمانوں نے اس سے ملاقات کی کہ نگاہ میں اس نے ایک ہرانی مسجد دیکھی۔ وہاں ہمارے حیدری درویشوں کی ایک ٹہنی ملی غرضیکہ اسلام غصہ سے مرے میں اپنی خوبوں کی بنا پر ہندوستانوں کا محبوب مذہب بن گیا تھا۔ (الجمعیۃ دہلی)

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

(از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اس مقالہ کی پہلی قسط گذشتہ اشاعت میں ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ضمیمہ تکمیل میں موجود ہیں لیکن ان میں ایسی چیزیں تلاش کرنے والے کو مشکل سے ملتی ہیں جن سے اس زمانہ میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو اور حضرت شیخ کی دینی عظمت کو کچھ اجاگر کیا جاسکتا ہو۔ یہ مختصر مقالہ جو دراصل مسابغہ مقالہ کی زیر تصنیف کتاب "بجوت عزیمت" کا جزو کسی پھولیت ہو گا جس میں شیخ کے دینی حالات و ارشادات جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہو جن سے اس زمانہ میں بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو۔

حضرت شیخ صدقہ مواعظ، پند و نصیحت اور ترغیب و تنبیہ کے خلفاء اور حکام وقت پر تنقید ہی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے جہاں ضرورت سمجھتے تھے بڑی صاف گوئی اور جرأت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، حکام و سلاطین اور حسیلہ وقت پر بھی تنقید اور ان کے غلط افعال اور فیصلوں کی مذمت سے بھی باز نہیں رہتے تھے اور اس بارہ میں کسی کی وجہاً اور اثر و نفوذ کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے، حافظ احمد الدین ابن کثیر انہی تاریخ میں لکھتے ہیں:-

کان یاہر بالمعروف وینہی عن المنکر	آپ خلفاء و زما و سلاطین، قضاة خواص و
للخلفاء و الوزراء و السلاطین	عوام سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرماتے
و القضاة و الخاصة و العامة	اور بڑی صفائی اور جرأت کے ساتھ انکو کھڑے
یصدعہم بذلائع علی رؤس	مجمع میں اور برسر منبر علی الاعلان ٹوک دیتے،
الا شہاد و رؤس المناہر و فی	جو کسی ظالم کو حاکم بنانا اس پر اعتراض
الحفاظ و ینکر علی من یولی الظلمة	کرتے اور خدا کے معاملہ میں کسی ملامت
ولا تأخذہ فی اللہ لومة	کرنے والے کی آپ کو پرواہ نہ ہوتی۔

لا اثم له

صاحب قلام، ابوالبرکات تھے ہیں کہ جب خلیفہ مقتضی الامر اللہ نے قاضی ابوالوفا یحییٰ بن سعید بن یحییٰ بن المظفر کو قاضی بنایا جو ابن المزہم الظالم کے لقب سے مشہور تھا، تو حضرت نے برسرِ منبر خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا:-

ولیت علی المسلمین اظلم الظالمین تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم
ما جوابك عند ائمتنا رب العالمین بنایا ہے جو اظلم الظالمین ہے کی کو قیامت
ارحمہم الراحمین۔ کے دن تم اس رب العالمین کو جو ارحم الراحمین
ہو کیا جواب دو گے؟

مورخ موصوف کا بیان ہو کہ خلیفہ یسین کرگزہ براندام ہو گیا اور اس پر گریہ طاری ہو گیا، اور اس نے اسی وقت قاضی کو اس عہدہ سے ہٹا دیا۔ حضرت شیخ ان "در باری سرکاری" علماء اور مشائخ کی بھی پرزور تردید اور پردہ دری فرماتے تھے، جنہوں نے سلاطین اور ناخداؤں اس حکام کی مصاحبت اختیار کی تھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملا نا ان کا شعار تھا جن کی وجہ سے ان سلاطین و حکام کو زیادہ جرات اور بے خونی پیدا ہو گئی تھی، ایک موقع پر اسی طبقہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:-

"اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو! اے بندگانِ خدا کے ڈاکوؤ! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں (جبتلا) ہو، یہ نفاق کب تک رہے گا؟ اے علماء اور اے زہاد و اشاہانِ سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا در و مال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو، تم اور اکثر بادشاہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں، بارالہ! منافقوں کی شوکت توڑیے اور ان کو ذلیل فرما، یا ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرما، اور زمین کو ان سے پاک کرنے یا ان کی اصلاح فرما۔"

ایک دوسرے موقع پر اسی طبقہ کے ایک فرد کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے فرماتے ہیں:-

تجہ شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھ کو ظالموں کی خدمتگاری اور حرام خوری پر آمادہ کر دیا تو کب تک حرام کھاتا اور دنیا کے ان (ظالم) بادشاہوں کا خدمتگار بن رہے گا، جن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ان کی بادشاہت عنقریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آنا پڑے گا جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے

حضرت شیخ دینی اور اخلاقی انخطاط کو جس کا سب سے بڑا مرکز خود بغداد دین کے لیے دلسوزی اور شکر مندی تھا، دیکھ دیکھ کر کڑھتے تھے اور عالم اسلام میں جو ایک عام دینی زوال رونما تھا اس کے آثار دیکھ کر ان کے سینہ میں حمیت اسلامی اور غیرت دینی کا جوش اٹھتا تھا، وہ اپنے اس قلبی احساس اور درد کو بعض اوقات چھپا نہیں سکتے، اور یہ دریا ان کے خطبات اور مواعظ میں اُسٹہ آتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دیوار میں پے درپے گروہی ہیں اور اُس کی مینا بکھری جاتی ہیں، لے بانہ گان زمین آؤ اور جو گریا ہے اس کو مضبوط کر دیں اور جو ڈھے گیا ہو اُس کو درست کر دیں، یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب ہی کو مل کر کام کرنا چاہیے، لے سورج، لے چاند، اور لے دن تم سب آؤ یہ

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:-

اے اسلام رو رہا ہو، ادا مان فاسقوں، ان بدعتیوں، گمراہوں، مکر کے کپڑے پہنے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے (ظلم) سے جو ان میں موجود نہیں ہیں اپنے سر کو تھامنے ہوئے فریاد چارہا ہے، اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کرو کہ امر دہی بھی کرتے تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے (اور نفعتہ انتقال پاکر ایسے ہو گئے)، گویا ہوئے ہی نہ تھے، تیرا دل کس قدر سخت ہے بکتا بھی شکار کرنے اور ٹھیکیتی اور موشی کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے

اکاب کی خیر خواہی کرتا ہے اور اسے دیکھ کر (خوشی کے مارے) کھلاریاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو شام کے وقت صرف ایک دو نوالے یا ذرا سی مقدار کھانا دیا کرتا ہے اور توہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتیں شکم سیر ہو کر کھاتا ہے۔ مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو مقصود ہے نہ تو اس کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے بلکہ (اس کے برعکس) اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود و شریعت کی حفاظت نہیں کرتا یہاں تک کہ

ان پر تاثير اور انقلاب آفرين مواعظ سے اگرچہ اہل بغيہ اور عظيم الشان بیعت و تربیت روحانی اور اخلاقی نفع پہنچا اور ہزار ہا ہزار انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی، لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لیے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد مدارس کی طرح مضبوط اور مستقل تربیت گاہیں نہیں ہوتیں، جہاں طالبین کی تسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی جائے، ان مجالس کے شرکاء و سامعین آزاد ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ وعظ سن کر چلے جائیں پھر کبھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آتے رہیں لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکات باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تفکلات اتنے بڑھ گئے تھے کہ مدارس کے ذریعے سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمومی اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور کسی بڑے پیمانے پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور و احساس ذمہ داری کے ساتھ دوبارہ قبول کرے، اس میں پھر ایسا کیا کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں، اس کے انسرودہ و مردہ دل میں پھر محبت

کی گرمی پیدا ہو اور اس کے مصلحت توئی میں پھر حرکت اور نشاط پیدا ہو، اس کو کسی مخلص خدا شناس پر اعتماد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہو کہ خلافت کہ جس کا یہ اصلی فرض تھا اس لیے کہ جس نبی کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی بقول سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ ہدایت کے لیے مبعوث ہوا تھا، ”جباہیت“ (تخصیل و صل) کے لیے نہیں، نہ صرف اس فرضیہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی بلکہ اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے اس کام کے لیے مضر اور اس کے راستہ میں مزاحم تھی، دوسری طرف وہ اقتدار بدگمان، توہم پرست اور شک و اتع ہوئی تھی کہ کسی نئی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور ریاست کی آمیزش پائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو وہ فوراً چیل دیتی،

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیا نظم و ضبط اور نئے سرے سے حرکت و عمل پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کیا شکل تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ایمان و عمل اور اتباع شریعت کے لیے بیعت لے اور مسلمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی سے توبہ اور ایمان کی تجدید کریں اور پھر وہ نائب پیغمبران کی دینی نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کمیاء اثر صحبت، اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت اور اپنے نفسِ مگرم سے پھر ایمانی حرارت، گرمی، محبت، خلوص و لہبیت، جذبہ اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کر دے، ان کو اس نئے تعلق سے محسوس ہو کہ انھوں نے ایک زندگی سے توبہ کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے اور کسی اثر کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میسر سپرد کی ہے اور اس محبت و اعتماد کا کچھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت و تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احتساب و اخلاص، اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات اور روح پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہی حقیقت ہے اس بیعت و تربیت کی جس سے دین کے مخلص و داعیوں نے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمین کا کام لیا ہے، اور لاکھوں بندگانِ خدا کو ”حقیقت ایمان اور درجہ احسان“ تک پہنچا دیا ہے، اس سلسلہ زریں کے سر حلقہ اور گل سرسبد حضرت شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں

کا نام اور کام اس ”طب نبوی“ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے، الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر واقعات و حقائق پر بنیاد رکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور انتشار میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ سہل اور مجموعی اور اس سے زیادہ موثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستہ سے کام کیا ہے اور ان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن حضرت شیخ نے اپنی محبوب و دل آویز شخصیت، خدا و دروہانی کمالات، فطری علو استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی، وہ نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادریہ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی نئی تدوین و تربیت کا سہرا آپ ہی کے سر ہے آپ پہلے وہ اتنا مدون و مرتب اور مکمل و منضبط تھانے اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوئی تھی جتنی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لائبریری، اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بی. آپ کے مخلص خلفاء اور باعظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور ترویج ایمان کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا، یمن، حضرموت اور ہندوستان میں پھر حضرت میاں شاخ و تجارت کے ذریعہ جاوہ اور کراچی میں یہ لاکھوں آدمیوں کی نیکیں ایمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، رضی اللہ عنہ وارضاه وجزاہ عن الاسلام خیر الخیراء۔

زمانہ پیرائے | حضرت شیخ کا وجود اس مادیت زدہ زمانہ میں اسلام کا ایک زندہ معجزہ تھا اور ایک بڑی تائید الہی، آپ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آثار، اور خلق اللہ میں قبولیت و وجاہت کے کھلے ہوئے مناظر، آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی سب ہام کی صداقت کی دلیل اور اس کی زندگی کا ثبوت تھا اور اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اسلام میں سچی روحانیت، تہذیب نفس اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت ہو اور اس کا خزانہ عامہ بھی جواہرات و نادرات سے خالی نہیں۔

وفات | ایک طویل مدت تک عالم کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے مستفید کر کے اور عالمِ اسلام میں روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالم گیر ذوق پیدا کر کے ۱۰ سال کی عمر میں وفات پائی، صاحبزادہ حضرت شرف الدین عیسیٰ آپ کی وفات کا حال بیان کرتے ہیں:-

”جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے کہ جس میں انتقال فرمایا تو آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے کہ آپ کے بعد اس پر عمل کر دوں، فرمایا ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ اُس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنے تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، ہر اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اُسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر ذوق اور اعتماد نہ رکھو، توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے، اور فرمایا جب دل خدا کیساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اُس سے بھڑکتی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل کر جاتی ہے، اور فرمایا میں مغربے پوست ہوں، اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، میں سب گردے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں، میں سب پاس تمہارے سوا اور لوگ (فرشتے) حاضر ہیں ان کے لیے جگہ خالی کر دو اور ان کے ساتھ ادب کرو یہاں بڑی رحمت نازل ہے، ان کے لیے جگہ تنگ نہ کرو، اور آپ بار بار فرماتے تھے تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں! اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ! آؤ اور واپس نہ جاؤ، اور یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے، اور فرمایا تم پر افسوس! مجھے کسی چیز کی پروا نہ تھی نہ کسی فرشتے کی نہ ملک الموت کی، اے ملک الموت! ہمارے کارساز نے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اس دن جس کی شب کو آپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی اور آپ کچھ دو صاحبزادے شیخ عبدالرزاق و شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے تم پر سلام! اور

خدا کی رحمت اور برکتیں! حق کی طرف رجوع کرو اور صفت میں داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نرمی کرو، پھر آپ پر امر حق آیا اور موت کے نشہ نے غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا میرے ارادہ تمہارے اور تمام خلق کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو سمجھو پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعسز نے آپ کی تکلیف اور حال دریافت کیا تو فرمایا مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں علم الہی میں پلٹے کھارہا ہوں، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعسز نے آپ کے مرض کو پوچھا تو فرمایا میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ، خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں ٹوٹتا، حکم بدل جاتا ہے اور علم نہیں بدلتا، حکم منسوخ ہو جاتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اُس کے پاس اصلی تحریر ہو جو کچھ وہ دیکھتا ہے اُس سے باز پرس نہیں ہوتی اور خلق سے باز پرس ہوتی ہے، صفات کی خبریں گزر رہی ہیں جیسی آتی ہیں پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعبار نے آپ کو پوچھا کہ آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضا مجھے تکلیف دے رہے ہیں مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں اور وہ خدا کے ساتھ صحیح ہو، پھر آپ کا دقت اخیر آیا تو آپ فرمانے لگے میں اُس خدا سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے اور زندہ ہے جسے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، پاک ہو وہ جس نے اپنی قدرت سے عشتِ ظاہر کی اور موت سے بندوں پر غلبہ دکھایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور آپ کے صاحبزادہ شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ ”تعزّز“ فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوا، تب آپ بار بار اُسے دہراتے تھے یہاں تک کہ آپ نے آواز بلند اور سخت کر کے لفظ ”تعزّز“ اپنی زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا پھر (تین بار) اللہ، اللہ، اللہ فرمایا اس کے بعد آپ کی آواز غائب ہو گئی اور زبان نالو سے چپک گئی اور روح مبارک

خصت ہو گئی، رضی اللہ عنہ وارضاه^۱۔

حضرت شیخ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور نفوس و اخلاق کے مربیوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے، جس نے آپ کے کام کو جاری رکھا اور بڑھتی ہوئی مادیت اور غفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

۱۔ التکلمہ رموز الغیب ۱۸۹-۱۹۲

۲۔ حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و مصلحین نے دعوت و تذکیر اور تربیت نفوس کا کام پوری طاقت اور محویت سے جاری رکھا، اور غفلت اور دنیاوی انہماک کا مقابلہ اور اخلاقی اور نفسانی امراض کا علاج کیا ان میں حضرت شیخ کے فیض یافتہ اور شیخ بغداد و شیخ ابوالنجیب ہمدانی کے بھتیجے اور خلیفہ شیخ الشیخ ابو حفص شیخ شہاب الدین ہمدانی (۵۹۳-۶۳۲ھ) سب زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے جو طریقہ ہمدانی کے بانی اور نقویں کی مقبول کتاب عوارف المعارف کے مصنف ہیں، ابن خلکان لکھتے ہیں لم یکن فی آخر عمر فی عصوۃ مثله..... دکان شینہ

الشیوخ ببغداد (انیر عمر میں ان کے زمانہ میں ان کی نظیر نہ تھی، اور وہ بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور اپنے فن میں مرجع تھے) ابن المنجار کہتے ہیں انھت یلہ الوریاستہ فی تربیۃ المریدین ودعا الخلق الی اللہ تہ تربیت مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خلافت تھے، ابن خلکان کہتے ہیں کہ ”ان کے زمانہ کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور استفادہ کرتے رہتے تھے، شیخ کے معاضعے خلق اللہ کو بہت نفع ہوا، ابن خلکان کے الفاظ ہیں دکان لد مجلس وعظ وعلی وعظہ قبول کثیر ولد نفسی مبارک یہ وہ اہتمام سے وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کے وعظ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی اور ان کے انفاس متبرکہ سے لوگوں کو بڑا نفع ہوا۔ (باقی صفحہ ۵۶)

۱۔ زیات الاعیان ص ۱۱۱ (المنہجۃ المصریہ) ۲۔ مرآۃ البیان للیاضی ص ۱۱۱ ۳۔ زیات الاعیان ص ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”شعور دینی میں انقلاب کس طرح پیدا کیا جائے؟“

(از — ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ، جامعہ عثمانیہ)

ہمیں بے بوم بہ جنگل، ناگساں در کرہ آتش فدا دم جھلکی آتش شدم!

(۱)

وصول اللہ کے لیے مجاہدہ ضروری ہو جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

”الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“

ہدایت کے دو معنی ہیں: (۱) اِرْأَةُ الطَّرِيقِ یا راستہ دکھلانا (۲) اِیْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوبِ یا مطلوب تک پہنچانا۔ مجاہدہ سے پہلے حق تعالیٰ کی ہدایت پہلے معنی میں ہوتی ہے۔ اور طور پر مجاہدہ کی علت ہوتی ہے۔ اسی کو توفیق بھی کہا جاتا ہو، اور مجاہدہ کے بعد ہدایت دوسرے معنی میں ہوتی ہے، یہ اعتبار ”ذو صفا“ ہو، مجاہدہ کی ابتداء و انتہا، دونوں جانب، ہدایت کا ہونا ضروری ہو، مبتدی و منتهی دونوں کو مجاہدہ کی ضرورت ہو، فرق صرف اتنا ہو کہ مبتدی کا مجاہدہ ہدایت کے پہلے معنی کا معطل ہوتا ہو، اور دوسرے معنی میں ہدایت کی علت، بالفاظ دیگر مبتدی کا مجاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہو جب حق تعالیٰ اپنی عنایت سابقہ بے علت سے اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ اور راستہ پالینے کے بعد مبتدی مجاہدہ شروع کرتا ہو اور اپنے مطلوب تک جا پہنچتا ہو اور ہر قدم پر حق تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے جاتے ہیں، اور بقولِ حدیث قدسی

مَنْ آتَانِي يَمِينِي اَتَيْتُهُ
هَذَ وَ لَهْ
جو میری طرف چلتا آتا ہو میں اس کی
طرف دوڑتا آتا ہوں۔

اس کو اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں! جب تک ان کی جانب سے کشش نہیں ہوتی بچا رہے

عاشق کی "کوشش" کام نہیں آتی،

چوں از طرت معشوق بنامش کوششے
کوشش عاشق بیچارہ بجائے نہ رسد!

اور منتہی کا مجاہدہ ہدایت کے دوسرے معنی کا معلول ہوتا ہو اور اس کا نتیجہ اور ہدایت کے پہلے معنی کی علت بالفاظ دیگر منتہی جو مطلوب تک جا پہنچا ہو وہ حق تعالیٰ کے اصفیاء و اعتناء کی وجہ سے پہنچا ہو، ان کی توجہ اور کشش ہی سے پہنچا ہو، لہٰذا در من قال

تجکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کافریست
رہ رہ گر صد ہنر دارد تو کلت باید شس!

ان دونوں ہدایتوں (امارۃ الطریق و ایصال الی المطلوب) کے درمیان مجاہدہ واقع ہوا ہو یہ اس لیے قطعاً ضروری ہو کہ اس کے بغیر حال کی اصلاح ممکن نہیں، اس کے بغیر فساد اور قسطنیل کے غالب ہ جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہو اور سالک کے ہلاک ہو جانے کا خوف رہتا ہو، اسی لیے کہا گیا ہو کہ:

"المجاهدة لازم و ضروری من الابتداء الی الانتهاء لكل من المبتدین

و المتوسلین و المنتہین و لا تسقط عن ذمۃ العبد ہا قی حال"

یعنی "ہر مرتبہ، متوسط و منتہی کے لیے ابتداء سے لے کر انتہا تک مجاہدہ لازم و ضروری ہو اور کسی حال بندے کے ذمہ سے یہ ساقط نہیں ہوتا"

بہر صفت کہ میسر شود بکن جہدے!

کہ خویش را بسر کوئے آں نگار کشی!

جو کچھ ہو عمل ہو، جہد ہو، مجاہدہ ہو، اعمال نیک و اقوال نیک تمام سیر و سلوک کا حاصل ہیں، اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

"إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"

انسان ہرے خسارہ میں ہو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے،

صوفیہ کرام کے ہاں بھی آگاہی، مشاہدہ کا حاصل یہ ہو کہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوں اور اخلاق نیک کا نتیجہ یہ ہو کہ اعمال نیک صادر ہوں اور اقوال نیک ظہور پذیر ہوں، پھر ان اقوال و اعمال نیک کا

نتیجہ ہو کہ اخلاق و اوصاف زیادہ نیک ہو جائیں اور اخلاق و اوصاف نیک کا نتیجہ یہ ہو کہ 'ملکوت' سے نسبت پیدا ہو، اور تشبہ برائیکہ کا نتیجہ یہ ہو کہ موانع الہی اور شاہدہ و آگاہی نصیب ہو، اور پھر آگاہی و مشاہدہ کا حاصل یہ ہو کہ اخلاق نیک ظہور پذیر ہوں!

یہی نسبت 'دوری' انسان کے ظاہر و باطن میں ہر وقت سائر و دائر ہو، ظاہر کے آثار باطن میں سرایت کرتے ہیں اور باطن کے آثار ظاہر میں نمایاں ہوتے ہیں اور دائرہ الہی دور جب تک کہ روح جسم کا اجتماع ہو گردش کرتا رہتا ہو! ان امور دوریہ میں سے اگر ایک امر بھی چھوٹ جائے تو تمام دور میں خلل پیدا ہو جاتا ہو اور راہ فیض مفقود یا سدود ہو جاتی ہو اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہو!

مجاہدہ کا رخ یا تو ظاہر کی طرف ہوتا ہو یا باطن کی طرف۔ بعض اکابر طریق سالک کی تربیت طرف ظاہر سے شروع کرتے ہیں، تزکیہ نفس کو تصفیہ قلب پر مقدم سمجھتے ہیں، ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ اس کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ طمع و شہوت، ہوا و ہوس، کبر و حسد، نفاق، بد خوئی، زود بخشی، کذب وغیرہ کو جو اصول فساد ہیں اس کے نفس سے دور کرتے ہیں تاکہ ان کے فروع یا شاخیں جو اعمال ناشائستہ افعال ناہائستہ ہیں ظاہر نہ ہو سکیں!

بعض اکابر طریق سالک کی تربیت 'طرف باطن' سے شروع کرتے ہیں، اور ابتدا ہی میں اس کو اذکار و اشغال باطن کی تلقین کرتے ہیں، اور تصفیہ قلب کو تزکیہ نفس پر مقدم سمجھتے ہیں۔ بہر حال ہر ایک کی نیت خیر ہو اور ہر ایک کے پیش نظر ایک مصلحت ہے۔ از نکویاں جز نکو نیابد! صحیح اصول تو یہی نظر آتا ہو کہ ہر شخص کی تربیت اس کے مناسب حال کی جانی چاہیے۔ اگر کسی کے نفس کو تزکیہ کی زیادہ ضرورت ہو تو تزکیہ نفس ہی سے معاملہ کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ضمن میں تصفیہ قلب حاصل ہوتا جائے گا۔ بالفعل تزکیہ ہی کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اور ریاضات و مجاہدات مناسب کا حکم دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کا قلب تصفیہ کا سخت محتاج ہو تو معاملہ کا آغاز تصفیہ قلب سے ہونا ضروری ہو، اور تصفیہ کو بالفعل مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں تزکیہ نفس رفتہ رفتہ میسر ہو جائے گا، ایسے شخص کو اشغال و اذکار مناسب کا حکم دیا جانا چاہیے۔ اور مراقبات میں لگا دیا جانا چاہیے۔ جس طرح کہ امراض بدنی میں طبیب کا پہلا کام شدید مرض کا ازالہ ہوتا ہو، اور جو مرض کہ بالمرض ہو مرض شدید ہی کے معالجہ کے ضمن میں زائل ہو جاتا ہو، اسی طرح امراض باطنی میں اہم کو اہم جان کر

بصیرت و حذافت کے ساتھ عاجز و ضروری ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ حاذق طبیب و حافی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اصطلاح قوم میں حاذق طبیب و حافی ہی کو ”پیر“ یا ”مرشد“ کہا جاتا ہو۔

محرم دولت بنود ہر سرے

بار مسیحا نکشد ہر خمرے!

بہر حال مجاہدہ لازمی ہو، خواہ تزکیہ نفس کے لیے ہو یا تصفیہ قلب کے لیے مجاہدہ ناگزیر ہو، ناگزیر سے غفلت حماقت ہو۔ انداج

یک نفس غافل مباحث از ناگزیر!

اکابر دین یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام اور ادیائے کامل علیہم الرضوان نے ہمیشہ نفس کے غلات مجاہدہ کیا ہو اور سبے بڑا دشمن نفس ہی کو قرار دیا ہو، چنانچہ رسالت پناہ صلعم کا قول ہو:

”أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ“

تیرے سبے بڑا دشمن تیرا نفس ہو جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہو!

اور عام حکم نافذ فرمایا گیا کہ:

أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يُبَيِّنُونَ الْجَاهِدَاتِ وَالْحَالَاتِ

اپنے نفسوں کو مجاہدے اور مخالفت کی تلواروں سے قتل کرو

اسی بنا پر مشائخ کرام رحمہم اللہ نے نفس کو ”صنم اکبر“ قرار دیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ

حُتِّ اَلنَّفْسِ اَلنَّفْسِ سِرَامِ اَلْعِبَادَةِ وَ مَوَاقِفَةُ اَلنَّفْسِ اَمَامَ اَلْكَفَرِ

نفس کی مخالفت اصل عبادت ہو، اور نفس کے ساتھ موافقت کفر کی بنیاد

اور فرمایا کہ

”گر حیاتِ خوب خواہی نفس را گر دن بزن

زانکہ از نفست قوی تر بیج دشمن دار نیست!“

جب تک نفس معصومہ ہو قلب غوغائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہوتا! کسی بزرگ نے اسی واقعہ کو یوں بیان کیا ہو۔

تا یک نفس از نفس تو پیدا است ہنوز

بر در گمہ دل زد یو غوغاست ہنوز

نفس کا مقہور ہونا اس کی شکست، اس کی مراد کا پورا نہ ہونا اس کی ناکامی ہو، اس کی خواہش کا پورا نہ ہونا ہو۔ اگر بردین کا نفس بھی بہ مقتضائے بشریت اپنی خواہشات و شہوات کی طرف رغبت کرتا تھا اور بدی کی طرف مائل ہوتا تھا اور برائی کا حکم کرتا تھا، جیسا کہ اس پوشیدہ بات کو حضرت یوسفؑ نے ظاہر فرمایا:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

بیشک نفس برائی کا حکم کرتا ہے

ایک ماہر راویہ جو کہ نفس کا یہی معاملہ روحی ترقی کا موجب ہوتا ہو در نہ یہ مافی ہوئی بات ہو کہ فرشتے تسبیح و تقدیس کے کام کو بوجہ احسن سرا انجام دیتے ہی ہیں اور حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ ایک ایسی نوع ہے جو ”مفسد فی الارض و سافک دماء“ (زمین میں فساد کرنے والی اور خون بہانے والی) ہے، خلیفۃ اللہ کو پیدا نہیں کرتی!

جب ان کا بردین اور مقربان بارگاہ الہی کا نفس اپنی خواہشات و لامعات کی طرف رغبت کرتا تھا تو وہ اس کی مخالفت میں کوشش فرماتے تھے اور ’ہولے نفس‘ کے خلاف مجاہدہ کر کے اس کا تذکرہ فرماتے اور اس کو ”آمارگی“ نے کال کر ”مُطْمَئِنِّتہ“ بناتے اور حق تعالیٰ کے اس خطاب کے قابل بناتے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّتَةُ اسْرْجِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

”اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی“

اور نوید رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی

ساعت فرماتے! ان کے پیش نظر ہمیشہ ان کے رب کا یہ وعدہ رہا:

وَأَمَّا مَنْ خَاتَمَ مَقَامَ رَاحِيَةٍ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ لِمَا دَنَىٰ

اور جو ذرا اپنے رب کے مقام سے اور روک نفس کو اس کی خواہش سے تو بیشک جنت اس کا مقام ہو۔

تب فرعونؑ میں نفس ہی نے دعوتِ خدائی کیا تھا اور اناد بے علم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا تھا! جب تک نفس کی مخالفت نہ کی جائے اور حق تعالیٰ کی غیر مرضیات اور منہیات سے اس کو روکا نہ جائے اور مجاہدہ و ریاضت سے اس کو مطیع و فرمانبردار نہ کیا جائے پشیمانی و سرگردانی کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی! سچ کہا تھا کسی بزرگ نے ۵

ہر کہ پیش نفس خود مکیں شود ادب سان مہداں بے دیں شود
 رستی کن نفس را گردن زن زانکہ ادسالا رست اندر بدن
 بے ریاضت کے شود این نفس نام چارہ دیگر ندارد والسلام
 جس اصول پر جہود عقلا کا اتفاق ہوا اور جس کی راہ کی تمام انبیاء نے رہنمائی کی ہو اس سے
 مختلف و انحراف وہی شخص کرتا ہو جو اپنی فہم ناقص و یافت بے حاصل پر بھروسہ کرتا ہو، یہ تیسرہ مدول
 کشتہ شہوت، زہون نفس، لذت کا پرستار ہوتا ہو اور ہوائے نفس کو اپنا مہبود قرار دیتا ہو، یہ وہی
 بُت گرد و بُت پرست ہو جس کی نشان دہی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہو:

أَخْرَأَ آيَتِ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

”کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا مہبود قرار دے رکھا ہو؟“

جس کو خدا پرستوں کی جماعت نے ہر زمانہ میں للکار کر کہا ہو:

عشوة ابلیس از تلبیس تست! در تو یک یک آرزو ابلیس تست!

چوں کنی یک آرزو دے خود تمام! در تو صد ابلیس زائد و اسلام!
 وہ اپنے تجربوں کی بنا پر جانتے ہیں کہ دنیا میں آسودگی محال ہو، نہ کسی کو نصیب ہوئی ہو نہ ہو سکتی ہو!

دنیا محل حوادث ہو، سراسر طال ہو، مکر و دلت سے مالا مال ہو، اس کی ہر راحت، اپنے ساتھ 'جراحت'
 بھی رکھتی ہو، ہر لذت بیشمار آلام کا موجب ہوتی ہو! اسباب کے جمع کر لینے سے ولی حمی حاصل نہیں ہوتی
 خاطر خواہ آسودگی کسی وقت نہیں ہوتی۔

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟

قید حیات ایک 'قفس' ہو، خار و خس سے مملو، موت سے پہلے رنج و غم سے آزادی کا خیال
 وہم ہو، محض خیال، اس کا امکان نہیں!

زندگی کی اس حقیقت و ماہیت کا صحیح وجدان ہونے کے بعد ہی تمام عقلا و مقربان حق نے
 تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا ہو، نفس کی 'آمارگی' تزکیہ سے دور کی جا سکتی ہو اور اس کو اطمینان کے مقام
 تک پہنچایا جا سکتا ہو! تزکیہ سے نفس فلاح پاتا ہو، آثارہ نہیں رہتا، مطمئن بن جاتا ہو! اب وہ خواہش

یا قرآنی الفاظ میں ہوئی، کا غلام نہیں رہتا بلکہ احکامِ الہیہ کا پابند ہو جاتا ہو، اور حق تعالیٰ سے 'موافقت' کرتا ہو اور ان ہی کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہو! اور جب وہ حق تعالیٰ کو پا کر خلق سے بے نیاز ہو جاتا ہو تو حق تعالیٰ اس کو اپنا بنا کر سب کا مرجع بنا دیتا ہو، اسی تصور کو شیخ جلی نے یوں ادا کیا تھا:

"مَنِ اسْتَغْنَى بِاللّٰهِ اَحْتَاجَ اِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ"

یا اس مہنوم کو شاعر کے سر پر لیے نعموں میں یوں سمجھو:

لے دل خیال قدش در ہر سر، کہ باشد کید پائے بوسش ہر سر درے کہ باشد!

حق تعالیٰ سے محبت کی شرط ان کے ساتھ موافقت کرنا ہو: مِنْ شَرَّادِّ حُبِّهِ اللّٰهُ مَوَافَقَتُهُ
فِيكَ وَفِي غَيْرِكَ، یعنی جو کچھ حق تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں خواہ وہ تمہارے نفس کے کتنا ہی غلط
کیوں نظر نہ آئے۔ ہمیں اتفاق حق تعالیٰ کی رائے اور فیصلہ سے کرنا ہو اور اسی طرح تمہارے اور ہمارے سوا
دوسروں کے معاملات میں تقاضا و قدر کے ساتھ موافقت کرنا ضروری ہو! جب نفسِ آمارگی سے نکل آتا ہو
تو وہ حق تعالیٰ کے ہر فعل سے راضی ہو جاتا ہو، توافقی بالقضا، رضا بالعطا اس کا حال ہو جاتا ہو لب
وہ دوسروں سے عارف و رومی کے الفاظ میں کہا کرتا ہو:

ہیچو اسفیل پیش سر بسہ شاد و خندا پیش تیغش جاں بہہ

تا با ند جانان خندا تا ابد ہیچو جان پاک احمد تا احد

عاشقم بر قمر و بر لطفش سجد اے عجب من عاشق ایں ہر دہند

عاشقم بر رنج و خویش و در خویش بہر خوشنودے شاہ فرد خویش

اب اس کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض و ناپسند شو حق تعالیٰ کے حکم سے یا ان کے ادا و نواہی سے

یا تقاضا و قدر سے ناپسندی و ناراضی ہو، یا خود پسندی ہو!

مذہب عشق خود پسندی نیست جز غریبی و درد مندی نیست

بر پسند آنچه میرسد، کا خبا ناپسندے جو ناپسندی نیست

نفس میں یہ تیسرے کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہو اس کے چند طریقے ہم یہاں بتلا رہے ہیں، ان طریقوں

کو ہم نے اپنے سلوک میں مفید پایا ہو، ہمیں یقین ہو کہ تمہارے لیے بھی یہ مفید ہوں گے۔

گر نہی گوشب دل بجانب ما بر تو خوانیم صحیفہ اخلاص!

الف

(۱) رات کو سوتے وقت اُدُن میں جب قبول کر لیں اور عیہ ناؤرم کے پڑھ لینے کے بعد نہایت شور وادراک معنی کے ساتھ کہیں:-

”قبول کروم دینِ مسلمانی را و انچه دروست میزارم از کفر و کافری و انچه دروست است بایہ اقول“

”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

قبول کیا میں نے دینِ مسلمانی کو اور جو کچھ کہ اس میں ہو، بیزار ہوا کفر و کافری سے اور جو کچھ سہیں نفس پر اور خدا کی طرف سے ہوتا ہے

اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور اقرار کیا کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں

اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

اللّٰهُمَّ اِنِّ اعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس امر سے

بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ بِهِ فَاَسْتَغِيْثُكَ

کہ میں جان کر کسی شے کو تیرا شریک قرار دوں

بَلَا اِلَّا اَعْلَمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاَقُوْلُ

اور دعائی مانگتا ہوں تیری اگر دُعا جان کر ایسا کیا

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ہو، تیری ہی طرف لوٹتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں

کہ میں جو کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اس کے رسول ہیں۔

شُرک کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں: شرکِ ظاہر اور شرکِ

باطن۔ شرکِ ظاہر تو عبادتِ اصنام، یا بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں، اور شرکِ باطن شیخ عبدالقادر

جیلانیؒ کے الفاظ میں:

اَلَا تَكْمَلُ عَلٰی خَلْقِيْ دُرٍّ وَّيَسْمُ

خلق پر بھروسہ کرنا ہو، اور سود و زیاں، نفع و

فِي الضَّرِّ وَالْبَفْعِ

نقصان کو ان کی طرف سے جاننا ہو!

اسی مفہوم کی زیادہ وضاحت آپ نے ”فتوح الغیب“ میں یوں فرمائی ہو

لَيْسَ الشِّرْكُ عِبَادَةً الْاَصْنَامِ

’شرک کچھ بہت پرستی ہی نہیں، بلکہ خواہشِ نفس

بَلْ هُوَ مَتَابَعَةُ لِهَوَاكَ وَاَنْ

کی پیروی بھی اسی حکم میں ہو، اور حق تعالیٰ کے ہوتے

تَخْتَارُ مَعَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مَوَاةَ

بہتے کسی شے کو ان کے سوا دنیا و آخرت انہما

مِنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا فِيْهَا

سے، غمنا کرنا (شرک) ہو، کیونکہ جو کچھ حق تعالیٰ کے سوا

فَمَا سِوَا عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُهُ، فَاِذَا

ہو وہ غیر اللہ ہو، اور جب تو غیر کی طرف مائل

مَرَكْتُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَقَدْ أَشْرَكْتُ ہوا تو گویا تو نے غیر کو حق کا شریک ٹھہرایا ہی

بِمَعْدُوٍّ وَجَلَّ غَلِيظٌ لیے نبی اکرم صلم نے متابعت ہوئی، خواہش

نفس کی پیروی سے استغاذہ فرمایا ہو: ”اللهم انی اعوذ بک من هوى متبع“

شرک کے معنی صرف بت پرستی ہی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نافع و مضار مستقل طور پر جاننا، حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے ہوتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کر کے خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ سب شرک کے مفہوم میں شامل ہیں، لیکن ان کو ”شرک باطنی“ کہنا زیادہ مناسب ہو۔ سوتے وقت تمہیں شرک کی ان سب قسموں سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان سے کامل باطنی انقطاع کرنا چاہیے۔ کفر، شرک، نفاق، بدعت، معصیت، سبکے تہربنی ضروری ہو، اور اسلام، توحید، صدق و اخلاص، اور اعمالِ حسنہ سے توٹی یا محبت لازمی ہو۔ جع

توٹی بے تہربنی نیست ممکن

سوتے وقت اس مراقبہ یا تفکر کی ہدایت اس لیے کی جا رہی ہو کہ ہمارے ذہن کا بیشتر حصہ خیر شعوری یا تحت الشعور ہوتا ہو۔ انسانی شخصیت کی مثال ہوت کے اس انبار کی سی ہو جو سمندر میں بہتا نظر آتا ہو۔ اس کا تھوڑا سا حصہ سطح سمندر کے اوپر اور باقی سب اس کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہو، یہ حصہ جس کو غیر شعوری یا تحت الشعور نفس کہتے ہیں اہست کے لحاظ سے نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہوتا ہو، نفس شعوری نفس کے احکام کو قبول کرتا ہو، ان میں قوت و شدت پیدا کرتا ہو اور جس قسم کے خیالات و تصورات شعوری نفس سے حاصل کرتا ہو، ان ہی کے مطابق انسان کے جسم و جان کی تعمیر کرتا ہو۔ سوتے وقت جب تم اپنے اس عقیدہ کی تکرار کرتے ہو کہ تم نے اسلام اور اس میں جو کچھ داخل ہو اس کو قبول کیا، اور کفر اور اس کے تمام تعلقات سے بیزار ہوئے تو تمہارا تحت الشعور نفس ان عقائد کو لیتا ہو، ان میں قوت و شدت پیدا کرتا ہو، اور انہیں کے مطابق بغیر تمہارے علم و شعور کے تمہارے جسم و جان کی تعمیر ہونے لگتی ہو طبرانی، حسن حصین، ابو داؤد و ابن مردی ہو کہ نیند آنے تک سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، یہ سورہ توحید کا ایک کامل و مضبوط بیان ہو اور ہر قسم کے شرک کا پورا رد، تہذیب اور آدمی نے روایت کی ہو کہ آخری چیز جو آنحضرت صلم بستر پر پڑتے وہ سورہ کافرون تھی۔ اس سورہ سے بھی مشرکین کے طور طریقہ سے کئی طور پر بیزاری کا اظہار اور انقطاع کا اعلان ہو۔ بہر حال شعور میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضروری ہو کہ

لے ”آخِرَ آيَاتٍ مِنَ الْخَقَانِ ۚ هُوَ ۙ“

ہم سمجھنا شروع نہیں کی توجید کی محبت راسخ و مضبوط کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سوتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں اور وہ سب پڑھیں جن کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے؛ ایند اور موت میں کافی تشاہہ پایا جاتا ہے، اس لیے سوتے وقت محاسبہ کے طور پر عادت رومی کا یہ شعر کافی موثر ثابت ہوتا ہے:

رو بخوابی کرد آخسر در محم

اں بہ آید کہ کنی خواب احد

یعنی آخر ایک روز مرنا ہو اور قبر میں اکیلے ہونا ہو، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اخلاق الہیہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور شروع کے اس انقلاب سے پہلے اگر موت واقع ہو تو بقول عارف رومی انسان کی بھی اس کیڑے سے زیادہ قیمت نہیں جس کا جنم بھوم گویا ہوتا ہے:

جائے روح پاک علیین بود!

کرم باشد کش وطن سرگس بود!

(ب)

عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حسب ذیل طریقہ پر نفی اثبات کرتا ترکیہ و تصفیہ کے لیے نہایت مفید ہے۔

اللھم ان دخل الشک فی ایمانی

بک ولم اعلم بہ ثبت عنہ واخول

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللھم ان دخل الشک فی توحیدی

ایاک ولم اعلم بہ ثبت عنہ و

اخول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللھم ان دخل الکفر فی ایمانی بک

ولم اعلم بہ ثبت عنہ واخول لا

الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللھم ان دخل النفاق فی قلبی من

لے اللہ اگر آپ پر جو ایمان ہے اگر اس میں کفر کا

داخل ہو گیا ہو اور اس کا مجھے علم نہیں ہوا تو میں

توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں: لا الہ الا اللہ

لے اللہ اگر میرے قلب میں گناہوں کی کثرت کی وجہ

کثرة الذنوب ولم اعلم به ثبت عنه
واقول لا اله الا الله
اللهم ان دخل الكذب والغيبة
في العل ولم اعلم به ثبت عنه و
اقول لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم ان دخل العجب والكبر في
قلبي ولم اعلم به ثبت عنه واقول
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم ان دخل الريا والسمة في
علمي ولم اعلم به ثبت عنه واقول
لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم اسلمت نفسي واهلي و
اولادي اليك وجهتي اليك
وفوضت امرى اليك رغبة و
رهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ
منك الا اليك امنت بكتك بابك
الذي انزلت وبرسولك الذي
ارسلت
نفس بھیجے۔

نفاق داخل ہو گیا ہو اور اس کا مجھے علم نہیں ہوا
تو میں توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله
اے اللہ اگر میرے عمل میں کذب اور غیبت کا
دخل ہو گیا ہو اور مجھے اس کا علم نہیں تو میں
توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ اگر میرے قلب میں عجب اور کبر گئے
ہوں اور مجھے اس کا علم نہ ہوا تو میں توبہ کرتا ہوں
اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ اگر ریا و شہرت کی خواہش میرے عمل کا محرک
بن گئی اور اس کا مجھے علم نہیں تو میں توبہ کرتا ہوں
اور اقرار کرتا ہوں لا اله الا الله محمد رسول اللہ
اے اللہ میں نے اپنی جان کو اور اپنے
اہل و عیال کو تیرے سپرد کیا میں نے اپنا منہ
تیری طرف کیا۔ اپنے کام تیرے حوالے کیے غیبت
خون کے ساتھ تیرے سوا نہ کوئی پناہ ہو اور نہ
نجات کا راستہ اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے
نازل فرمایا اور اس رسول پر بھی جو
تو نے بھیجے۔

اس عمل کو خواجہ عبدالخالق غجدانیؒ نے اپنی غیر مطبوعہ کتاب مسلک العارفین میں لکھا ہے،
تزکیہ نفس و تطہیر قلب کے لیے نہایت مفید عمل ہے، اس کی پابندی ضروری ہے! کلمہ طیبہ لسانی، رذائل
کے زائل کرنے میں نہایت نافع و زود اثر ہے۔ اس کے پڑھتے وقت معنی کا اس طرح لحاظ رکھنا چاہیے
کہ میں لا اله سے (مثلاً) اپنے ذمہ کبر کی نفی کر رہا ہوں اور لا الله سے حب خدا کا اثبات کر رہا ہوں
یعنی لا اکبر فی الاحب الله (مجھ میں کبر نہیں جیسا اللہ ہے) اسی طرح دوسرے رذائل کے ازالہ کیلئے

کلمہ طیبہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تکرار سے مقصود شعور میں مفہوم کا نفوذ ہو، اذ انکر رد فقرر، تکرار سے بات ذہن نشین ہوتی ہو۔ غریب سمجھ لو کہ کسی خیال کے ذہن میں رہنے ہی سے عمل پیدا ہوتا ہو، عمل کی تکرار عادت کے قیام کا باعث ہو اور عادات ہی کے مجبوعہ یا تنظیم کا نام سیرت ہو، اور سیرت ہی تمھاری قسمت ہو! جیسے تم وہی تمھاری قسمت! فافہم صی

کجا نگاہ کہ برآمدہ تر ز پولاد است؟!

لا الہ الا اللہ کا ذکر نہ صرف نفیِ رذائل کے لیے بلکہ تمام مقاصد کے حصول کے لیے ایک زبردست آلہ ہو۔ خواجگان نقشبند اس ذکر میں مشغول ہوتے اور لا الہ الا اللہ سے یہ ارادہ کرتے اور اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ (مثلاً) کوئی اس آفت کا ٹلنے والا نہیں، یا کوئی رزق کا دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح جو چیز ان کے وقت اور حال کے مناسب ہوتی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً فتی باب کے لیے کہ کوئی شخص فلاں کام کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے! اصطلاح میں اس کو ہمت کا استعمال بھی کہا جاتا ہو۔ ہمت کیا ہو؟ اگر زو و طلب کی صورت میں اجتماعِ خاطر، یا دل کے قصد کا مضبوط ہو جانا ہو، اس طرح کہ دل میں کوئی خطرہ یا خیال نہ گزرے سوائے اس مطلوب و مراد کے! سمجھنے کے لیے اس پیاسے کی حالت پر غور کرو جب کو پانی کی طلب کے سوا کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی یا عاشق زار کو کہ اس کو سوائے معشوق کے کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا۔

چوں ز لہذا کز سپندان تا بعد نام حبلہ چہ سیر یوسف کردہ بود!
رذائل کے ازالہ میں بھی تحقیق ہمت سے کام لینا چاہیے اور نفی و اثبات (کہ لا الہ الا اللہ) کو استعمال کرنا چاہیے۔ نماز مثلاً کے بعد اور سوتے وقت یہ عمل نہایت مفید ہو۔ مرد کی قیمت اس کی ہمت ہو۔ قیمة المرء قد دھنتہ! ہمت سے کام لو کامیابی نقد و دم ہو!

اگر گوئی کہ بتوانم، تدم در نہ کہ بتوانی!
وگر گوئی کہ نتوانم، بردشیش کہ نتوانی!

(ج)

نماز عشا کے بعد ایک دوسرا عمل جو سالک کے لیے نہایت مفید ہو اسکو ہم شاہ محمد عاشق (جو حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مرید ہیں) کی کتاب سیل الرشاد سے لے کر پیش کرتے ہیں اس کا ذکر

حضرت شاہ غلام علیؒ خلیفہ مرزا مظہر جانجاناؒ نے بھی کیا ہو کہ جو شخص 'بطریق ادبیست' آنحضرتؐ صلعم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہو وہ بعد نماز عشاء قبلہ رو ہو کر خیال کرے کہ حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں اس کے ہاتھ ہیں اور صدق دل سے کہے :

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عليه وسلم على خمسٍ شهادة
أَن لا إله إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ
إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
وَحَجِّ الْبَيْتِ إِن سَطَعَتْ إِلَيْهِ
سَبِيلًا إِن بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَن
لَا أُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُسْرِقَ
وَلَا أَذْنِي وَلَا أَقْتُلَ وَلَا أَتِي بَهْشًا
أَفْتَرِيهِ بَيْنَ يَدَيَّ وَبِرَاجُلِي
وَأَن أَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ

بیعت کی میں نے رسول اللہ صلعم سے پانچ
باتوں پر: ایک اس بات کی گواہی پر کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہے کہ لائق نہیں
اور میک محمد اس کے رسول ہیں۔ دوسری
نماز کے ٹھیک اور درست ادا کرنے پر،
تیسری زکوٰۃ کے دینے پر، اور چوتھی رمضان
کے روزے رکھنے پر، اور پانچویں بیت اللہ
کے حج کرنے پر، اگر میں اس تک ماہِ پاکوں
بیعت کی میں نے رسول اللہ صلعم کے
ہاتھ پر اس بات کی کہ میں اللہ کا شریک
کسی چیز کو نہ ٹھہراؤں گا، اور نہ چوری
کردں گا اور نہ زنا کر دوں گا اور نہ قتل

کردں گا، اور نہ کسی پر اپنی طرف سے بہتان لگاؤں گا، اور کسی بھلے کام میں رسول کی نافرمانی نہ کروں گا۔

نوب خیال رکھے کہ کس ذات کا دل کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر وعدے کر رہا ہو، اور کن چیزوں پر عمل کا وعدہ کر رہا ہو، اور اس کے بعد سو مرتبہ درود پڑھے، جو شخص اس عمل کو ہر رات کرے گا، مرشدِ کامل و مکمل کی صحبت کا اثر اس عمل میں پائے گا، اور بے شمار فوائد سے بہرہ یاب ہوگا!

اس عمل میں آنحضرتؐ کی صورتِ مبارک کا پیش نظر رکھنا ضروری نہیں، صرف اتنا مراقبہ کافی ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس ذاتِ والا صفات کے ہاتھ میں ہیں! اس قسم کا مراقبہ یا تصورِ شریعت سے بھی ثابت ہو شعورِ نبوی میں انقلاب پیدا کرنے میں یہ عمل نہایت قوی تاثیر رکھتا ہو! ہر رات تصور و مراقبہ کے عالم میں مہبطِ وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا قلب کے تصفیہ اور نفس کے تزکیہ کے لیے جو تاثیر

رکھتا ہو وہ بیان سے باہر ہو !

سعادت ! است اندر پردہ غیب !

نگہ کن تا کرا ریزند در جیب !

یاد رکھو کہ تصفیہ قلب سے مراد عقائد کی تصحیح، اور قلب کو خطرات ماسوی، حدیث نفس، اور حبیبِ دنیوی سے پاک کرنا ہو اور اس کو ذکر و یاد الہی میں مشغول رکھنا ہو، یہاں تک کہ بالآخر قلب حضور و شہود الہی میں علی اللہ ام متفرق ہو جائے اور حالتِ معیت و قرب حق سبحانہ تعالیٰ پیدا کر لے، صوفیہ کی اصطلاح میں یہی فنا قلب ہو۔ اس حالت میں بھی نہ دنیوی فرائض کی انجام دہی میں کوئی قصور واقع ہوتا ہو اور نہ امور شرعیہ کے اشتغال اور منہیات شرعیہ کے اجتناب میں تاہل ہوتا ہو، ایسا انسان غایت شعور و بیداری کی حالت میں اپنے دینی و دنیوی فرائض انجام دیتا ہو، لیکن اس کا قلب حق تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہو اور ان کے عرفہ الوثقی سے مضبوطی کے ساتھ تسک پیدا کر لیتا ہو ! اور بالفاظ شیخ جلی "بَیِّنَةُ مَعَ الْعِبَادَةِ قَلْبُهُ مَعَ رِبِّ الْعِبَادَةِ" اس کا گھر تو بندوں کے ساتھ ہوتا ہو، لیکن اس کا قلب "رَبِّ الْعِبَادَةِ" کے ساتھ ہو جاتا ہو !

از در دل شو آشنا و از برون بیگانہ و دش

ایں چنین زیبار و دش کم بود اندر جہاں !

اور تزکیہ نفس سے مراد تمیزیہ اخلاق، تصحیح اعمال و اقوال، اشتغال با مورات شرعیہ، اجتناب از منہیات شرعیہ، عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا، رعونات نفسیہ کو توڑنا، قوائے حیوانیہ کو قوت نہا کرنے کا نام ہو ! بغیر تزکیہ نفس دیا بالفاظ صوفیہ فناء نفس کے قلب کا تصفیہ ہی نہیں ہو سکتا انسان کی تخلیق کا مقصد علیٰ یہی تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہو، جس کو عبادت کی قرآنی اصطلاح میں ادا کیا جا سکتا ہے،

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي !

اسی مقصد کے حصول کے لیے مولانا آدم قلب میں شوق کی آگ دہکاتے ہیں :

گر تو خواہی مہتری و دل زندگی

زندگی مقصود ہر بندگی است

جز خصوصاً و بندگی و اضطراب

اندہیں حضرت نذارد اعتبار

ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی کفر باشد پیش او جز بندگی

ذوق باید تا دہ طاعات بر مغز باید تا دہ داندہ شجر!

زندگی میں سعی و اہتمام اس امر کا کرنا چاہیے کہ قلب کا نصفیہ اور نفس کا تزکیہ کامل طور پر ہو جائے اور نفس ناطقہ (جو حقیقتاً دل ہے) جو جسکو قوت دہا کہ دقوت عاقلہ بھی کہتے ہیں، ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاد ہو جائے اور شعوبہ غیر جس سے مراد ملاحظہ اعتبارات کو نہ ہو، توجہ الی اللہ میں مزہم اور آگاہی بھی سبحانہ تعالیٰ میں ملنے نہ رہے اور یہ حالت دل کی صفت یا ملکہ را سخہ بن جائے، اس طرح کہ اگر اسکو فراموش کرنا چاہیں تو بھی فراموش نہ کر سکیں!

یاد رکھو کہ اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا ایک نہایت قوی سبب ان کا مین کی صحبت ہے جو فانی زخوش باقی رہتی ہیں حتیٰ تعالیٰ کے حضور و شہود سے ملو میں کیونکہ جو کچھ ان کے قلوب طہرہ میں ہوتا ہے وہ بے اعتبار اور بے محنت تھا کہ قلوب میں منقطع ہو جائے! انست اللہ اسی طرح جاری ہے کہ زندہ سے زندہ کو فیض پہنچتا ہے، اور چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ لِمَنْتَ اللّٰه تَبْدِيْلًا! وَلَنْ يَجْعَلَ لِمَنْتَ اللّٰه تَحْوِيْلًا۔

اسی لیے فرمایا تھا حکیم حاذق نے

اَصْحَبُوا مَعَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَظِلُّوْا اَنْ

تَصْحَبُوا مَعَ اللّٰهِ فَاَصْحَبُوا مَعَ مَنْ يَصْحَبُ

مَعَ اللّٰهِ حَتّٰى يَوْصِلَكُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کرو اور اگر اللہ کے ساتھ

صحبت اختیار نہ کرکو تو پھر ان لوگوں کی صحبت اختیار

کر جو اللہ کے ہم صحبت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ تمہیں

اللہ عز و جل کی صحبت میں پہنچا دیں۔

مجاہد کا ترانہ رومی سامی کے یہ اشعار ہیں:

اندریں رہ می تراش دمی تراش تا دم آخر دے فارغ مباش

تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سر بود

دوست دارو دوست این آشفنگی کوشش بہودہ بہ از خفتگی

کار کے کن کار تو کاہل مباش اندک اندک خاک چہ را می تراش

چوں نہ چاہے ہی کنی ہر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک

چوں نشینی بر سب کہے کے عاقبت بینی تو ہم روے کے!

رحمتِ عالم

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

یہ تقریر امین الدولہ ہارک کھٹنؤ میں اسی ماہ کے ایک ایسے عام جلسہ سیرت میں کی گئی تھی جس میں غیر مسلم حضرات کی بھی غامی تعداد شریک تھی تقریر اسی وقت قلمبند کر لی گئی تھی۔ اب محترم مقرر کی نظر ثانی اور اضافہ و ترمیم کے بعد یہ ناظرین کی جارہی ہے۔ ادارہ

اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

ہم نے آپ کو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔
دوستو اور بھائیو! میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت اپنے اندر ایک بڑا دعویٰ رکھتی ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ دنیا جتنی وسیع ہے اور اس کی عمر جتنی طویل ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ اعلان بڑا اعلان ہے اور یہ دعویٰ بڑا دعویٰ ہے بلکہ پوری تاریخ کے لئے ایک چیلنج ہے۔ بغیر کسی پس و پیش کے صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان و عقیدہ ہے۔ مگر ذرا دیر کے لئے عقیدہ سے نظر ہٹا کر اور تمام مذہبی، قومی اور علمی تعصبات سے آزاد ہو کر غائص تاریخ اور واقعات کی روشنی میں دیکھیے، کیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے؟ یہ الفاظ ذہن و دماغ کو متوجہ کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ چونکا دینے والا ہے، یہ دعویٰ ایک ایسے مقام سے کیا جا رہا ہے جو بڑا ذمہ دار ہے۔ ایسی کتاب میں کیا جا رہا ہے جو ساری دنیا

کے لئے ہے اور قیامت تک بڑھی جائے گی۔ اس وجہ سے ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے اور یہ قابلِ توجہ ہیں۔

دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے افراد اور جماعتیں گزری ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے اس موقع پر وہ سب تاریخ کی سطح سے ابھرتے ہیں اور اپنے کو انسانیت کا معیار و خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور وہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اس معیار سے جانچا اور پرکھا جائے گا یہ ٹھیک ہے ان کو بھی موقع دینا چاہئے اور ان کی خدمات و احسانات کا موازنہ کرنا چاہئے پھر فیصلہ کرنا چاہئے کہ کون اس معیار پر پورا اترتا ہے۔

سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک بنجیدہ اور باوقار گروہ آتا ہے، یہ حکما، فلاسفہ کی جماعت ہے ان میں یونان کے بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں اور ہندوستان کے بلند پایہ حکیم بھی ہمارا ذہن حکمت و فلسفہ سے شروع سے مرعوب رہا ہے ہم ان کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کا سرا و سچا کیا ہے اور اس کا دامن حکمت کے موتیوں سے بھر دیا ہے لیکن تعصبات اور عقیدت مندی سے ذرا آزاد ہو کر غور کیجئے کہ کیا ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے اور کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ انسانیت کے حق میں رحمت ثابت ہوئے ہیں؟ میں بوجہ تھا ہوں کہ انسانیت نے ان سے کیا پایا، اس کی کون سی پیاس بجھی، انہوں نے اس کے کس درد کا مداوا کیا؟ غور کرنے پر ہم کو مایوسی ہوتی ہے! ذرا آپ فلسفہ کا مطالعہ کیجئے اور فلاسفہ کی زندگی پر نظر ڈالئے، صاف معلوم ہوگا کہ فلسفہ زندگی کے سمندر میں ایک مختصر سا جزیرہ تھا ایک محفوظ جگہ تھی، ایک محدود دائرہ تھا یہ حکما و فلاسفہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں اور خدا کی دی ہوئی طاقتیں اس محدود دائرے کے اندر صرف کر لے تھے، انسانیت کے وہ مسائل جن کو ذرا دیر کے لئے بھی مالا نہیں جاسکتا اور جو فوری حل کے محتاج ہیں جن کے بغیر انسانیت کی گاڑی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ان حکماء نے نہ ان مسائل کو چھیڑا نہ ان سے بحث کی اور نہ ان مسائل میں انسانیت کی کوئی مدد کی، وہ اپنے اس عجیب و غریب اندرِ عافیت کی زندگی گزارتے رہے لیکن انسانیت کو ان جھوٹے

چھوٹے جزیروں میں بند نہیں تھی۔ یونان جہاں فلاسفہ بہت گزرے ہیں۔ اس یونان میں بھی سائیکس کے سائے فلسفی ہی تو نہیں تھے۔ ان فلسفیوں نے کواکب و سیارات سے تو بحث کی اور فلکیات پر موشگافیاں کیں مگر زندگی کے لئے کیا ہدایات دیں اور علمی طبقہ کو چھوڑ کر دوسرے طبقات کی کیا رہنمائی کی؟ انہوں نے جھگڑتی ہوئی انسانیت اور سکنتی ہوئی زندگی کے لئے کیا کیا۔ وہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی زندگی سے بے تعلق تھے۔ انہوں نے اپنے گرد علم و حکمت کا ایک حصار کھینچ لیا تھا اور صرف چند علمی مسائل سے تعلق رکھا تھا۔

یہ ایک سیاسی دور ہے اور ہمارا ملک اب آزاد ہے۔ شاید آپ اس مثال سے فلاسفہ کی صحیح پوزیشن سمجھ سکیں۔ دیکھئے آپ کے ملک میں مختلف بیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ کوئی امریکی سفارتخانہ ہے، کوئی روسی سفارت خانہ ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی ایران کا۔ ان سفارت خانوں کے اندر بھی زندگی اور حرکت ہے، ان کے اندر بھی بہت سے لوگ کھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے فاضل اور سیاسی مہم بھی ہیں لیکن ان کو ہمارے ملک کے اندرونی مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے آپس کے تعلقات اور باہمی کشاکش سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں کی غریبی، امیری، اخلاقی ترقی و انحطاط سے ان کو بحث نہیں۔ ان کا ایک محدود و مخصوص کام ہے اور وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں۔ اس لئے وہ بہاں ہو کر بھی ایسے ہیں کہ گویا وہ یہاں نہیں ہیں بس اسی طرح حکمت و فلسفہ ایک غیر ملکی سفارت خانہ کی طرح قائم تھا اور یہ علماء و فلاسفہ ان سفارت خانوں کی چار دیواری کے اندر علم و حکمت کی نایہ زندگی کر رہے تھے اور زندگی کے مسائل سے بے تعلق تھے۔

دوسری جماعت جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ادباء و شعرا کی جماعت ہے، ہم کو اور آپ کو ادب و شاعری کا ذوق ہے اور ہم ادب و شعر کی تحقیر نہیں کرتے لیکن بے ادبی معاف! کہ ادباء و شعرا نے بھی انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کیا، انہوں نے ہمارے لئے تفریح کا سامان بہم پہنچایا ہمارے ادب اور زبان کو لامال کیا لیکن انسانیت کی اصلاح کا دوسرا مول نہیں لیا اور نہ یہ ان کے بس کی بات تھی، زندگی بنتی اور بگڑتی رہی انسانیت گرتی اور سنبھلتی رہی اور یہ اپنے میٹھے میٹھے بول سناتے رہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں کہیں لڑائی جھگڑا ہو، لو کہیں زندگی کے مسائل درپیش ہوں اور کوئی بانسری بجانے والا بڑی سرٹنی

آوازیں انہری بجانا گزر جائے، آپ تھوڑی دیر کے لئے اس کا لطف لے سکتے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مگر اس ترنم سے آپ زندگی کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے اور نہ اس سے کوئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر و ادب ہماری زندگی کے لئے کتنا ہی ضروری تھی اور اس سے ہماری روح کی بالیدگی اور اس سے ہمارے دماغ کو کیسی ہی تازگی ملے ہو لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے درد کی دوا تو نہیں، پھر ان ادباء و شعرا کو کسی چیز پر اصرار بھی نہیں تھا اور وہ کسی مقصد کیلئے جدوجہد بھی نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے لئے قربانیاں کرنا ان کے بس کی بات تھی اور اصلاح و انقلاب اس کے بغیر ہوا نہیں کرتا۔

تیسرا گروہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ فاتحین کا ہے جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور اپنے زور و شمشیر سے قوموں کو تسخیر کیا اس گروہ سے بھی ہم اچھے خاصے مرعوب ہیں ان کی تلواروں کی جھنکار ابھی تک ہمارے کانوں میں آ رہی ہے بظاہر ان کے شور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی مگر ان کے نام کے ساتھ کون سی تاریخ وابستہ ہے؟ کیا عدل و انصاف کی یا زندگی و سفر کی کی سکندر کا نام آتا ہے تو اس کے مظالم کی داستان تازہ ہو جاتی ہے کیا وہ انسانیت کا دشمن تھا؟ اس نے یونان سے ہندوستان تک تمام ملکوں کو زیر و زبر کر دیا ملک کے ملک اس کی وجہ سے ہنساں اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی سینکڑوں برس تک یہ ملک سنبھل نہ سکے یہی حال سیزر، چنگیز خاں اور دوسرے بڑے بڑے فاتحین کا ہے۔ فاتح چاہے اپنے ملک کا دشمن ہو یا اپنی قوم کے لئے رحمت ہو مگر دوسری قوموں اور ملکوں کے لئے عذاب اور مصیبت ہے۔ جو تھا گروہ ان لوگوں کا آتا ہے جو ملک کے آزاد کرانے والے ہیں اور قومی لیڈر ہیں اس گروہ کا جب نام آتا ہے تو احترام سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں حقیقتاً انہوں نے اپنے اپنے ملک کیلئے بڑا کام کیا مگر اس ملک کے باہر بننے والے انسانوں کے لئے کیا کیا؟ آپ ابراہام لنکن سے واقف ہوں گے وہ جدید امریکہ کا معمار ہے، مگر بتائیے ہندوستان، مصر و عراق اور ان جیسے اور ملکوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ نتائج ہر نظر کیجئے تو معلوم ہو گا کہ اس نے ایک امپریلسٹ طاقت پیدا کر دی اور دنیا کی غلامی کی زنجیر میں ایک اور کڑی کا اضافہ کر دیا۔

سحق ز غلور کون تھا؟ مصر کا دشمن اور وہاں کی تحریک آزادی کا سب سے مشہور رہنما مگر

مصر سے باہر اس نے کیا کیا اور اس کا ہم پر کیا احسان ہے، یہ قوم پرستی تو دراصل دوسرے ملکوں اور قوموں کے لئے مصیبت ہے اس لئے کہ اس کی بنیاد ہی اپنی قوم کی برتری اور دوسری قوموں کی تحقیر پر ہے اور اکثر اس کو اپنی قوم کا پایہ بلند کرنے کے لئے دوسری قوموں کو غلام بنانا پڑتا ہے۔

پانچواں گروہ وہ ہے جو سائنسٹ کہلاتا ہے جس نے نئی نئی ایجادیں کیں اور بہت سی کارآمد چیزیں بنائیں۔ بلاشبہ اس گروہ نے انسانوں کی بڑی خدمت کی۔ یہ تمام ایجادیں جو ہمارے کام آتی ہیں جیسے بجلی، ہوائی جہاز، ریل، ریڈیو، اور یہ میکر و فون جس کے بغیر میری آواز آپ کے ہر ہر فرد تک نہیں پہنچ سکتی۔ انھیں سائنسٹ حضرات کی مہم نمت ہے۔ اس کے لئے انھوں نے بڑی محنتیں کیں اور اس میں شک انہیں کہ یہ انسانوں کے بڑے کام آ رہی ہیں مگر غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ ایجادیں تنہا کافی نہیں، ان ایجادوں کے ساتھ اگر نیک ارادے نہ ہوں، صبر و ضبط نہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو، اس سے اگر انسانیت کے ضروری مسائل حل نہ ہوں تو بتائیے کہ یہ ایجادیں انسانیت کے لئے رحمت ہیں یا زحمت۔ انھوں نے یہ ایجادیں تو انسانوں کو دیدیں مگر ان کے استعمال کا صحیح جذبہ نہیں دیا، وہ ذہن و ضمیر نہیں بیدار نہیں کیا جو ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کو ٹھکانے لگائے اور ان سے غلط کام لینے سے ہرگز نہ کرے، گزشتہ دو جنگوں کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اخلاقی تربیت اور خدا ترسی کے بغیر یہ ایجادیں اور یہ وسائل انسانیت کے حق میں قہر و عذاب ہیں رحمت و راحت نہیں ہیں ان سائنسدانوں کی تحقیر نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایجاد کا زمامہ نیک خاصہ، اخلاقی طاقت اور دماغی توازن کے بغیر مکمل نہیں ادا ہو رہا ہے جب تک انسان کے دل میں نیک خواہش نہ ہو اور خود اس کے اندر نیک کام کرنے کی تحریک اور تقاضا نہ پیدا ہو اس کو وسائل و آلات، مواقع و امکانات اور ہمتیں و آسانیاں نیک نہیں بنا سکتیں فرض کیجئے میرے پاس دینے کو روپیہ بھی ہے لینے کے لئے بہت سے مخناں بھی ہیں میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا مگر میرے اندر فیاضی کا جذبہ اور مدد کرنے کی کوئی خواہش نہیں تو مجھے کون دینے پر آمادہ کر سکتا ہے۔

حضرات! اب ایک دوسرا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ پیغمبروں کا گروہ ہے، یہ گروہ ایجاد و اکتشاف کا دعویٰ نہیں کرتا نہ وہ علوم میں ہمارے کامی ہے نہ اس کو ادب و شاعری پر ناز ہے وہ اپنے متعلق نہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں نہ بے ضرورت خاکساری سے، وہ بڑی صفائی اور سادگی سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو تین چیزیں عطا کرتے ہیں۔

(۱) صحیح علم (۲) اس علم پر یقین (۳) اس علم پر عمل کرنے اور اس یقین کے مطابق زندگی

گزارنے کا جذبہ اور خواہش، یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تعلیم کا بخوبی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ صحیح علم کیا ہے جو پیغمبر (انسانوں کو دیتے ہیں وہ علم اس کا کہ دنیا کو کس نے بنایا اور کس لئے بنایا، پیغمبر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اس کے معلوم کئے بغیر ہمارا ہر قدم غلط ہے ہم کو اس دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں اس لئے کہ اس زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، دوا سب اس عظیم کم کا ایک حقیقی جز ہے، جب تک کہ ہم کو اس کائنات کا مرکز معلوم نہیں اور ہم اسکے مقصد کلی سے اتفاق نہیں رکھتے ہم کو اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ اس کے بغیر تو روٹی کا ایک ٹکڑا توڑنا حرام ہے، ہم بھی اس کائنات کا ایک حقیقی جز ہیں اور غلہ کا جو دانہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس مجموعہ کی ایک بہت حقیر کسر اور ایک ادنیٰ ذرہ ہے، بلکہ ہم جس تیارہ (زمین) پر بس رہے ہیں وہ بھی اس کائنات کا حقیر ذرہ ہے، ہماری اس زمین کی اس نظامِ مطلق میں کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کو وہ نسبت معلوم ہو جائے، جو آپ کی اس زمین اور سورج کے درمیان ہے یا دوسرے سیاروں اور ثوابت (STARS AND PLANETS) سے ہے تو آپ کو اپنے وجود سے بھی شرم آنے لگے گی اور اپنے عظیم انسان وطن سے بھی۔ آپ کے اور اس کائنات کے دوسرے جز کے درمیان کس نے ربط پیدا کیا؟ اسی خالق کائنات نے اور اسی مقصد کلی نے، اگر آپ اس خالق کائنات کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اور اس مقصد کلی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کو اس کائنات کے کسی ذرہ یا دوسرے جز سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر روٹی کا وہ ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سے سوال کرے کہ میں نے تو اپنے خالق کو پہچان لیا اور اس کے حکم کے مطابق میں نے اپنے مخدوم کے لئے اپنے وجود کو قربان کر دیا، لیکن اسے انسان تو نے نہ اپنے خالق کو بخانا، نہ اس کی بندگی کی، نہ مجھ سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟!

اگر میں اس جلسہ کے مقصد کو نہ جانوں اور اس کے مقصد کے خلاف تقریر شروع کر دوں تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے اور اس جلسہ کے داعیوں کو حق ہے کہ مجھے روک دیں، یہ پانی کا گلاس جو میرے سامنے رکھا ہے اس کا پانی تک پینے کا مجھے اس وقت تک حق نہیں جب تک میں اس اجتماع کا مقصد نہ جان لوں اور اس مقصد سے مجھے اتفاق نہ ہو اسی طرح اس دنیا کی کسی چیز کا استعمال غلط ہے جب تک یہ جان نہ لیا جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا

کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے مگر یہ عجب ٹریجڈی ہے کہ آج دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں بازار میں پہل پہل ہے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، سواریاں چل رہی ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں مگر کسی کو یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ جس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کی گاڑی بے مقصد جا رہی تھی، فلاسفہ و علماء و ادباء و شعرا و فاتحین و حکمرانوں، کائناتکاروں اور تاجروں کو اپنے کاموں سے فرصت نہ تھی، حاکم بھی تھے اور محکوم بھی تھے، ظالم بھی تھے اور مظلوم بھی تھے مگر سب اصل مقصد سے غافل اور اپنے پیدا کرنے والے سے ناواقف، ان چھوٹے چھوٹے بالشتی جیسے انسانوں میں ایک بلند قامت انسان آتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں انسانیت کی ہاگ ڈور تھی اس سوال کرتا ہے کہ جواب دو کہ تم نے انسانیت پر یہ کیا ظلم کیا ہے کہ ان کو اپنے مالک اور اس دنیا کے بادشاہ سے ہٹا کر اپنا غلام بنایا ہے، تم کو کیا حق تھا کہ نابالغ انسانیت کا ہاتھ بچو کر تم نے اس کو غلط راستہ پر ڈال دیا ہے۔ اسے ظالم ڈرائیور تو نے مسافروں سے بوجھے بغیر زندگی کی گاڑی کس طرف چلائی شرع کر دی۔ وہ زندگی کے قلب و ضمیر میں کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتا۔ ہے اور اس کو بھارتا ہے۔ اس کے سوال کو ٹالا نہیں جاسکتا۔ اس کی دعوت اور اس کی پکار ہر دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک ان کی بات ماننا ہے، ایک انکار کرتا ہے۔ دنیا کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

پیغمبر کبھی نہیں کہتے کہ ہم قدرت کے راز ہائے سرسبزہ کا انکشاف کرنے آئے ہیں، ہم طبی طاقتوں کو استخراج کرنے آئے ہیں، ہم کچھ نئی ایجادیں کریں گے، وہ جغرافیہ و معدنیات میں مہارت کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے بنانے والے اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم عطا کرتے ہیں جو ہم کو اس دنیا کے مالک نے اور انسان کے خالق نے عطا کیا ہے۔ اور اب ہمارے ہی ذریعہ سے وہ دوسروں کو مل سکتا ہے۔

وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے اور اسی کی مرضی و حکمت سے یہ دنیا چل رہی ہے، وہ بلا شرکت غیر سے اس کو چلا رہا ہے، یہ دنیا بے مقصد نہیں پیدا کی گئی اور نہ بے مقصد چل رہی ہو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی جس میں اس پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا، وہاں اچھے اعمال کا انعام ملے گا برے اعمال کی سزا ملے گی، قانون لانے والے اور خدا کا منشا بتلانے والے پیغمبر ہیں جو ہر ملک اور ہر قوم میں آئے اور خدا کا پیغام لائے۔ خدا کا راستہ ان کے بغیر ملے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر

تمام پیغمبر متفق ہیں، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، فلاسفہ و حکماء میں سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے دو بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں لیکن یہاں کسی ایک بات پر بھی دو پیغمبروں میں اختلاف نہیں۔

دوسرا لیکن علم کے لئے یقین ضروری نہیں، آج ہمارے معلومات اتنے زیادہ ہیں، مگر سارا یقین کتنا کم ہے، علم ہمیشہ یقین پیدا نہیں کرتا۔ قدیم زمانہ کے فلاسفہ میں سے بہت سے یقین سے محروم تھے اور شک کے مریض۔ آج بھی ان کا علم یقین پیدا کرنے کے بجائے الٹا شک پیدا کرتا ہے، آج بھی بڑے بڑے صاحب علم یقین کو ترستے ہیں، انبیاء کرام تنہا صحیح علم نہیں دیتے تھے اس پر یقین بھی عطا کرتے تھے، علم بڑی دولت ہے مگر اس پر یقین اس سے بڑی دولت ہے، علم بغیر یقین کے زبان کی ورزش ہے، دماغ کا تلعیش اور دل کا اتفاق پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو صحیح علم عطا کیا اور مضبوط یقین، انھوں نے جو کچھ جانا اسکو مانا پھر اپنے کو اس پر قربان کر دیا، ان کے دماغ اس علم سے روشن ہوئے اور ان کے دل اس یقین سے طاقتور ان کے یقین کے قصے تاریخ میں بڑھے، ان کے یقین کے نتائج اپنی گزرویش کی دنیا میں دیکھئے۔

آج اگر یقین ہوتا تو بد اخلاقی کیوں ہوتی؟ ظلم کیوں پھیلتا؟ رشوت کا بازار کیوں گرم ہوتا؟ کیا یہ تمام خرابیاں اس لئے ہیں کہ علم نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ چوری جرم ہے؟ رشوت حرام ہے، گرہ کٹی بد اخلاقی ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اہم تو دیکھتے ہیں کہ جہاں علم زیادہ ہو وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہیں، جو لوگ رشوت کی بُرائی پر کتاب لکھ سکتے ہیں اور اس کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں وہ زیادہ رشوت لیتے ہیں، جو چوری کی خرابی سے اور اس کے انجام سے زیادہ واقف ہیں وہ چوری زیادہ کرتے ہیں، گرہ کٹوں کو دیکھئے ان میں سے بہت سے ایسے ملیں گے جو گرہ کٹی کے الزام میں کسی کسی بار سزا بھگتے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ان سے زیادہ کوئی گرہ کٹی کے انجام اور سزائے واقف ہوگا، اگر صرف علم کافی ہوتا تو چوری کی سزائے بعد چوری چھٹ جاتی اور ایک بار جرم کرنے کے بعد اور سزا بھگتنے کے بعد کوئی دوبارہ جرم نہ کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، جو معلوم ہوا کہ علم تنہا کافی نہیں۔

پھر علم ضروری اور یقین ضروری مگر اس کی کیا ضمانت کہ اس پر عمل کا تقاضا بھی پیدا ہوگا، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ شراب بُری چیز ہے، اس کے نقصانات کا تجربہ بھی ہے یقین بھی، مگر پیتے ہیں، آپ کے شہر میں ہسٹے ڈاکٹر حکیم ہوں گے، جو بدہیزبزی کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ بدہیزبزی خطرناک ہے، مگر وہ بدہیزبزی کر گزر گئے ہیں، بات یہ ہے کہ عمل کا تقاضا نہیں ہوتا اور ان کے اندر پرہیزبزی کی خواہش اور بدہیزبزی سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ بدہیزبزی کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

انبیاء کرام علم و یقین کے ساتھ یہ تیسری طاقت بھی عطا کرتے ہیں یعنی اپنے علم و یقین پر عمل کرنے کی رغبت اور اپنی غلط خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم و یقین سے پورا پورا

فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کا ضمیر ان کی نگرانی کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔

حضرات! ہر پیغمبر نے یہ تینوں دولتیں اپنے اپنے زمانہ والوں اور اپنی اپنی امتوں کو عطا کیں اور ان کی بدولت لاکھوں انسانوں کی زندگی بن گئی، اور زندگی کی چول اپنی جگہ پر آگئی، انسانیت پر حقیقی احسان انھیں پیغمبروں کا ہے، اللہ کا درود و سلام ہو ان پر کہ انھوں نے انسانیت کی دستگیری کی اور اس کو عین وقت پر ہلاکت سے بچا لیا۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ دولتیں دنیا سے ناپید ہونے لگیں، علم صحیح گم ہو گیا، یقین کا چراغ بجھ گیا، نیک عمل کی خواہش مردہ ہو گئی، چھٹی صدی مسیحی آئی تو یہ تینوں دولتیں اتنی نایاب ہو چکی تھیں کہ ان کا سراغ لگانا مشکل تھا، پورے پورے ملک اور پورے پورے براعظم میں ڈھونڈنے سے بھی ایک اللہ کا بندہ نہ ملتا جو علم صحیح اور ایمان قوی کی دولت سے مالا مال ہو، انبیاء کا لایا ہوا دین اور بچھلایا ہوا یقین سٹپے سٹپے ایک نقطہ بن گیا، شک بے علی کی غلطیوں میں علم و یقین کا یہ نور اس طرح کہیں کہیں چمکتا تھا جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگمگاتے ہیں۔ اہل یقین کا ایسا قوط تھا کہ ایران کا ایک لوجوان سلمان فارسی یقین اور حسن عمل کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایران سے شام اور وہاں سے حجاز پہنچ جاتا ہے اور ان تین ملکوں میں اس کو مرث جاگڑا صاحب یقین ملتے ہیں۔

اس گٹھ لٹاپ اندھیرے اور اس عالمگیر ظلمت میں خدا کا آخری پیغمبر آتا ہے، وہ ان تینوں دولتوں کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی عام نہیں ہوئی تھیں جو دولت کی کسی سینے اور کسی کسی سینہ میں نہیں جو گھر دے نکل کر محلوں میں بھی اور محلوں سے نکل کر شہروں میں بھی نہیں پھیلی تھی وہ گھر گھر عام ہو جاتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی ہے

رہے اس سے محروم آبی نذاکی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

وہ ان تینوں حقیقتوں کی تلقین ہی نہیں کرتا، ان کا تصور بھونک لیتا ہے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی کان والا ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ اس نے اس صورت کی آواز نہیں سنی اور جس نے نہیں سنی اس کے کان کا تصور ہے، اس کے اعلان کا تصور نہیں، آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں اشدھان لا الہ الا اللہ اور اشدھان محمد رسول اللہ کا ترانہ سننے میں نہیں آتا، جب دنیا کی تمام آوازیں تھک کر سو جاتی ہیں، جب جیتے جاگتے شہر بربوت کی سی میند طاری ہو جاتی ہے، جب زبانوں پر کھل پڑ جاتے ہیں اس وقت بھی کانوں میں یہی صدا آتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں!

آج ریڈیو کے ذریعہ دنیا کے کونہ کونہ میں آواز پہنچتی ہے اور گھر گھر پہنچ جاتا ہے لیکن کیا کسی ریڈیو نے خواہ وہ امریکہ کا ہو خواہ برطانیہ کی کسی حقیقت کو کسی علم کو اس طرح دنیا میں عام کیا ہے جس طرح یہ علم عام ہوا ہے جس کی صدا عرب کے نبی امی نے کہ وہ صفا کی چوٹی پر پہنچ کر لگا کی تھی؟!

حضرات! انسان کبھی تنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معصومیت کے ساتھ اپنے مالک سے کچھ کہنے لگتا ہے۔ ایسی ہی تنگ میں اقبال نے انسان کی طرف سے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔

ترا خدا بہ فرشتے نہ کر سکے آباد!

اگر آج محمد رسول اللہ کا ایک ادنیٰ غلام عرض کرے تو کیا بجا ہے کہ خدایا تیری برحق! تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور اس ساری دنیا کا خالق و مالک اور ہر شے پر قادر ہے لیکن کیا تیرے بندوں اور تیری مخلوقات میں سے کسی نے تیرا نام اس طرح پھیلایا اور دنیا کے کونہ کونہ میں پہنچایا جس طرح تیرے بندے اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟!

دوستو! یہ کوئی بے ادبی اور سرکشی نہیں، اس میں بھی تعریف اسی خدا کی ہے جس نے محمد رسول اللہ جیسا پیغمبر بھیجا اور ان کو اپنا نام پھیلانے اور اپنا دین چمکانے کی یہ طاقت اور توفیق عطا فرمائی!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب اپنی ۱۴-۱۵ سال کی کمائی اللہ کے دین کی مدد کے لئے سامنے رکھ دی اور ۱۳ کو ایک ہزار کے مقابلہ میں لاکھ ٹکڑا کر دیا تو زمین پر سر رکھ کر اپنے مالک سے یہی کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو اس مٹی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو قیامت تک تیری عبادت ہو سکیگی! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحید کی جو صدا لگائی تھی اس سے دنیا کو کوئی مذہب، کوئی فلسفہ اور کوئی دماغ غیر متاثر نہیں رہا جب سے دنیائے سنا کہ انسان کے لئے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا ذلت اور عار ہے، خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے اس لئے جھکا یا تاکہ سب سجدے اسکی اولاد پر حرام ہو جائیں، وہ سمجھ لے کہ جب اس کا رخاۂ قدرت کے کا ز میے ہمارے سامنے جھکا دے گئے تو ہم کو اس دنیا کی کسی چیز کے سامنے جھکنا کب زیب دیتا ہے، جب سے دنیائے وحید کی حقیقت اور انسان نے اپنی حیثیت سنی اس وقت سے شرک خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا، اس کو احساس کمتری نے گھیر لیا۔ آپ کو بعثت محمدی کے بعد اسکے لہجہ میں فرق محسوس ہو گا اب وہ اپنے عمل پر نازاں نہیں وہ اسکی تاویل اور فلسفیانہ تعبیر کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت کہ وحید کی آواز نے ہمیں گھر کر لیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم یقین کے ساتھ وہ طاقت بھی پیدا کر کے دکھا دی جس میں ہزار پولیس سیکورڈوں عدالتوں اور ریویو افسروں کے سامنے سے زیادہ طاقت ہے یعنی ضمیر کی طاقت، نیکی کی رغبت گناہ سے نفرت، اور نفس کا نمود و اعتبار۔

یہ اسی طاقت کا کرشمہ تھا کہ ایک صحابی جن سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ بتا بیٹ جلتے ہیں ضمیمہ خلیان لینے لگتا ہے اور وہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور! مجھ کو پاک کر دیجئے، آپ اپنے انور بھیر لیتے ہیں وہ اسی طرف آکر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں وہ اس طرف آکر کھڑے

ہو جاتی ہیں، آپ تحقیق کر دیتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت خراب تو نہیں، حسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح البدن آدمی ہیں تو آپ ان کو سزا دلو دیتے ہیں، بتائیے کس چیز نے ان کو سزا بڑا مادہ کیا اور کون سی چیز ان کو خود کھینچ کر لائی۔ آگے چلے غامدیہ ایک ان بڑھ عورت تھیں کسی دیہات کی رہنے والی وہ ایک بار بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ سننے والا، غرآن کے دل میں ایک بھالیں تھی جو ان کو چین نہ لینے دیتی تھی، ان کو کھانے پینے میں ممانعت نہ تھا، وہ کھانا کھاتیں تو ان کا دل کہتا کہ تم اپاک ہو، پانی پیتے تو دل کہتا کہ تم اپاک ہو، اپاک کا کیا کھانا کیا پینا؟ تھیں پہلے پاک ہو نا چاہتے اس گناہ کی پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں وہ خود اسحق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو پاک کر دیا جائے اور اس پر اصرار کرتی ہیں، یہ معلوم کر کے کہ ان کے پریت میں بچہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس بچہ کا کیا قصور اس کی جان تہا ہے ساتھ کیوں جائے، جب بچہ ہو جائے جب آنا خیال کیجئے ان کو ضرور اس میں کچھ عرصہ لگا ہو گا، کیا اس میں انہوں نے کھا یا پیا نہ ہو گا، کیا زندگی نے خود ان سے زندگی کا تقاضا نہ کیا ہو گا، کیا خود کھانے اور پینے کی لذت نے زندگی کی رغبت نہ پیدا کی ہو گی اور ان کو یہ سمجھایا ہو گا کہ وہ اب حضور کے پاس جانے کا ارادہ فرم کر دیں مگر وہ اللہ کی بندی بچی رسی اور کچھ عرصے کے بعد بچہ کو لے کر آئی، اور عرض کیا کہ حضور میں آؤں سے بھی فارغ ہو گئی اب میری طہارت میں کیوں دیر ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ بچہ اللہ کی امانت ہے اس کو کون ماں کی طرح دودھ پلانے گا، ابھی اس کو دودھ بلاؤ، جب دودھ چھوٹے جب آنا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو دوسرے ضرور گئے ہوں گے، یہ دوسرے کسی آزمائش کے تھے، نہ پولس تھی، نہ بنگالی نہ چمکے، نہ ضمانت، کتنی خیال اس کو آئے ہوں گے، بچہ کی معصوم صورت اس کو بچنے کی دعوت دیتی ہو گی، اس کی سکر اہٹ زندگی کی خواہش پیدا کرتی ہو گی اور بچہ اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہو گا کہ ااں میں تو تیری ہی گود میں بہوں گا اور تیری انگلی بچہ کر چلوں گا مگر اس کا ضمیر کہتا تھا نہیں تیری ماں اپاک ہے اس کو سب پہلے پاک ہونا ہے۔ دل کا یقین کہتا تھا کہ حکم الحاکمین کے یہاں جانا ہے وہاں کی سزا سخت ہے، وہ پھر حاضر ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا، بچہ کے منہ میں ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھیے، میں بچہ کا دودھ بھی چھوٹ گیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب میری پاکیزگی میں کیا دیر ہے۔ آخر خدا کی اس سچی اور بچی بندگی کو سزا دی جاتی ہے اور حضور خوشنودی کا پردہ اٹھاتا کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے اسی بچی کو توبہ کی جو کہ اس کیلئے کی توبہ اگر سارے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا۔ میں پھر آپ پر چٹا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو بغیر مشکوٰی بیڑی کے بغیر چمکے و ضمانت کے بغیر پولس کے اس کو کھینچ کر لائی ہے اور سزا کے لئے اصرار کرتی ہے، آج ہزار ہا، ہتھ لکھے، قابل قاتل مرد و عورتیں ہیں جن کا علم اور نقصانات کا یقین ان کو غلط کام سے باز نہیں رکھ سکتا اور اچھے کام بڑا مادہ نہیں کر سکتا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا کو ہی تینوں انمول موتی عطا کئے، علم صحیح، یقین کامل اور نیکی کا تقاضا، قلبی، دنیا کو نہ اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ملا، نہ کسی نے اس پر آپ بڑھ کر احسان کیا۔

ہیکر انسان بنی بھائیو! ہمیں اور دنیا کے ہر انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے نوع انسان میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس سے انسانیت کا سراونچا اور نام روشن ہوا۔ اگر آپ آتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا اور ہم انسانیت کی شرافت و عظمت کے لئے کس کو پیش کرتے؟ محمد رسول اللہ ہر انسان کے ہیں، محمد رسول اللہ سے اس دنیا کی رونق اور نوع انسانی کی عظمت ہے، وہ کسی قوم کی ملک نہیں، ان پر کسی ملک کا اجارہ نہیں، وہ پوری انسانیت کا سراونچہ فخر ہیں، کیوں آج کسی ملک کا انسان فخر و مسرت کا ساتھ یہ نہیں آتا کہ میرا اس نوع سے تعلق ہے جس میں محمد رسول اللہ جیسا انسان کامل پیدا ہوا۔

آج انسانوں کا کوئی طبقہ ہے جس پر آپ کا برا و راست یا بانواسطہ احسان نہیں کیا، مردوں پر آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے ان کو مردانگی اور آدمیت کی قیادہ دی، کیا عورتوں پر آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے ان کے حقوق بتلائے اور اور ان کے لئے ہدایتیں اور وصیتیں فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے خدوں کے نیچے ہے، کیا کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کہ نکلے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس ہوں یہ طاقتور لو اور ظالموں پر آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے ان کے حقوق و فرائض بھی بتلائے اور حدود بھی بتلائے اور انہیں کمرے والوں اور خدا سے ڈرنے والوں کو بشارت سنائی کہ بادشاہ منصف رحمت کے سایہ میں ہوگا، کیا تاجروں پر آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے تجارت کی فضیلت اور اس پیشہ کی شرافت بتلائی اور خود تجارت کر کے اس کو فروغ عزت بڑھائی، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور راست گفتار اور دبانہ دار تاجر فریب فریبوں گے، کیا آپ کا مزدوروں پر احسان نہیں کیا، آپ نے تاکید فرمائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدو، کیا جانوروں تک پر بھی آپ کا احسان نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مخلوق جو جگہ رکھتی ہو اور جس میں احساس و زندگی ہے اس کو آرام ہو چکا اور کھانا پلانا بھی صدقہ ہے، فی کل ذات کبہد حرمی صدقہ، کیا ساری انسانی برادری پر آپ کا احسان نہیں کیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ شہادت دیتے تھے کہ خدا یا ترے سب بندے بھائی بھائی ہیں، انا شہیدان العباد کلہم اخوتہ، کیا ساری دنیا پر آپ کا احسان نہیں کیا، سب پہلے دنیائے آپ ہی کی زبان سے خدا کی ملک قوم نسل اور برادری کا نہیں سائے جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے۔ جس دنیا میں آریوں کا خدا، یہودیوں کا خدا، مصریوں کا خدا، ایرانیوں کا خدا آسا جاتا تھا وہاں الحمد للہ رب العالمین کی حقیقت کا اعلان ہوا اور اس کو نماز کا جز بنادیا گیا۔

دوستو! ہماری آپ کی دنیا میں مکا و فلاسفہ بھی آئے، ادباء و شعرا بھی، تاج و کشور کشا بھی، سیاسی قائد اور قومی رہنما بھی، موجودین و مکتشفین (سائنسٹ) بھی، مگر کس کے آنے سے دنیا میں وہ بہار آئی جو پیغمبروں کے آنے سے پھر سب آنحضور سے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آئی، کون اپنے ساتھ وہ خادہائی وہ کہیں وہ جہتیں نوع انسانی کے لئے وہ دلیلیں اور انسانیت کیلئے وہ عینیں لیکر آیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تیرے سو برس کی انسانی تاریخ پر سے و فوق کے ساتھ آپ کے خطاب کے کہتی جرحہ سرسبز سبز ہو جو ترا پا نکال ہو۔

طیغیرے تو جس شجر کے تلے ٹو نہال ہو

انتخاب

اسلام کو اپنی خوبیوں کی بنا پر فروغ حاصل ہوا

(داؤد الکرنا را چند سفیر بہت متعینہ ایران)

اسلام میں بلاشبہ چند ایسی خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اسے مختصر عرصہ میں غیر معمولی فروغ حاصل ہو گیا۔ ساتویں صدی عیسوی میں جب اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور عرب کی سب قریں ایک جھنڈے کے سایہ میں جمع ہوئیں تو عرب تیزی کے ساتھ چاروں طرف پھیلنے لگے۔ ان کی فوجیں جنگوں میدانوں اور پہاڑوں کو عبور کرتی ہوئی شام، ایران، افغانستان اور بلوچستان کو طے کر کے ہندستان کی سرحد پہنچ گئیں۔ مسلم بیڑوں نے ایرانیوں کے بیڑوں کو سمندر کی آغوا گہرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سونپ دیا اور بحر ہند پر اپنا قبضہ کر لیا۔ ان بیڑوں کے ساتھ عرب کے سوداگر بحر ہند کی ساری تجارت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ کوہ میں میت کنو، نام کے قبرستان میں علی ابن عثمان کی قبر پڑ گئی۔ ۷۷۱ء کا کتبہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھویں صدی میں الالباق کے ساحل پر مسلمان آباد ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کا اثر بہت جلد جلد بڑھا۔ ہندو راجاؤں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ان کو تجارت کی آسانیاں بہم پہنچائیں۔ ان کو زمین خریدنے اور مسجدیں بنانے کی اجازت دی۔ مالابار میں آباد ہوتے ہی انھوں نے اپنے مذہب کے پھیلاؤ کی کوشش شروع کی۔ مسلمانوں میں پروہت اور بادری نہیں ہوتے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مذہب کی اشاعت کرے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ لوگوں کو خدا کے راستے پر چلنے کا پیغام دو اور ان کو عقلمندی اور رحم کے ساتھ بتاؤ (۱۲-۹۰-۱۱۲) اس تبلیغ کے کام میں نہ صرف مرد بلکہ عورتوں تک نے بڑا حصہ لیا ہے یہاں تک کہ مسلمان قیدی بھی اشاعت مذہب کے لئے تیار رہتے تھے۔ ایک مسلمان قیدی نے سب سے پہلے یورپ میں اسلام پھیلا یا۔ غلام سرور نے نزدیکہ لائونڈن میں لکھا ہے کہ شیخ احمد مجددی کی مہاجر نے قید خانہ میں بھجوا دیا تھا۔ انھوں نے دو برس میں

سینکڑوں ہندو قیدیوں کو مسلمان کر لیا۔ آٹھویں صدی میں مسلمانوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی اُس کے کئی اسباب تھے۔ دکن کے لوگ انہیں حریت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی دولت اور بڑھتی ہوئی طاقت کا ان کے دلوں پر سکھ جم گیا تھا لیکن سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے خیالات، ان کے رواجوں ان کے اطوار اور چال چلن کا اثر بڑا مسلمانوں کا مذہب سادہ، آسان اور اچھا تھا، ان کی پرستش کے طریقے دلوں میں گھر گرنے والے تھے اور رات و دن خدا کی یاد دلانے والے۔ رینان ایک فرانسیسی عالم نے خود قبول کیا ہے کہ میں جب کسی مسجد میں جاتا ہوں تو میرا دل ایک ناقابل بیان کیفیت سے اُمٹا آتا ہے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان کیوں نہ ہوں، جب رینان ایسے کٹر ملحد اور سائنسدان کے دل پر اسلامی عبادت کا ایسا اثر ہوتا تھا تو اوروں کا کیا ذکر ہے، ایک اور بات جو سمجھنی نہیں چاہئے وہ یہ ہے کہ پہلی صدیوں کا اسلام ایک بڑا عملی مذہب تھا۔ اسلام کے ماننے والے اپنے عقیدوں کو محض زبان سے نہیں دہراتے تھے بلکہ اپنی زندگی اور چال چلن میں ان پر پابند ہو کر رہتے تھے، ان کی نماز کی صف بندی، روزوں کی سختی، خیرات اور زکوٰۃ کا قاعدہ، سہاج میں برابری و مساوات کا ہر تاؤ، مذہب کے ایسے زبردست حصے تھے کہ آدمی کے دل پر اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اس کے خلاف آٹھویں صدی میں دکن میں ہندوستانی دھرموں میں سخت اختلاف تھا۔ بودھ، اور جین اور ویدک دھرم کے انہی دنوں کے ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ برہمنوں کی کوشش سے بودھ اور جین مذہب دھرم ختم ہو چکے تھے اور شیوا اور دشنو کا ست پھیل رہا تھا۔ چیرا درکاری کی طاقتیں گھٹ رہی تھیں اور نئے گھرانے ابھر رہے تھے مسلمان دکن میں اُس وقت آئے جب سہاج اور راج ہیں فساد برپا تھا، ان کے آنے کا قدرتی طور پر بڑا اثر ہوا۔ نویں صدی کے اوائل میں مالا بار کے خاندان کا جو جیرمین پیر ول سے ملقب تھا خاتمہ ہوا اُس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کے آخری راجہ نے جس کی راجدہانی کو دنگور تھی، اپنے دھرم کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ راجہ کے مذہب بدلنے کی وجہ سے بڑی پہل تھی اور اس واقعہ نے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ڈالا۔ مالا بار میں مدتوں یہ رواج رہا ہے کہ جس وقت راجہ تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو اس کا سر مونڈتے تھے اور اسے مسلمانوں کا سہااس پہناتے تھے ایک مہلا اس کے سر پر رکھ رکھتا تھا۔ گدی پر بٹھائے جانے کے بعد راجہ کے ساتھ وہی میناؤ کرتے تھے جو ایک فات سے نکالے ہوئے آدمی کے ساتھ، وہ اپنے

گھروالوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ راجہ آخری چیرمین بیروں کا واسطہ ہے اور اپنے راجہ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑا دنگور کے مہاراجہ حضرت لشیمنی کے وقت ملوار کر میں ہاتھ ہوئے یہ اعلان کرتے تھے کہ میں تلوار کر اس وقت تک رکھوں گا جب تک میرا چچا جو کہ گیا ہے لوٹ نہ آئے۔ آخری چیرمین بیروں کی داستان کہاں تک تاریخی حقیقت سے بھی ہے کہنا مشکل ہے لیکن اس واقعہ کے کچھ آثار رہائی ہیں گوناگوں کے ٹھیک ٹھیک نام معلوم نہیں ہیں کیونکہ چیرمین بیروں خطابی نام ہے۔ لیکن اتنا ماننا بڑے گا کہ دنگور کے شاہی خاندان کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اس کے آخری راجہ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ کوچین کے راجہ (جسے زمرن کہتے ہیں) کی عرب سوداگروں پر بڑی جہربانی کی نگاہ تھی۔ اُس کی اجازت سے راجہ میں بہت سے سوداگرا آمد ہو گئے۔ ان کی تجارت سے راجہ کو بہت مالی فائدہ پہونچا اور ان کے بازوؤں کی قوت سے راجہ کی طاقت بڑھی زمینوں نے اُس پاس کے راجاؤں کو شکست دے کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جہاں جہاں راجہ کا تسلط ہوا وہاں مسلمان تاجروں نے منڈی قائم کی۔ اسی طرح کالی کٹ کی بندرگاہ کی بنیاد قائم ہوئی۔ یہاں کا قاضی جسے وہاں والے کو یاد آتے ہیں زمرن کا بڑا مددگار تھا۔ اس کی طرف سے ہمیشہ دوسرے راجاؤں کے خلاف لڑا کرتا تھا۔ قاضی کی مدد کے سبب سے وہ جنوبی مالا بار میں سب سے طاقتور راجہ بن گیا اور راجہ نے مہاکرم کے میلے کا نظم جو ترموئی کے مقام پر ہوتا تھا۔ اسی کے سپرد کیا اس سے اس کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ ”کویا کے برابر ہی راجہ کا گھر تھا جس کے نانک کو لازمی راجاؤں کے بیڑوں کے سردار تھے۔ ہندو راجہ مسلمانوں کی اتنی عزت کرتے تھے کہ انھوں نے خود اپنی دعا کو مسلمان ہونے کے لئے جوش دلایا۔ انھیں اپنے بیڑوں کے لئے مسلمان ملاحوں کی ضرورت تھی اس لئے انھوں نے اجازت دی کہ کو ان قوم کے ہر گھر میں ایک دو آدمی اسلام قبول کر لیں۔ نویں صدی کے بعد اسلام کا اثر دن بہ دن بڑھتا گیا۔ مسعودی نے ملاحہ میں ہندوستان کا سفر کیا وہ لکھتا ہے کہ چولی میں دس ہزار سے زائد مسلمان آباد تھے، ان کا اپنا سردار تھا جسے پدما کہتے تھے۔

ابو دولاہ متعربین اہلبی چولی کی مسجدوں کا ذکر کرتا ہے۔ ملاحہ میں تیرہویں صدی میں سمندر کے کنارے ہر گھر مسلمانوں کو آباد پایا۔ سردار کو پڑوانے دیکھا کہ لٹکا کے راجہ مسلمان سپاہیوں کو (دہائی ملاحہ)

صفحہ ۲۵ کا بقیہ

تصوف کو بدعات سے پاک کرنے اور کتاب و سنت کو اس کا ماخذ بنانے کی کوشش
 میں حضرت شیخ کا تجدیدی حصہ ہو، ان کی کتاب عوارف المعارف کو اگر اس فن کی قدیم
 کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اس تجدیدی کام کا اندازہ ہوتا ہو بلکہ
 اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین کو بڑے بلند پایہ اور عالمی استعداد و خلفاء
 عطا فرمائے جنہوں نے دعوت و تربیت کا کام بڑی قوت و وسعت کے ساتھ انجام
 دیا، ان کے صوف ایک خلیفہ شیخ الاسلام شیخ مبارک الدین ذکر یا ملتانی سے بہتر تان
 میں جو فیض پہنچا اور خلق اللہ کو ہدایت ہوئی وہ ان کی جلالیت و قیام اور عظمت
 شان کے لیے کافی ہو۔

لے نواب صدیقی حسن خاں مرحوم لکھتے ہیں ”در تصوف کی کتابے بہتر از عوارف نیست“ اقتضا از بیوہ الاحرار ص ۱۳۱

گاہ نئی کا نشان

فاتحانہ اقدام

شیر پاتین سنگ کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ ”ماہ الحکم“ ہے

دواخانہ طبیبہ کاسج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی
تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم مہام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۳ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ
جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی علمی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظات یقیناً اور معرفت کی بندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد الیاسؒ کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپیہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ جتایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور برکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت جلد آنے

ملکی کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندوستان و پاکستان

سالانہ چندہ (بیکہ ہندوستان) دس

سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ستر

سٹشٹاوی ستر

انفتان لکھنؤ

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالکے

سالانہ چندہ اٹھانک

اعزازی خریداروں سے

سالانہ ستر

جلد ۲۲ بابۃ ماہ بیج الثانی ۱۳۱۵ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۵۳ء نمبر ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	عتیق الرحمن سنہجلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۳
۳	اسلام میں نبوت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے	۱۷
۴	شیخ الاسلام ابن تیمیہ { ایک عارف بالہدٰی و محقق }	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۵	تعارف و تبصرہ	استاذ شکر می فیصل	۴۹
۶	انتخاب	۵۴

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگائے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بصیغہ دوی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے! پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آؤڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت:- رسالہ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ رکو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تک کسی صاحب

کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اگلے رسالہ کے ساتھ مکہ بھیج دیا جائے گا

(دبوی) محمد منظور نعمانی ہر ستر و پندرہ تئیر ہریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر القرآن گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

کے روادار نہ تھے اور گندم از گندم، برودید جو، چلیسی ابدی سچائی پر بھی کان دھرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ مگر کیا کسی کے آنکھیں بند کرنے سے یہ حقیقت باطل ہو سکتی ہے اور جو لوگ گندم کاٹنے کی امید کرنے والے کی امید کبھی پوری ہو سکتی ہے، ایسی امیدوں کا نتیجہ حسرت و یاس کے سوا کبھی کچھ اور نکلا ہے یا کچھ اور نکل سکتا ہے؟ مسلم لیگ کی مغرب زدہ قیادت نے اسلامی حکومت کے قیام کی امیدیں وابستہ کرنے کا نتیجہ آج سامنے ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس سرزمینِ پاک پر اسلام مقہور سے مقہور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب اس کو ملازم کا نام دے کر کیونرم کے ساتھ باندھ کر فنا کے گھاٹ اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی بھی ہے؟ جو آج پاکستان میں قائم ہوگی؟ اور دیدہ دلیری کی حد ہے کہ یہ بات خاص روپیہ کی راجدھانی میں کہی گئی ہے جہاں آج بھی اگر کوئی کان لگائے تو فضاؤں میں ”پاکستان کے معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجتے ہوئے ملیں گے۔“

جب تک پاکستان بنا نہیں تھا پاکستان کے معنی لا الہ الا اللہ کے تھے۔ اس کی مخالفت قرآن کی مخالفت تھی، قرآنی نظام کی مخالفت تھی، حکومت الہیہ کی مخالفت تھی، مگر جب پاکستان بن گیا تو قرآنی نظام حکومت کی مخالفت ہی میں اس کے انشکام کی ضمانت پوشیدہ ہو گئی اور قرآنی نظام حکومت کا مطالبہ تختہ بازی پر آ گیا۔

جو چاہے آپ کا حق کرشمہ ساز کرے

اُس وقت جن علمائے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی انھیں دشمن اسلام اور خدا پرست کہہ کر انکی ہڈیاں اچھلوانی گئیں اور آج جو علماء اور مخلص مسلمان کل کے وعدوں کے مطابق اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن اور شورش پسند قرار دئے جا رہے ہیں اور نادر شاہانہ انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہندوستان ہی سے گئے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ہندوستان ہی کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اُس خواب کی تعبیر جو سات سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، اچھا ہوا وہ پہلے ہی تشریف لے گئے ورنہ انھیں دیکھنا پڑتا

کان کی امیدوں اور آرزوؤں کا انجام کتنا حسرتناک ہے۔

ہیں ان باتوں پر ذرا بھی حیرت نہیں ہے جو پاکستان کے وزیر داخلہ نے کھنؤ کے ہوائی اڈہ پر ایک مولوی صورت اخباری نمائندے سے کہیں اور نہ ہیں ان فقروں پر ذرا برابر حیرت ہے جو انھوں نے (پوری جرات نہ مانہ کے ساتھ) اس مولویانہ صورت پر حیرت کئے۔ البتہ اتنا ضرور ہو کہ سات سال پہلے کی باتیں بیاختہ یاد آگئیں اور اپنی قوم کی بے شعوری پر بے اختیار ماتم کرنے کو جی چاہنے لگا جو اتنا نہیں جانتی کہ کن لوگوں سے کن باتوں کی امید رکھنی چاہئے۔ کاش یہی تجربہ آئندہ کے لئے اس کی آنکھیں کھول دیتا۔

قیام پاکستان کی جدوجہد کے زمانہ میں تحریک پاکستان کے لیڈر اپنے مخالف علماء کو طرح طرح کے نقاب سے نواز کر جب گندے انڈوں اور ٹاٹروں والی تہذیب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ علماء چونکہ ملت فروشی کر رہے ہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ بڑاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ اپنے جرم کی بنا پر اسی کے مستحق ہیں لیکن حقیقت یہ تھی جو آج بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے کہ اس الزام کی آڑ میں ورہل علماء کے وقار کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اس لئے کہ انھیں کے ذریعہ سے مسلمانوں میں دین کا وقار و احترام اور پاس و لحاظ قائم تھا اور یہی اس کے پاس و نگہبان تھے اور دین کے وقار و احترام اور پاس و لحاظ کی موجودگی میں ان لوگوں کی دال مسلمانوں میں اچھی طرح نہیں گلی سکتی تھی، یہ مافی قیادت نہیں کر سکتے تھے اور قوم ان کی اغراض و خواہشات کا کھلونا نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ وہ علماء جنھوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اس کو دینی سند ہم پہونچانی اور قائدین لیگ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے یا کم از کم مخالفت نہیں کی وہ آج سربراہ کاران مملکت پاکستان کے اسی طرح معتوب بنے ہوئے ہیں جیسے کہ مخالف علماء تھے۔ ان کا وجود تک برداشت نہیں ہے اور ارادہ ہے (اگر خدا نے پورا ہونے دیا) کہ ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ان کا کیا جرم ہے؟ انھوں نے بھی قوم کے مفاد سے غداری کی تھی، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ہاتھ بیچنے کی ٹھانی تھی، اسلامی حکومت (پاکستان) کے قیام میں روڑے اٹکائے تھے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟

ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ ان وعدوں کا ایفا چاہتے ہیں جو پاکستان بننے سے پیشتر کئے گئے

تھے، یہ اُس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں جو سات برس پہلے دکھایا گیا تھا۔ وہ پاکستان کا دستور قرآن وحدیث کے مطابق بنوانا چاہتے ہیں، وہ حکومت کو اقامۃ صلوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ یہی اسلامی حکومت کی علت فاعلی ہے اور انہیں چیزوں کو قرآن نے مسلمانوں کی حکومت کا نشان بتلایا ہے۔

وَإِنْ مَكَانُكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِمَعْرُوفٍ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - اور اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو
یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکیوں کا
حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔

اور ایسا ہونے میں پاکستان کی موجودہ قیادت کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ اپنی پسندیدہ تہذیب و تمدن کا گلا گھٹننا نظر آتا ہے اور ان منکرات کے لئے خطہ نظر آتا ہے جن کے وہ دلدادہ ہیں اور جو ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گئے ہیں۔ ملک کا دستور قرآن وحدیث کے مطابق ہونے کے بعد کاک ٹیل پارٹیاں جاری نہیں رہ سکتیں شراب کی بد مستیاں جاری نہیں رہ سکتیں، طاؤس و رباب اور جام و سہو کے مشغلے جاری نہیں رہ سکتے عیش و طرب کی رنگ رلیاں باقی نہیں رہ سکتیں، مینا بانادوں کی جلوہ ریزیاں اور عشوہ طرازیں باقی نہیں رہ سکتیں، سیناؤں کی عربانیاں باقی نہیں رہ سکتیں، حوا کی جوان بیٹیوں کو سڑکوں کلبوں اور ہوٹلوں میں لاکر ذریعہ تفریح نہیں بنایا جاسکتا اور ان سے ایچ پاسٹ کرا کے سلامیاں نہیں لی جاسکتیں — مختصر یہ کہ پاکستان کو لندن، پیرس اور نیویارک نہیں بنایا جاسکتا، جو ان کا فتنہ آرزو ہے اور جس کے بغیر ان کے نزدیک زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔

ضروری نہیں کہ پاکستان کا ہر امیر و وزیر ان چیزوں کا دلدادہ ہو مگر اس میں شبہ نہیں کہ اصل زمام کار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا مذاق و مزاج اسی قسم کا ہے۔ پھر یہ گنتی کسے پند افراہی نہیں ہیں جو اپنے تحفظات کے لئے اہل دین کو دباننا چاہتے ہیں بلکہ ایک پورا کابلہ را طبقہ ہے جس کا ان سے گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ اُس کا اور ان کا مفاد بالکل ایک ہے یہ دراصل اسی طبقہ کے نمائندے ہیں اور ناسندگی کا پورا حق ادا کر رہے ہیں اور اس کے اوپے مشترک مفاد کے لئے ہر ناکردنی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور پھر یہ طبقہ صرف اسی سمت کو کشش بہت قانع نہیں ہے بلکہ اپنے بچاؤ کے لئے جتنے بھی معن وہ کر سکتا ہے

سب کر رہا ہے، ایک ہزار گروہ کا گروہ اُس نے اہل قرآن کے نام سے کھڑا کر دیا ہے جو حدیث و فقہ کے دفا تر پر پوری قوت سے گھن بجا رہا ہے کیونکہ ان دفا تر سے قرآن کی جو تشریحات اور اسلام کی جو تفصیلات، اس کا علمی و اعتقادی نقشہ اور اس کے حدود و قیود نکلتے ہیں اُن سے علماء کے پیش کردہ مذہبی نقشہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور یہ نقشہ اس طبقہ کی خواہشات کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے کہ اس نقشہ میں اس کی ان لچسپیوں کی بالکل گنجائش نہیں نکلتی۔ اور تیسری سمت سے کوشش یہ طبقہ ارباب حکومت کے تعاون سے خود کر رہا ہے، یہ کوشش ہے اپنے مذاق اور اپنی لچسپیوں کو متعدی کرنے کی تاکہ وہ اپنی قلت تعداد کی وجہ سے نکتہ بن سکے۔ اس دُم کٹی لومڑی کی طرح جو نگہبانت نہائی سے بچنے کے لئے اپنے تمام ہم جنسوں کو دُم بریدگی کے ڈانڈ بچھاتی پھرتی تھی، یا اُس کو زہ پشست انسان کی طرح جو خود کو طعنہ زنی سے بچانے کے لئے تمام انسانوں کے کو زہ پشست ہونے کے لئے درست بردھاتا تھا۔

بہن ایک طرف تو تہرج جاہلیہ کی تبلیغ کی جا رہی ہے منکرات کو مرغوب بنانے کے لئے فلسفے بگھارے جا رہے ہیں منطقیں جھاڑ دی جا رہی ہیں اور ان اوصاف کی بے محابا نمائش کر کے نو واردوں کی جھجک دور کی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لئے سوسائٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایک نیا اسلام ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں رسول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے ارشادات کی کوئی وقعت نہیں، اُس کے اسوہ حسنہ کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کی اطاعت کا کوئی سوال نہیں اور جب رسول ہی کچھ نہیں تو صحابہ کرام اور ائمہ دین کا تو سوال ہی کیا! اسلام کے اس جسدِ ماڈل میں نماز وہ نماز نہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے مسلمان پڑھتے آئے ہیں اور وہ نماز نہیں جس کی صفت قرآن نے تَنْطَلِعُ عَنِ الْغَشَاءِ قَدْ اَمِنْتُ بِكَ بَنَیْیَ ہے، بلکہ عیسائیوں کی PRAYER جیسی ہے جس میں نہی منی الخشاء والمنکر کی کوئی طاقت نہیں اور جس کا گر جاسے باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام عبادات پر کوئی زور نہیں دیتا کیونکہ جس طبقہ کے ایمار پر اس کی ترتیب و تالیف کا کام کیا جا رہا ہے اُسے نہ صرف یہ کہ عبادات سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ انھیں ایک وبال اور جہان بھجنا ہے، اور اس کی زندگی کے نقشہ میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس سلسلہ میں اس نئے اسلام کو صرف اس منفی پہلو سے دلچسپی ہے کہ عبادات کا رائج نظام اور اس کے

قواعد وضوابط اللہ کے نہیں بلکہ مائے مدون کردہ ہیں۔ لہذا ان کو دین سے خارج کرنا چاہئے۔ اسی طرح یہ اسلام دین کے اخلاقی حدود و قیود اور تمدنی و معاشرتی ضوابط و احکام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ ممکن حد تک ان کو اس طبقہ کی خواہشات سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ غرض دینی اصطلاحات اور اقدار کے وحی سے متعین شدہ مطالب و مضمومات کو مائے مدون کی گڑھنٹ قرار دے کر ان اصطلاحات و اقدار کو خود تراشیدہ و خود پسند میثاقی پھنانے کے لئے اہل قرآن کا یہ (برعکس) نہند نام زنگی کا فوراً کا مصداق) گروہ پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ صلوٰۃ کا ایک نما مطلب تیار ہے۔ زکوٰۃ کی ایک نئی تشریح حاضر ہے۔ معروف و منکر کا ایک ایسا مفہوم دریافت ہو چکا ہے جس نے معنوی تحریفات کا ابتک کا سارا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس سب سے بڑھ کر دین کی اصل اساس آخرت کا ایک ایسا تصور پیش کر دیا گیا ہے کہ تنہا وہ ہی اگر مقبول ہو جائے تو بلا کسی مزید کوشش کے دین کی ساری عمارت آپ سے آپ منہدم ہو جائے گی اور ملا۔ اور دین ملا۔ کا خرخشہ ہی ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا۔

یہ دونوں کوششیں پوری سرگرمی کے ساتھ حکومت وقت کی سرپرستی میں جاری ہیں اور تیسرا محاذ خود حکومت نے قائم کر رکھا ہے۔ جہاں سے مختلف طریقوں سے اہل دین کی کوششوں کو پسپا کرنے کی جدوجہد جاری ہے۔ سب سے پہلے نفاق کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ کیونکہ یہ طریقہ ہمیشہ بہت کامیاب اور بے خطر رہا ہے۔ جب پبلک میں آتے زبان پر اسلام اور قرآن جاری ہو جاتا اسلام کے تعلق پر فخر کیا جاتا قرآن جیسی ہدایت کے امین ہونے پر ناز کیا جاتا اور ذمہ دین الفاظ میں لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جاتی کہ پچھلے وعدوں کو پس پشت نہیں ڈالا گیا ہے مگر نفقت کی ٹٹی خالی زبان کے بل پر قائم نہیں رہا کرتی، اس کے لئے کچھ روپ بھرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر یہ تقید اور تکلف ان سے نہ ہو سکا۔ قول و عمل کا تضاد نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی کہ کعبہ کا نام لے کر قافلہ کو نہایت تیزی کے ساتھ ترکستان کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، بعض لوگوں نے اندرونی طور پر قائل معقول کرنے کی کوشش کی اور بعض لوگوں نے باہر سے احتجاج شروع کیا جس کے بعد قافلہ کا رخ کچھ بھرتا نظر آیا۔ اس تبدیلی سے مغرب زدہ طبقہ کو (وہی طبقہ جس کا ذکر ہم نے سطور بالا میں کیا ہے) اپنا مفاد اور اپنا مستقبل خطرہ سے دوچار ہوتا نظر آیا۔ وہ بے چین تھا کہ اس تبدیلی کو کیسے روکے کہ یکایک اسے ایک بہترین موقع مل گیا۔ دینانیت

کے خلاف ایچیٹن شروع ہو گیا اور بدقسمتی سے بعض جوشیلوں اور جلد بازوں کی بدولت اور عوام کی دینی تربیت نہ ہونے کے باعث بلکہ اُس تربیت کے باعث جو انہیں تحریک پاکستان کے سلسلہ میں دی گئی تھی اس سلسلہ میں کچھ ایسی غلط باتوں کا ارتکاب ہو گیا جن سے اس طبقہ کے اُن نامزدوں کو جو حکومت میں داخل تھے، اہل دین کو بدنام کرنے اور کھیلنے کا ایک بہانہ مل گیا اور اس موقع سے انہوں نے جی بھر کر فائدہ اٹھایا، پہلے تو طاقت کے استعمال سے عوام کو سرایمہ کیا گیا۔ اور پھر علماء کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک ہم چلائی گئی جس کے خاص خاص نعرے یہ تھے "ملا سے ہشیا رہو"، "ملا اقتدار کا بھوکا ہے"، "ملا کی حکومت سے اللہ کی پناہ"۔ اسلامی حکومتوں کو ہمیشہ ملا ہی نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ان نعروں کے کتبائے آویزاں کئے گئے۔ انہیں زبانوں پر چڑھا کر ملک کی فضا کو علماء کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ اس کے بعد ایک تحقیقاتی عدالت بٹھائی گئی جس کی کارروائیاں اور رپورٹ پڑھنے کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا واحد مقصد دین کے علمبرداروں کی تضحیک و تذلیل کے لئے مدلل مواد فراہم کرنا تھا۔ دنیا بھر کے غیر متعلق سوالات کئے گئے جن کی نوعیت صاف شہادت دیتی ہے کہ یہ تنہا ان جھوٹے تیار کردہ نہیں ہیں بلکہ

کوئی معشوق ہے اس پروردہ رنگاری میں

جو ان علماء کے کھلے ہوئے حرلیف کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کی زندگی کا مشن ہی دین اور علماء دین کی تضحیک ہے۔ اور پہچاننے والوں نے پہچان لیا ہے کہ وہ کون ہے!

تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے بعد نفاذ اس بات کے لئے ہموار ہو چکی تھی کہ علماء کو مذہبی مجنوں، فسادچی اور ملک دشمن قرار دے کر سیاسیات میں دخل دینے کی ممانعت کر دی جائے، اور صاف صاف اعلان کر دیا جائے کہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی چنانچہ اس مغرب زدہ طبقہ کا ایک نمائندہ جب سکرٹریٹ سے ابھر کر وزارت داخلہ کی کرسی پر پہنچا تو اب تک کے سارے لاگ پلیٹ کو ختم کر کے اعلان کر دیا کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا کوئی سوال نہیں، اس کے لئے جدوجہد کرنے والی ایک منظم جماعت کے لئے کراچی میں ارشاد ہوا کہ یہ جماعت اگر اپنی سرگرمیوں کو مذہبی معاملات تک محدود نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا، اور لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر اس نعرہ حق کو بلند کرنے والے تمام

علمائے متعلق شاعرانہ زبان اور نادر شائے انداز میں فرمایا گیا کہ ان سب کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ہندوستان بھجھ دوں گا

الغرض اب تک جو چیزوں میں تھی وہ زبان پر آگئی ہے نفاق کے پردوں میں جو کچھ نہاں تھا وہ عیاں ہو گیا ہے اور بلاشبہ یہ پاکستانی قیادت کی سچی ترجمانی ہے جو اسکندر مرزا صاحب نے کی ہے اور اس لحاظ سے اسکندر مرزا صاحب پاکستانی کابینہ کے سب سے زیادہ قابل قدر رکن ہیں کہ انھوں نے بات صاف صاف کہہ دی — لیکن ایک بات میں مرزا صاحب بھی اپنے اکابر ہی کی تقلید کر گئے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ بات بھی وہ بات صاف ہی کہہ جاتے۔ انھوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے سوال کو اس لئے غلط قرار دیا کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کہیں دنیا میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی حالانکہ بات اگر وہ صاف صاف کہتے تو یوں کہتے کہ ہم نہیں چاہتے، اس لئے اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی اس بات کو خواہ کوئی برا سمجھتا مگر غلط قرار نہیں دے سکتا تھا بخلاف اس دلیل کے جو انھوں نے پیش کی کہ اس کو تو بجز اپنا جرم ہلکا کرنے کی کوشش کے اور کچھ نہیں سمجھا جاسکتا اس لئے کہ بحیثیت دلیل کے اس کا کوئی وزن نہیں! — اولاً اس لئے کہ یہ بات واقعہ کے اعتبار سے بالکل غلط ہے! انھوں نے شاید خلافت راشدہ اور اسلامی حکومت کو ہم معنی سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلامی حکومت تو مسلمانوں کی ہر وہ حکومت ہے جس میں اللہ و رسول کے احکام کو قانونی حیثیت حاصل ہو بخلاف خلافت راشدہ کے کہ وہ تو اس حکومت کا ایک انتہائی مثالی نمونہ ہے جس میں صرف اسلامی قانون ہی نافذ نہیں کیا جاتا بلکہ نبوت کی پوری نیابت کی جاتی ہے اور خلیفہ نبی کے ایک ایک قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے — یہ صورت یقیناً اسلامی حکومت میں زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکی، مگر جہاں تک اسلامی قانون کو قانون مملکت کی حیثیت حاصل ہونے کا تعلق ہے تو یہ بات تو اُموی دور میں بھی رہی، عباسی دور میں بھی رہی اور عثمانی ترکوں کے دور میں بھی رہی! یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل پورہ ہو رہا یا نہیں۔ اگر نہیں رہا — اور میں تسلیم ہے کہ نہیں رہا — تو کون ہے کہ دیانت داری کے ساتھ کہہ سکے کہ اس میں اس قانون کا کوئی قصور تھا؟ یہ تو سب اس نظام حکومت میں ایک غیر اسلامی شئی (ملوکیت) کا قلم لگنے کا طفیل تھا کہ یہ قانون اپنی پوری رُوح اور تمام وسعتوں کے ساتھ نافذ نہیں رہ سکا۔ اور آپ سے اس وقت

آن گردن زدن فی علماء کا مطالبہ اس سے زیادہ کب ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے لئے قرآن مجید کو بنیاد تسلیم کر لیجئے تاکہ اس کی بنیاد پر مملکت کا قانون اسلامی قانون ہو سکے۔ رہا اس کو عمل میں لانے کا مسئلہ تو نہ وہ پہلے ناقابل عمل تھا اور نہ اب ناقابل عمل ہے بلکہ یہ آن لوگوں پر موقوف ہے جن کے ہاتھ میں اس قانون کا نفاذ ہو، اگر وہ لوگ باہمت ہوئے تو یہ سن و عن نافذ ہوگا جیسا کہ پہلے ہوا ہے اور اگر کم ہمت، نفیس پرست اور بندگان عیش و طرب ہوئے تو اس میں رخصتہ بڑیس گے جیسے کہ پہلے پڑے۔

الغرض اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پورے تیرہ سو برس کے عرصہ میں کسی حکومت کا آئین و قانون اسلامی نہیں رہا۔ دوسرے اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ آخر اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ ہم بھی نہیں سکتا؟ اسکندر مرزا صاحب تاریخ سے ایسی کوئی ایک مثال پیش کریں کہ فلاں حکمران نے کہا کہ اس کی حکومت کا قانون اسلامی ہو مگر تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ ناقابل عمل اور ناممکن سب سے بڑا رادعویٰ ہے کہ تاریخ کے تمام دفتر چھان لینے کے بعد بھی ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی، بلکہ اس کے برعکس ہم آج بیسویں صدی میں ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جس نے اسلام کے قوانین پر عملدرآمد شروع کیا تو ہندوستان جیسی غیر اسلامی اور سیکولر اسٹیٹ کا وفد اس کے نتائج دیکھ کر انگشت بدندان رہ گیا اور اس نے اپنے ملک میں آکر بے ساختہ اس تاثر کا اظہار کیا کہ ہم نے اس فتنہ و فساد سے بھری ہومی دنیا میں ایک گوارہ امن و امان دیکھ لیا ہے۔ یہ ملک سعودی عرب ہے!

اسلامی نظام حکومت تو خیر صدیوں تک اس دنیا میں قائم رہ چکا ہے اور نہ صرف قائم رہ چکا ہے بلکہ اس کا آئیڈیل تک عالم وجود میں آچکا ہے اور یہ فخر تھا نظام اسلامی ہی کو حاصل ہے ورنہ دنیا میں جتنے بھی نظام فلاح انسانی کے لئے پیش کئے گئے ان کا آئیڈیل ہمیشہ پیش کر لے والوں کے تصور ہی میں رہا تصور سے نکل کر عالم وجود میں کبھی نہیں آ سکا۔ آج بھی کمیونزم اور جمہوریت جو ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اپنے آئیڈیل کا چہرہ دیکھنے کے لئے ترستے ہیں اور یقین ہے کہ عمر بھر ترستے ہی رہیں گے۔ پس ایک ایسے نظام کا تو سوال ہی کیا یہ دلیل تو کسی ایسے نظام کے مقابلہ میں بھی غلط ہے جس کا سرے سے کبھی وجود ہی نہ ہوا ہوا اور وہ محض عالم تخیل میں ہو۔ اور

اگر یہ دلیل کوئی دلیل ہوتی تو دنیا میں کسی شخص کو کوئی نئی بات پیش کرنے کی کبھی جرات نہ ہوتی اور انسان ترقی کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ خواہ یہ مانا جائے کہ تیرہ سو برس کے بیشتر حصہ میں زمین کے ایک بڑے حصہ پر اسلامی قانون کو قانون حکومت کی حیثیت حاصل رہی اگرچہ اس پر پورا عمل نہیں ہوا یا یہ مانا جائے کہ خلافت راشدہ کے بعد کسی حکومت کا دستور و قانون اسلامی نہیں رہا۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی اس نتیجہ پر نہیں پہنچاتی کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، یہ نتیجہ تو جب صحیح ہو سکتا ہے جبکہ کچھ مثالیں اس قسم کی پیش کی جائیں کہ فلاں حکومت نے اپنا دستور و قانون اسلامی بنانا چاہا مگر وہ ناکام رہی یا اس پر عمل درآمد کیا گیا تو عوام نے اسے اپنے لئے مضر اور ناقابل قبول قرار دیا۔ مگر اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کسی حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ ارادہ کرنے کے بعد قرآن و حدیث کو ناقابل عمل پایا اور نہ اس کے عوام نے اسلامی قانون کو ناقابل قبول قرار دیا بلکہ ہمیشہ اس کے لئے اپنی آغوش واکرومی اور علی الرأس و لعین کہہ کر استقبال کیا۔ البتہ ایک چھوٹا سا گروہ ضرور ایسا نظر آتا ہے جس کے حلق سے اسلامی قانون نہیں اترتا تھا کیونکہ یہ قانون اس کی ناجائز خواہشات کی راہ میں سنگ گراں تھا، یہی گروہ تھا جس نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کا پیالہ پلایا کیونکہ انھوں نے ساڑھے سال کے بعد حکومت میں پھر خلافت راشدہ کا رنگ بھرا تھا اور اس گروہ کی ناجائز خواہشات کا راستہ بند کر دیا تھا اور آج بھی یہی گروہ ہے جو اس کے ہر زمانہ جیسے لوگوں کی شکل میں مسلمانوں میں موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ اسلامی دستور اور اسلامی قانون اس کی ناجائز خواہشات کے لئے موت کا پیغام ہے! پہلے زمانہ کے اس گروہ نے (جو خاندان خلافت اور امراء پر مشتمل تھا) اسلامی قانون کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ صرف ان افراد کو ہٹانا کافی سمجھا جو اس قانون کو اس کی پوری روح کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے تھے کیونکہ مطلق العنانی کے اس دور میں یہ بات آسان تھی کہ ملک کا قانون تو اسلامی رہے مگر اصحاب اقتدار اپنی بد امتیازی سے زندگی میں اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے جو چاہیں کریں وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ تھے مگر اس زمانہ کا یہ گروہ جانتا ہے کہ اب صورت حال مختلف ہے مطلق العنانی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب عوام کا ایک ایک فرد حکمران کی زندگی کا احتساب کر سکتا ہے، الیکشن کے ذریعہ

ہر چند سال بعد حکومت کو بدلا جاسکتا ہے اس لئے وہ سرے سے اسلامی دستور اور قانون ہی کا راستہ روکنا چاہتا ہے، مگر دلائل کی طاقت سے محروم ہونے کی بنا پر اس قسم کی لچر اور مغالطہ آمیز باتیں کہہ کر اپنے رویہ کو حق بجانب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تیرہ سو برس میں کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی بھی ہے اور جب ان باتوں سے کام چلتا نہیں دیکھتا تو نشہ قوت میں رہوش ہو کر تشدد کی دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ اور کچھ الزامات تراش کر اپنے اس آخری ہتھیار کو استعمال کر ڈالتا ہے۔

ہم نے اسکندر مرزا صاحب کی دلیل پر جو کچھ کہا ہے وہ اس خیال کی بنیاد پر کہا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کے قرآنی حکومت ہونے سے انکاری نہیں ہیں اور تیرہ سو سال سے ان کی مراد اس کے بعد سے ہے لیکن اگر ان کے انکار میں خلافت راشدہ کا دور بھی داخل ہے جیسا کہ اکثر حضرات نے سمجھا ہے تو پھر کچھ بعید نہیں کہ کل کو اگر انھیں کوئی دن میں شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھے اور کہے کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں سچا مسلمان ہوں اور غروب آفتاب سے قبل کبھی شراب نہیں پیتا، تو وہ جواب میں کہہ دیں کہ اس دنیا پر کبھی آفتاب طلوع ہوا بھی ہے؟ یقیناً وہ اتنے جرمی ہیں کہ دن کو رات اور رات کو دن، سپید کو سیاہ اور سیاہ کو سپید کہیں اور دھمکی کے نشہ میں سمجھ لیں کہ حقائق ان کی زبان کے تابع ہیں۔ اس موٹو کا آدمی قطعی طور پر مرفوع القلم ہے اور ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کا نوٹس لیا جائے اور اسے کوئی سنجیدہ جواب دیا جائے۔

کاہن ابھی برہنس گئی نہیں تھی کہ یہ خبر ملی کہ مصر میں اخوان المسلمون کے کسی افراد اسی طبقہ کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دے گئے ہیں جس کی نمایندگی پاکستان میں جنرل اسکندر مرزا وغیرہ کرتے ہیں۔ مصر کے حالات بد تو اگر موقع ملا، ہم انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں انہما دخیال کریں گے اس وقت صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خون انشاء اللہ رائیگاں نہیں جائے گا اور اگر اخوان نے کرنل ناصر کے اس بھربور وار کو سنبھال لیا تو عالم اسلامی کے سرے اسلام دشمن قیادت کی لعنت ضرور ختم ہو کر رہے گی۔ عالم اسلامی کی سب سے بڑی محنت اس کا یہی برسرِ اقتدار طبقہ ہے جس کے گلے سے اسلام تو اترا نہیں مگر وہ مسلمان قوموں کی قیادت سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں۔

قرآنی دعوت

— ۱۵ —

خداوندی ہدایت کی اطاعت پیروی بہ

اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی غذائی کوجان لینے اور بندوں کی ہدایت کے لئے اُس کے قائم کئے ہوئے سلسلہ رسالت کو مان لینے اور اُس پر ایمان لے آنے کے بعد خود بخود بندہ کے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ اصولی فیصلہ کر لے کہ اس دنیا میں مجھے اللہ کے احکام اور اُسکی نازل کی ہوئی ہدایت کا مطیع اور تابع رہ کر ہی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن قرآن مجید صرف اس لازم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ مستقل طور سے اس اصل کی بھی دعوت دیتا ہے اور پوری تاکید کے ساتھ جا بجا اسکی مطالبہ کرتا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی ہدایت اور اس کے احکام (جو پیغمبر وقت کے ذریعہ اسکی طرف سے آئیں ان کی) پیروی کو زندگی کا اصول بنائیں اور اس کے سوا کسی کو اطاعت پیروی کے قابل نہ سمجھیں، نجات و نالاج کی یہی راہ ہے اور اس کے سوا ہر راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔

سورہ انعام میں فرمایا گیا:-

قُلْ اِنَّ هٰدٰى اِلٰہٌ هُوَ الْهٰدِیْ ۝
وَاٰمُرُنَا لِلسَّلٰمِ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
لے پیغمبر آپ سرے بندوں کو بتائیے کہ اللہ
کی اناری ہوئی ہدایت ہی زندگی کی صحیح راہ ہے
اور ہم سب کو حکم ہے کہ پروردگار عالم کی بکسر اڑی کریں۔
(انعام - ۹۷)

اور سورہ اعراف کے بالکل شروع میں فرمایا گیا:-

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ مِنْ وَاٰیٰتٍ ۝
لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْاٰیٰتَآ ۝
اس ہدایت کی پیروی کرو جو اناری گئی ہو تمہارے
پروردگار کی طرف اور اس کے سوا اور آوازوں کی پیروی
نہ کرو (کیونکہ یہ شیعی آقا اور لایعزت وہی ہے)
(اعراف - ۱۷)

اور سورہ زمر میں ارشاد ہوا :-

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
تُنصَرُونَ ۚ وَأَنِيعُوا حَتَّىٰ مَا أَنزَلَ
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ أَبْغَتْهُ ۖ وَتَأْتِيَكُمُ تَشْفَعُونَ ۚ
(ذمر - ۶۴)

اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی
حکم برداری کرو قبل اسکے کہ آجائے تم پر اس کا
عذاب اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے اور
اتباع کرو اس بہترین ہدایت کا جو تمہاری گئی
ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے قبل اس کے
کہ آجائے تم پر اپنا تک عذاب اور تم کو شرف بھی نہ ہو۔

یہ تو خداوندی ہدایت کے اتباع کی تاکید تھی (نیز قرآن مجید میں ان آیات کے علاوہ اطیعوا اللہ واطیعوا
الرَّسُولَ "یا ان کے ہم معنی الفاظ میں بھی جا سکتا اس کا مطالبہ کیا گیا ہے)
اب اسنے اور زمانے والوں کا انجام بھی قرآن ہی کی زبان سے منبے ہوا۔
سورہ فتح میں ارشاد ہے :-

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْعَلْهُ جَنَّتْ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يََعَذَّبْهُ
عَذَابًا أَلِيمًا ۚ (الفتح - ۲۴)

جو لوگ مکیہ واری کریں گے ارشاد و اس کے
برسول کی اور طیعیں گے ان کی ہدایت پر انکو پھنچا بیگا
اللہ ان بہشتی باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری
ہیں اور جو نہ اس کے اور رسول کی اس راہ سے نہ کر طیعیں گے انکو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی دردناک سزا دیگا۔

اور دوسری جگہ اسنے والوں کے متعلق فرمایا :-

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ۚ (احزاب - ۴۶)

اور جو لوگ تابعداری کریں اللہ اور اس کے برسول کی
تو انھوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

اور سورہ نسا میں اس بڑی کامیابی (فوز عظیم) کی تفسیر و تشریح یہ فرمائی گئی :-

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَدَىٰ
الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَٰئِكَ رِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ

اور جو بندے فرمانبرداری کریں اللہ اور اس کے
رسول کی تو وہ اللہ کے ان خاص بندوں کے
ساتھ ہوں گے جن پر اس کا خصوصی انعام ہے
یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور

وخلیفہ بنایا ہے وہ انکی اس دعا کو قبول فرمائے گا، بلکہ قرآن مجید میں یہ دعا اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے جو بندے اللہ کی بندگی مالی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا میں اس کی ہدایت کیے پابند ہو کر رہتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اُس نے اپنے مقرب ترین فرشتوں کو ان کا دعا گو بنا دیا ہے اور ان کے لئے دعائے خیر کرنا اپنی حمد و تسبیح کی طرح ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا ہے

اور اس کے برعکس جو بنصیب بندے اللہ کی ہدایت اور اُسکی نازل کی ہوئی شریعت کے بجائے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کی محرومی اور بربادی کا اعلان قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيْرٌ
هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۝
(تقصص ۶-۵)

اور ان سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور سورہ فرقان میں فرمایا گیا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
أَمْ يَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۝ إِنْ هُمْ إِلَّا
كَأَلَا نَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
(الفرقان ۲۴-۲۳)

ذرا اُن بنصیبوں کو دیکھو جو (خدا کی بندگی اور اُس کی ہدایت کی پیروی چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کے پرستار ہو گئے ہیں، کیا تم اُن کو بھٹلنے کا ذمہ لے سکتے ہو (وہ ہرگز درست نہ ہوں گے) کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے کچھ سمجھتے اور سمجھتے

ہیں، نہیں وہ تو بس لایعقل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اسلام میں نبوت کا تصور

(از ڈاکٹر محمد مصطفیٰ صاحب قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
(اے محمد) کہدو کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں،
(فرق صرف یہ ہے) کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ (القرآن: نجم السعد)

دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس کی ہدایت ضروری تھی، اس کے لیے خدا نے اپنے پاکیزہ اور مقبول بندے بھیجے۔ ان سچے اور اچھے لوگوں کو پیغمبر یا نبی یا رسول کہتے ہیں۔ خدا ان کو تعلیم دیتا تھا اور یہ خدا کی تعلیم دوسکھانا ان تک پہنچاتے تھے۔

آج دنیا میں سچائی اور نیکی کی جو بھی شاخیں پائی جاتی ہیں وہ ان ہی انبیاء کی عطا کی ہوئی ہیں۔ خدا کی عظمت کا احساس، اچھے بُرے کی تمیز، عدل و انصاف کی قد، حتیٰ کہ آزاد خیال، بے دین اور ظلم لوگوں کی نیکو کاری بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ ان ہی کی برکتوں کا پرتو ہے۔ یہ دوسری بات ہو کہ اے محسوس نہ کیا جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔

تمام انبیاء اپنے عہد کے بہترین انسان تھے۔ خدا ان سے راہنمی تھا اور وہ خدا سے راہنمی تھے۔ اور اگرچہ بشریت میں وہ عام انسانوں ہی کی طرح تھے، مگر باطن اور معنویت میں بہت بلند تھے۔ امام غزالی نے نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، معراج القدس، میں لکھا ہے کہ ”نبوت انسانیت کے رتبہ سے بالاتر ہے۔ جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔“ امام موصوت علیہ الرحمہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ نبوت ”حلیۃ الہی اور مہربت ربانی ہو اور سخی و محبت و کسب و تلاش سے نہیں ملتی“

۱۵ اخذ از سیرۃ النبی، جلد چہارم صفحہ ۴۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اللَّهُ يَعْلَمُ مَعِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
(القرآن - الانعام)
”اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی
پیامبری کا منصب بنائے۔“
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
(القرآن : جمعہ)
”یہ نبوت، خدا کا فضل ہو وہ جس کو
چاہے دے۔“

نبی کا مقام مصلح اور مفکر کے مقام سے اعلیٰ اور ارفع ہے، تمام انبیاء پاکیزہ اور معصوم، گناہوں
سے دور اور خطاؤں سے محفوظ تھے۔ ان کے سپرد گنہگاروں کی رہنمائی تھی، اگر وہ خود بھی گنہگار ہو سکتے
تو اس سعادت کے کیسے مستحق ہو سکتے تھے؟ اس کے برعکس اگر کسی مصلح یا مفکر کے دامن پر مصیبت کے
دھبے بھی ہوں تب بھی اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں آتا، مثلاً ایک جید فلاسفر اور تربیت کے علمبردار
کی حیثیت سے سقراط کی تعظیم ہمیشہ ہوتی رہی ہو اور ہوتی رہے گی۔ اگرچہ اس کی جنسی زندگی بہت مکروہ تھی۔
قرآن مجید میں بلا تفریق تمام انبیاء کی عفت کا اعلان کیا گیا ہو۔ اور ان تمام شرمناک
باتوں کو قلمزد کیا گیا ہے جو تورات، انجیل اور اکثر دوسری کتابوں میں ان معصوموں سے منسوب کی گئی ہیں۔
وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
”ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح
بنایا۔“

كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (الانعام)
”یہ سب صالحوں میں تھے۔“
وَلَجَبْنَا لَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمُ الْبِرَّ
”اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھی
صراطِ مستقیم (ایضاً) راہ پر چلا دیا۔“

دوسرا فرق یہ ہو کہ مصلحوں اور مفکروں کے برخلاف انبیاء اپنے تمام افعال میں ہدایت ربانی
کے تابع ہوتے تھے۔ نہ خود ان کی کوئی مرضی تھی نہ ارادہ اور وہ دہی کہتے اور کرتے تھے جس کا انھیں
خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ه
”اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں
کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو اس کے خدا کی طرف سے
کہا جاتا ہے۔“
(القرآن : نجم)

خدا اور انبیاء کے درمیان پیام رسانی اور سفارت کا کام عموماً فرشتوں کی وساطت سے ہوتا تھا۔ خدا کے یہ فرمانبردار قاصد ایک اطاعت شعار اور بے اختیار محکوم کی طرح خدا کے احکام اس کے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔

بَابِ دِی سَفَرِ کَرَام بَرَدہ
(القرآن: عبس)
"ایسے کھنڈے والوں کے ہاتھوں جو کرم
اور برگزیدہ ہیں۔

لَا یَعِصُونَ اللّٰہَ فِیْمَا اَمَرَهُمْ
وِیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ
اندر جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس میں
نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی کہتے ہیں
جس کا انھیں حکم دیا جاتا ہو۔
(تحریم)

ان احکام کو وحی کہتے ہیں :

'سان العبر' میں وحی کے معنی حسب ذیل بتائے گئے ہیں: "اشارہ کرنا، کھنا، پیغام
دنیا، دل میں ڈالنا، چھپا کر بولنا، اور جو کچھ تم دوسرے کے خیال میں ڈالو" یعنی منہ سے لفظ نکالے بغیر
ایک شخص کا دوسرے شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا اور اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ
کوئی دوسرا نہ سن سکے! لیکن دینی اصطلاح میں لفظ 'وحی' کا اطلاق صرف ان باتوں پر کیا جاتا ہو
جو خدا اپنے پیغمبروں پر اتارا کرتا تھا۔

ان آسمانی ہدایتوں میں کوئی نبی اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتا تھا۔

اور بفرض محال اگر کوئی نبی خدا کی طرف کبھی کسی ایسی بات کے منسوب کرنے کا ارادہ بھی کرتا
جو اس کی طرف سے نہ ہوتی تو قبل اس کے کہ وہ اس پر عمل کر سکتا خدا اس کی زندگی ہی کا خاتمہ کر دیتا۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضُ الْاَقَاوِیْلِ
لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ لَئِنْ لَّمْ یَقْطَعْ عَنَّا مِیْنَهُ
اَلْوَرِیْثُ ۗ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ
حَاجِزِیْن ۚ (القرآن: حاقہ)
"اور اگر وہ کوئی جھوٹ اپنی طرف سے
ٹاکر کرتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور
اس کی گردن کی شترگ کاٹ ڈالتے پھر
تم میں سے کوئی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا"

و دشمنوں کے شر اور فتنہ سے بھی خدا اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا، اور ہر حال میں ان کی
دیکھیری فرماتا تھا، تاکہ شیاطین، خواہ دوسروں کی شکل میں خواہ جتن دامن کی صورت میں انکو گمراہ نہ کر سکیں۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا
يُضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔
”اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا
تو ایک گروہ نے تجھے گمراہ کرنے کا ارادہ
کر لیا تھا، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے لیکن
خود اپنے کو اور تجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا
سکیں گے۔“ (القرآن: ناز)

انبیاء کے سامنے نہ جاہ طلبی ہوتی تھی نہ حُب مال، اپنی عظیم المثال خدمت کے معاوضے میں وہ
عزت، شہرت، طاقت، حکومت، مال اور دولت کے بجائے لوگوں سے تقویٰ اور پرہیزگاری
ہی مانگتے تھے۔ ان کا کام مھن لائے کے لیے تھا اور ان کا اجر بھی تمام تر اللہ ہی کے پاس تھا۔

يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي
”میں اپنی نصیحت کے تم سے اجرت
نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو
مجھے پیدا کیا۔“ (الفرقان: ہود)

وَيَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔
”میں اپنی تبلیغ کے عوض میں تم سے مال و
دولت کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر
تو بس خدا کے پاس ہے۔“ (الصف: ایضاً)

سب سے بڑا فرق شخصیت اور منصب کی جامعیت کا ہو، مصلح کا فرض قوم میں ایک آدمی اصلاح
جاری کر کے ختم ہو جاتا ہو، مفکر کا کام فکر کی انجمن میں نہیں سمجھیں روشن کرنا ہو اور بس۔ لیکن نبوت حیات
انسانی کے تمام گوشوں کی احاطہ گیر ہوتی ہو، یہ بات بھی دنیا نے بغیر اسلام کی وساطت سے جانی۔ یہودیوں
کے دہان نبوت کے معنی پیشینگوئی کے تھے۔ نبی وہ صرف اس کو کہتے تھے جس کی بابت اطلاع بالغیب
کا عقیدہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی دعائیں اور بددعائیں اثر کر جاتی ہیں۔ اسی اصول کی بنا
پر وہ اکثر جلیل القدر انبیاء کے مقابلہ میں کاہنوں کو زیادہ قابل احترام خیال کرتے تھے۔ انجیل میں
بھی نبوت کی کوئی صاف اور واضح تصویر نہیں پائی جاتی ہو، در نہ یہ نہ کہا جاتا کہ ”مجھ سے پہلے جوئے
وہ چور اور ڈاکو تھے۔“

آنحضرت صلعم نے بتایا کہ انبیاء و ہادی رہنما، نذیر و ہشیار کرنے والے، داعی (خدا کی طرف بلانے والے، مبشر و منہجر) نبی ماننے والے، معلم (سکھانے والے)، مبلغ (خدا کے احکام پہنچانے والے) نور و روشنی، مبین (خدا کی صفات بیان کرنے والے) مزل کی رپاک و صاف کرنے والے، حاکم و فیصلہ کرنے والے، مطاع (واجب اطاعت) آمر (حکم دینے والے)، ناہی (منع کرنے والے) صاحب حکمت اور صاحب خلق عظیم تھے۔

اسلام سے پہلے ہر قوم اس دہم میں مبتلا تھی کہ وہی خدا کی محبوب اور مخصوص قوم تھی اور صرف اسی کی سرزمین روحانی پیشواؤں کا مسکن بننے کے لائق تھی۔ باقی تمام قومیں فیوض ربانی سے محروم تھیں، ہندو و آریہ ورت ہندوستان ہی کو دیوتاؤں کی جنم بھومی سمجھتے تھے۔ زردشت نے ایرانیوں کے سما ساری دنیا کو راندہ درگاہ ٹھہرا دیا تھا، بنی اسرائیل خود کو خدا کا کتبہ سمجھتے تھے اور دوسری اقوام میں انبیاء کا مبعوث ہونا ان کے خیال ہی میں نہ آتا تھا، یہی حال عیسائیوں کا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے آکر بتایا کہ رنگ و نسل اور زبان و وطن کی تفریقیں خدا کی نظر میں بے حقیقت ہیں۔ تمام قومیں اسی کی خلق کی ہوئی تھیں، سب کی فلاح اسے یکساں عزیز تھی، اس نے اپنے پیغمبر دنیا کے ہر گوشے میں بھیجے تھے اور کوئی قوم نورِ ہدایت سے محروم نہیں رہی تھی۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ (القرآن: یونس) "اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوا جو"

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا (رحمن) "اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں ایک رسول بھیجا"

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر) "اور کوئی قوم نہیں جس میں ایک ہشیار کرنے والا نہ آیا ہو"

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (یونس) "اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی بولی میں بھیجا تاکہ وہ ان کو بتا سکے"

پہلے نبوت پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا نبیوں کی مجموعی تعداد کا تعین مشکل ہے۔ قرآن میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، مگر یہ نہ صرف محض نمونہ کے طور پر ہے اور اس میں وہی نام گننے گئے ہیں جن

اہل عرب یا ان کی ہمایہ قومیں، یہود اور نصرانی پہلے سے واقف تھے۔ بعض مسلمان مصنفین نے پیغمبروں کی کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی ہوئی ہے اور بعض نے اس سے کم۔ لیکن اس بارہ میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا احتیاط کے خلاف ہوگا، اسی طرح مختلف قوموں کی ان با عظمت ہستیوں کے نبی ہونے یا نہ ہونے کی بابت بھی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا جو جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر ان کے نبی ہونے کا امکان ضرور ہے۔

ہم پر تمام انبیاء کا احترام فرض ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثر مذاہب اس سلسلہ میں اپنے پیروں کی تنگ نظری کا فکاہ ہو گئے ہیں۔ یہودیوں پر حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کا اقرار ضروری نہیں ہے۔ ہندو تمام غیر ہندو انسانوں کو ٹٹھ اور چٹال سمجھ کر بھی بہترین ہندو رہ سکتے ہیں۔ مسیحی حلقوں میں تو گویا پیغمبرِ اسلام کی تحفہ ہی بڑائی کی پہچان بن گئی ہو، غرضکہ عام طور پر، ایک مذہب کے ماننے والے اپنے دائرہ کے باہر کے کسی نبی کی عزت و توقیر ضروری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتے ان پر تمام انبیاء کی تعظیم ویسے ہی واجب ہو جیسے کہ خود اپنے نبی کی تعظیم اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ
 رُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يُفْرِقُوْا
 بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ
 بِبَعْضِ نَكَرٍ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا
 بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُوْنَ حَقًّا

”میشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں
 کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ
 اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور
 کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو
 نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے
 بیچ بیچ کوئی راستہ نکالیں۔ وہی تو حقیقت

(القرآن: نساء) میں کافر ہیں۔“

بقول علامہ سلیمان ندوی "کوئی شخص اس وقت تک مجھ ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ موسوی، عیسوی..... نہ بن لے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی یکساں صداقت، حقانیت، راست بازی اور معصومیت کا اقرار نہ کرے۔ اور یہ لے طبرانی۔

یقین نہ کر سکا ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرح ہر قوم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی سے سرفراز کیا ہو! ان کا ماننا ایسا ہی ضروری ہو جیسا کہ خدا کا ماننا۔

— (۲) —

اپنے سارے فضائل و اوصاف کے باوجود انبیاء انسان ہی تھے۔ وہ خدا یا خدا کے بیٹے، یا خدا کے اوتار نہ تھے۔ دراصل انبیاء میں الوہیت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی تسلیم کر لینے کے بعد توحید اور نبوت کی حیثیت ہی مشتبہ نہیں ہو جاتی ہیں، اور خدا کی یکتائی کا تصور ہی مجروح نہیں ہو جاتا ہو بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں رہتیں۔

مثلاً حضرت عیسیٰ کی سیرت کتنی پاکیزہ نظر آتی ہو، ان کی معصومیت اور بے نفسی، ان کے عفو اور درگزر، صبر و توکل اور حلم اور بردباری کا ہمارے اوپر کتنا اچھا اثر پڑ سکتا ہو، لیکن الوہیت کا رنگ بے گندہ کے بعد ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہو۔

اگر انا جیل ہی کے بیان کو معیار قرار دیا جائے تو الوہیت کے معیار پر حضرت عیسیٰ کی زندگی عجیب حسرت ناک منظر پیش کرتی ہو۔ خدا اور بندوں کے اگے بے بس ہو، اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں۔ اس کی توہین ہو، اور وہ عاجزی اور لاپرواہی کا مرقع بنا رہے! حدیہ ہو کہ خدا ماننے کے بعد ان کے حیرت انگیز معجزے بھی بے حقیقت معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کیونکہ ان خوارق کی قدر و قیمت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ان کو بتائید غیبی ایک برگزیدہ انسان ہی کی برکات و کرامات سمجھا جائے، ورنہ قدرتِ خدا کی ان سے کیس زیادہ عجیب غریب باتیں تو دن رات نظر آتی رہتی ہیں۔

حضرت عیسیٰ کے صحیفہ حیات میں کوئی بات بھی تو نہیں ملتی جو اہل کلیسا کے اس دعوے کی تصدیق کر سکے کہ وہ مقررہ پر خدائے قادر و توانا گوشت اور خون کا لباس پہن کر ان کی ہیئت میں ظاہر ہوا تھا۔ عیسائی مبلغین اس سلسلہ میں اکثر ان کے معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن صدور خوارق حضرت عیسیٰ ہی کا طرہ امتیاز نہ تھا۔ تمام انبیاء اس سے ممتاز ہوئے تھے۔ اور انجیل میں بھی دوسرے پیغمبروں کی بابت ایسی ہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ اور لا علاج مریضوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ اور ان کی ضرب سے سمندر پھٹ جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ تو کیا ان سب کو عیسائی حضرات خدا یا خدا کے

بیٹے یا خدا کے اوتار ماننے پر تیار ہیں؟

علاوہ ازیں، کسی نبی کو خدا یا خدا کے اوتار کا مقام دینے کے بعد اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال کے کام کی نہیں رہتی، کیونکہ ہم بہر حال اسی کی اقتدا کر سکتے ہیں جو قوت و اختیار کے معاملہ میں ہمارے ہی جیسا ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم اُسی کے نقشِ قدم کو خضرِ پاک بنا سکتے ہیں جس کے قدم ہم سے مختلف نہ ہوں، مختلف شخصِ مخلوق ہم کو مرعوب تو کر سکتی ہو مگر رہنمائی اور رہبری نہیں، اور نہ وہ ہمارا آئیڈیل بن سکتی ہو۔ مثلاً شیر یا لمعتی ہم کو سہا سکتے ہیں، نوح زہہ کر سکتے ہیں، حیرت میں ڈال سکتے ہیں، اور کبھی کبھی پسندیدگی اور رشک کے جذبات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اپنا ہیرو بنانے سے معذور ہیں۔ کیوں کہ ہم لاکھ چاہیں شیر یا لمعتی بنا ہمارے امکان میں نہیں ہو۔

آئیڈیل یا ہیرو کا تعین کسی ایک ذات میں وہ تمام اچھائیاں جمع کر کے جو مختلف افراد میں نظر آتی ہیں اور اس میں سے تمام برائیاں خارج کر کے کیا جاتا ہو تاکہ وہ اپنے سمجھوں میں نمونہ اور مثال کا کام دے سکے۔ اوتاروں میں چونکہ ایسی طاقتیں یقین کی جاتی ہیں جن پر دوسرے انسانوں کو قدرت نہیں ہوتی اس لیے انھیں منہما ہے انسانیت یا انسانوں کے آئیڈیل یا ہیرو بنالینا درست نہیں ہو سکتا ہو۔ انسان عملاً اپنی زندگی ان کے نمونہ پر ڈھالنے سے ہمیشہ معذور رہے گا۔

انبیاء انسانوں میں بسوٹ ہوتے تھے اور ان کے سپرد انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت ہوتی تھی ان کی دعوت کی کامیابی کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ تمام تر بشری ہوتے اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے کے لیے اور مختلف دشواریوں کو عبور کرنے کے لیے وہ وہی تدبیریں اور وسیلے استعمال کرتے جو نوعِ انسانی کا خاصہ ہیں۔

خدا کے رسولوں کی بُرائی کا انحصار ان کے کائنات پر متصرف ہونے اور طرح طرح کے معجزے دکھانے پر نہیں بلکہ لوگوں میں حق اور غیر حق کی تیز پیدا کر کے ان کی روحانی اور اخلاقی سطوں کو بلند کرنے میں ہو۔ معجزات سے معارض کو لا جواب اور خاموش کیا جاسکتا ہو۔ لا جواب اور خاموش کر کے ہم دشمنوں کو زیر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تسکین اور تشفی پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہو تسکین اور تشفی کے لیے اتحادِ جنسیت ضروری ہو۔ یہی چیز دلوں کو کھینچتی ہو، اضطرابی اور عارضی طور پر نہیں، بلکہ عاداتاً و مستقلاً، اور ان میں نیکی اور سچائی کے عناصر پیدا کرتی ہو۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔

موجب ایماں بنا شد معجزات
 بوئے جنسیت کند جذب صفات
 معجزات از بہر قسب دشمن است
 بوئے جنسیت سوئے دل بردن است
 قمر گرد و دشمن آما دوست نے
 دوست کے گرد پرستہ گردنے

اسلام سے پہلے انبیاء کو غیر از بشر سمجھنے کا عام دستور تھا۔ ان کی بابت انسانوں کے بجائے انسانوں کے بھیس میں خدا یا فرشتہ ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا تھا۔ اور یہی غلط تصور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
 جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ قُلْ
 لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُنَادُونَ
 الْمُظْلِمِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ
 السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا ۚ
 ”ہرگز نہ مانع ہے کہ لوگوں کو اس کے
 قبول کرنے سے اس کے علاوہ کوئی امر
 مانع نہیں ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے
 ایک بشر کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔
 ”کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے لیتے ہوتے
 تو البتہ ہم کسی فرشتے ہی کو ان کے پاس
 رسول بنا کر بھیجتے۔“

القرآن: بنی اسرائیل

یعنی رہبری اور قیادت کے لیے اشتراک جنسیت ضروری تھا۔ چنانچہ تمام انبیاء اپنے تمام جسمانی خصال، یعنی جینے، مرنے، بیمار پڑنے اور صحت یاب ہونے، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، صورت نکل، لہجہ پاؤں، وغیرہ کے اعتبار سے خالص بشر ہی تھے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ
 الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝
 ”ہم نے ان کا جسم ایسا نہ بنایا تھا کہ وہ
 کھانا نہ کھائیں، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے
 والے بھی نہ تھے۔“

القرآن: الانبیاء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
 ”اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے تھے

نوحی الیہم من اهل القرۃ

وہ بشر ہی تھے آبادیوں کے رہنے والے

(القرآن: یوسف)

ہم ان پر وحی کرتے تھے۔

یہ ہدایت دراصل نبی نہ تھی، لیکن نبوت کا مافوق الفطرت تصور اتنا قوی تھا کہ ہر نبی کو اس کا ازبہ

سامنا کرنا پڑتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کی جرح ہی تھی کہ

مَا شَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

"ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے

(القرآن: ہود)

ہیں۔"

اور جواب میں انھوں نے یہی فرمایا تھا کہ

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

"میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضہ

اللہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا

میں خدا کے خزانہ ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ

أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ

میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں

(ایضاً)

کہ میں فرشتہ ہوں۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ

"میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ (القرآن: مریم)

مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔"

پھر بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کی قوم تعجب و کجگواہی کر۔

أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا مِّثْلَ سُلَٰ

"خدا نے (تو) انسان کو پیغمبر بنا کے

(بنی اسرائیل)

بھیجا ہو۔" (القرآن: دہن اسرائیل)

أَبَشَرًا مِّثْلَهُمْ؟ (تغابن)

"کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟"

وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَا

"اور لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا

كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟

ہو اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہو،

لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ

کیوں اس پر ایک فرشتہ نہیں اتارتا جو اس

مَعَهُ نَذِيرٌ أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ

کے ساتھ لوگوں کو ڈرنا دلا دے یا اس کے پاس

کَنْزٌ..... (فرقان)

خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا....."

اس کج ذہنی کے پیش نظر آنحضرت صلعم نے عبیدت کو اپنے اوپر اس قدر غالب کر لیا اور انبیاء کی بشریت کا اعادہ اپنے اس صفائی اور شدت سے کیا کہ کل مسئلہ ہمیشہ کے لیے روشنی میں آگیا اور کلمہ کم مسلمانوں کے لیے نبوت اور الوہیت کے مفہوموں میں غلطی کرنے کا امکان باقی نہ رہا۔ قرآن کی یہ آیات ملاحظہ ہوں:

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (الفرقان: نبی کریم)
 "میں تو ایک انسان پیغمبر ہوں۔"
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 "کہہ دے کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں
 إِلَيَّ أَسْمَاءُ الْهَكَمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔
 مجھ پر وحی کی جاتی ہو کہ تمھارا معبود ایک
 (کہتے ہیں) ہی معبود ہو۔"

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 "مجھ تو صرف ایک رسول ہیں اور اس
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (الصفاء)
 پہلے کئی ایک رسول گزر چکے ہیں۔"
 دنیا کی تمام چیزوں پر انبیاء کو براہ راست قادر سمجھا جاتا تھا، غیب کا علم، نفع و نقصان پر
 اختیار، مارنے اور حملانے پر قدرت، ہوا میں اڑنا، خلا سے رو در رو باتیں کرنا، غرض تمام عجیب
 غریب باتیں ان سے منسوب کی جاتی تھیں، اسلام نے ان اولہم درخواست کی بھی سچ گمنی کی۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
 "اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا
 اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
 کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور
 لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا
 نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور
 مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ۔
 نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں
 (العنقرۃ: انعام)
 میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری
 طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔"

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
 "اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دے کہ خود میرا
 ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
 نفع و نقصان میرے قبضہ اختیار میں
 أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مَتَكَلَّفْتُ مِنَ الْخَيْرِ
 نہیں، لیکن جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب
 وَمَا قَسَيْتُ السُّوءَ۔ (اعراف)
 کی باتیں جانتا تو خود اپنا بہت سا نفع

کر لیتا، اور نہ مجھ کو کوئی گزند پہونچتا۔
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلَّهُ اللَّهُ
”کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس کے
اکلا و حیا.....“
رودِ ربو باتیں کرے۔ الایہ کہ وحی کے

(العنکبوت: شورعی) ذریعہ اپنا پیغام پہونچائے..... ۱۶۰
اقرارِ عبدیت کا یہ بھی کتنا اچھا اسلوب تھا جس کے اختیار کرنے کا رسول کو حکم ملا۔
إِنَّ صَلَواتِي وَنُفْسِي وَخِيَايَ
”میری نماز، میری قربانی، میری زندگی
میری موت اللہ ہی کے لیے ہو جو تمام
عالم کا پالنے والا ہو، اس کا کوئی بھی
شَرِیک نہ ہو، مجھے اسی کا حکم ملا ہو
وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔“
(العنکبوت: انعام) اور میں سب سے پہلے اس کے حکم برداروں

میں ہوں۔

یابہ کہ ”اے اللہ میرے بند، رستہ تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے بندہ کا، اور بیٹا ہوں تیری بندگی کا،
ہم تن تیرے قبضہ میں ہوں، نافذ ہو میرے بارہ میں تیرا حکم، عینِ عدل ہو میرے باب میں تیرا
فیصلہ.....! ۱۶۱

پیغمبروں کو خدائی یا نیم خدائی کا مرتبہ دینے کی بڑی حد تک ذمہ داری مقدس مہتوں کی اعتدال
سے بڑھی ہوئی تقدیس و تکریم پر ہو، معتقدوں کی غلو آمیز خوش عقیدگی اکثر اوقات دینی رہنماؤں کو معبود
و مسجود کے مقام تک پہونچا دیتی ہو۔ پیغمبرِ اسلام نے اس خطرہ کا ساری عمر لحاظ رکھا، اور کبھی اپنی
بے جا تعظیم کی اجازت نہ دی۔

آپ سے یہودیوں نے ایک بار دریافت کیا کہ ”کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت
کیا کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟“ ارشاد ہوا۔ ”معاذ اللہ! میں اور
غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔“ ۱۶۲

یہ آیات قرآنی اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ
الْكَذِبُ وَالْحُكْمُ وَالنَّبِيُّ تَكْفُرُ
يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا
لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رَبَّانِيَيْنِ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ الْكِتَابِ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَدْنَاءَ أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ
بعد ازاں ائمہ مسلمون۔

”جس نبی کو خدا کتاب اور حکم اور نبوت
عطا کرے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر
وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے سوا میرے
بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس کی ہدایت و حق
یہی ہوتی ہے کہ ہو جاؤ سب اللہ والے بھائی
اس کے کہ پڑھتے پڑھاتے ہوا اللہ کی کتاب
کو، وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں
کو بھی رب بناؤ، بھلا وہ کفر کے لیے کہہ
سکتا ہو، بعد اس کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار
بندے بن چکے ہو؟“

(العنکبوت، آل عمران)

ایک دوسرے موقع پر ایک صاحب نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ ”جو خدا چاہے اور آپ چاہیں“
انہیں فوراً ٹوکا گیا کہ ”تم نے مجھے خدا کا شریک اور ہمسر ٹھہرایا۔ کہو کہ جو تمنا خدا چاہے۔“

ایک صحابی قیس بن سعد کو حیرہ جلنے کا اتفاق ہوا، وہاں انھوں نے دیکھا کہ لوگ جب رُس شہر کے
دربار میں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں لوٹ کر آئے تو حضور سے عرض کیا کہ ”آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ
زیادہ متحی ہیں؟“ جواب ملا۔ ”تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟“ کہا۔ ”جی نہیں۔“ آنحضرت
صلعم نے فرمایا۔ ”تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔“

ایک بار حضور کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ان کو دیکھ کر ایک شخص پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ
کاٹنے لگا۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا۔ ”ڈرو نہیں۔ میں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں
جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔“

یہی وہ بوٹے جنسیت ہے جس کے بغیر صحیح عقیدت کے جذبات نہیں پیدا ہوتے، اور عقیدت کے
جذبات پیدا کیے بغیر کسی نبی یا مصلح کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

۱۰ امام بخاری، ادب المفرد ۱۰۰، ابوداؤد، کتاب الاطعمہ ۱۰۰، ترمذی

انبیاء اور صحابین کی پرستارانہ تعظیم و تکریم اگرچہ ان کو خدا کی مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی مگر ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، البتہ ان کے نیاز مندوں اور معتقدوں کے لیے بے حد ضرر رساں اور ان کو گمراہی کی پستی میں ڈھکیلے والی اور خدا سے دور کرنے والی چیز ہے، قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کا بڑا جرم یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ

اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وَ دُھَبَانَهُمْ
اَدْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ
بن مریم اور مسیح بن مریم کو خدا قرار دیا

(القرآن: توبہ) ہے۔

چنانچہ اپنی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متقل حکم تھا کہ ”میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی شان میں کیا ہے۔“

خدا کی ہمسری یا اس کی مشیت میں دخل ہونا کیا، اپنے خود کو اس کے سامنے ہمیشہ عاجزوں سے زیادہ عاجز اور بے بسوں سے زیادہ بے بس ظاہر کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ جو شخص جس قوت کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔

حضرت اسحاقؑ کے خاص مقبرہ تھے، آپ نے قبایں ان ہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا، لہذا جب سلسلہ میں ان کا انتقال ہوا تو آپ کو بہت رنج پہنچا، یہودیوں نے اس پر طعنہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کے رسول ہوتے تو اس صدمہ میں کیوں مبتلا ہوتے، آپ نے سنا تو فرمایا: ”میں خدا کے یہاں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔“

اپنی عقل و دانائی پر انسان کتنا ہی نازاں کیوں نہ ہو، اس میں عجیب غریب باتوں سے متاثر ہونے کا مادہ، عارضی ہی طریقہ پر کسی پایا جاتا ہے۔ اکثر وہ ان چیزوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے جن کو وہ غیر معمولی سمجھے۔ اور جو اس کے قیاس و تجربہ سے بالاتر ہوں، اور اس کے برعکس وہ بات جو ا فوق الفطر نہ ہو، اپنی صداقت کے باوجود کبھی کبھی اس کی روح کو متوجہ کرنے سے قاصر رہتی ہے، اسی لیے پیغمبروں کو دوسری تدبیروں کے ساتھ معجزوں سے بھی کام لینا پڑتا تھا، عربوں میں ناخواندگی اور جہالت

کے باعث یہ کمزوری بالخصوص نمایاں تھی، اور وہ ہر غیر معمولی بات دیکھ کر سہم جایا کرتے تھے، آنحضرت صلعم کے دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کے اولیٰم زدہ ذہنوں کو چونکا دیا اور وہ خوف زدہ ہو کر آپ کی رسالت کے قائل ہو گئے، مگر اپنے ان خیالات کی ہمیشہ تردید کی اور لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی نصیحت فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صاحبزادے نہ تھے، ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، یہ قدرتی طور پر آپ کو بہت محبوب بھی تھے۔ لیکن اللہ کی مشیت کہ دودھ پینے ہی کے زمانہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کو بہت صدمہ ہوا، اتفاق سے اسی دن اس زور کا سورج لوگوں پر اُبارا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، عربوں میں قدیم زمانے سے یہ خیال رائج تھا کہ سورج گرہن کسی عظیم المرتبت شخص کے مرجانے سے پڑا کرتا ہے، اس لیے اس واقعہ سے کفار اتنا متاثر ہوئے کہ ان میں سے کچھ آپ کے پاس گئے اور اپنی مخالفت کی معافی چاہی، آپ چاہتے تو ان کو فوراً اسلام میں داخل کر لیتے، لیکن اسلام نے چونکہ دین کی بنیاد فکر و تدبیر پر قائم کی تھی اور نبی کے ذمہ حیوانِ عاقل کو اس کے پردرد گار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے نہ کہ کہ شتمہ سازی سے دعوت دینا رکھا تھا، اس لیے آپ نے یہ پند نہ فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے متعلق ایک مستقل خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو گواہ کیا کہ "سورج اور چاند خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گمن نہیں لگتا"۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی خطبہ آپ کی صداقت کے یقین کے لیے کافی ہے۔ اس خطبہ کے الفاظ صحیح بخاری کتاب کون میں محفوظ ہیں۔ (باقی)

خریداران الفرقان سے گزارش ہو کہ

خط و کتابت میں نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دیا کریں، یہ نمبر ان کے تہ کی مطبوعہ جٹ پڑا اگر پڑھا ہوا نہیں ہو تو کور پر لکھا رہتا ہو۔ دوسری گزارش یہ ہو کہ رسالہ سے متعلق خطوط میں کتابوں کی گزارش یا کتاب خانہ سے متعلق کوئی دوسری بات تحریر نہ کیا کریں۔ بلکہ اسکے لیے الگ خط لکھیں، ورنہ تعمیل یا جواب میں غیر ضروری تاخیر ہو سکتی ہو۔
(منبع الفرقان)

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ کو اب تک مسلمانوں ہی کے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، حالانکہ اس تاریخی داستان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ عالم انسانی کو مسلمانوں کے عروج سے کیا نفع اور ان کے زوال سے کیا نقصان پہونچا؟ اس اہم سوال کا مدلل و مفصل جواب آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے ملے گا جس میں اس موضوع پر پورے کتب خانہ کا مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ وسیع معنی میں سیرت نبوی کی ایک اہم تصنیف بھی ہے، جو جوہر دور اور اس کے رجحانات کی تنقید بھی ہے۔ انسانیت سے اپیل بھی ہے اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی دعوت بھی۔ اس کتاب کے متحدہ عربی ایڈیشن مصر سے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں

کاغذ طباعت عمدہ، ضخامت ۳۰ صفحات، مجلہ گزشتہ قیمت للہجر

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر ایک فیصلہ کن محققانہ کتاب معراۃ القیسم یا فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت :-

فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے

علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت :-

مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر صرف آخر اور فیصلہ کن دستاویز ہے۔ اب سے ۲۱ سال پہلے شائع ہو کر اسی زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی۔ بریلی کے کئی قلمی فقہ کے مجددوں نے جو طوفان آج کل برپا کر رکھا ہے، اس نے اس کی اشاعت پر ہم مجبور کر دیا۔ مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل مضامین کے اضافہ کے ساتھ اب یہ چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ ۱۶۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ

ایک عارف باللہ اور محقق

(از مولانا سید ابوبکر محمد علی ندوی)

عموماً لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو ایک متکلم، مناظر، محدث اور فقیہ (جدلی) کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ان کے علمی کمالات اور ان کی مناظرانہ تصنیفات کا مطالعہ کرنے والے اپنے ذہن میں ان کا جو تصور قائم کرتے ہیں، وہ ایک نہایت ذہین و زکی و سبع العلم، قوی البحت، اور ایک عالم ظاہر سے کچھ اور زیادہ نہیں ہوتا، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ کو مستثنیٰ کر کے (جنہوں نے شیخ الاسلام ہر وی کی کتاب منازل السائرین کی شرح مارج السالکین میں اپنی اور اپنے محبوب استاد کی زندگی کا باطنی پہلو محفوظ کر دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہو کہ دونوں اعلیٰ درجہ کے عارف باللہ اور صاحب ذوق و معرفت بزرگ تھے، جن لوگوں نے عام سوئخ نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی مدد سے شیخ الاسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا ان کے متاخر متبعین و متنبین کو دیکھ کر ان کے متعلق قیاس کیا ہو وہ ان کو ایک محدث خشک اور ایک عالم ظاہرین سے زیادہ مقام نہیں دے سکے۔ لیکن مارج السالکین میں ابن قیمؒ نے جتنے جتنے شیخ الاسلام کے جواوہر و احوال پیش کیے ہیں، اور علامہ ذہبیؒ وغیرہ نے ان کے تذکرہ میں برسیں تذکرہ ان کے اخلاق و اذواق، عادات و شائل اور اشغال و اعمال کا تذکرہ کیا ہو، اس کو سامنے رکھنے سے ایک مضبوط شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہو کہ شیخ الاسلام کا شمار اس امت کے عارفین اور اہل اللہ میں کیا جانا چاہیے، اور اس کو اس بات کا وجدان حاصل ہو جاتا ہو کہ وہ ان منازل پر فائز اور ان مقاصد سے بہرہ مند تھے، جن کے حصول کے لیے سالہا سال ریاضت، مجاہدہ، اُکمہ فہر سلوک کی صحبت اور دوام ذکر و مراقبہ کا رات بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کو متاخرین صوفیہ نسبت مع اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من شائہ

اہل نظر اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ذوق معرفت، ایمان حقیقی اور یقین، اخلاص و استقامت، تزکیہ باطن اور تہذیب اخلاق کا کل ابتداء سنت اور ذاتی الشریعہ، وہ حقیقی مقاصد ہیں جن کے لیے مختلف وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، محققین ان مقاصد کے حصول کو کسی ایک وسیلہ میں منحصر نہیں مانتے، بلکہ کئی دالوں نے یہاں تک کہہ دیا ہو اور کچھ غلط نہیں کہا کہ طرق الوصول الی اللہ بعد از انقاس الخلائق، ابتداء میں ان مقاصد کے حصول کے لیے سب سے موثر اور طاقتور ذریعہ صحبت نبوی تھی، جس کی کیا اثری عالم آشکارا ہو۔ اس نعمت سے محرومی کے بعد اطباء امت اور خلفائے نبوت نے اپنے اپنے زمانہ میں مختلف بدل و تجویز کیے، آخر میں مختلف اسباب کی بنا پر صحبت اور کثرت ذکر پر زور دیا گیا، جس کا ایک منفعہ اور مدد و نفع یہ ہے کہ نظام ہو جو نقص و سلوک کے نام سے مشہور ہو گیا ہو، لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ان مقاصد کا حصول ان وسائل میں منحصر نہیں، اجتباء و مہبت کے علاوہ ایمان و احتساب، محاسب نفس، سننوں کا متبع، کتب حدیث و شمائل سے محبت و عظمت کے ساتھ اشتغال، کثرت نوافل و دعا، کثرت درود، نیت و اعتنا کے ساتھ خدمت خلق، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اتنا مفید و اہتمام کے ساتھ تقبیر کا ذریعہ و حصول نسبت کا سبب بن سکتی ہے، وسائل مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مقصود ایک ہو، شیخ الاسلام کے حالات کے مجموعہ سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ ان کو مقصود حاصل تھا، اور اسی کا اظہار یہاں مقصود ہو۔

کسی شخص کے متعلق اس کے بے تکلف حالات و اذواق، اخلاق و عادات اور کیفیات دیکھ کر ہی اس بات کی شہادت دی جاسکتی ہو کہ وہ عارفین و محققین اور مقبولین و کاملین میں سے تھا، اس کا کوئی ظاہری معیار اور پیمانہ اور کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، اہل اللہ اور عارفین کے حالات بکثرت پڑھنے اور ان کی صحبت میں رہنے سے ایک سلیم الفطرت اور صحیح الذہن انسان کو ایک ملکہ اور وجدان حاصل ہو جاتا ہو۔ جس سے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی کچھ حالات و علامات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہو کہ یہ شخص اپنی دینی سطح میں عوام سے بلند اور دین کی صحیح کیفیات و اذواق اور اہل اللہ کے اخلاق

۱۰ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ "صراط مستقیم" ملفوظات سید احمد شہیدؒ جمع کردہ مولانا اسماعیل شہید و مولانا

عبدالحی، بالخصوص حصہ سلوک راہ نبوت۔

سے بہرہ مند ہو، مثلاً ذوق عبودیت و انابت (توجہ الی اللہ) کی ایک خاص کیفیت، عبادت کا ذوق و انہماک، ذوق دعا و اہتمام، زہد و تجرید و تحقیر دنیا، سخاوت و ایثار، فروتنی اور بے نفسی، یکیت و سرور، کمال اتباع سنت، صاحبین میں مقبولیت، اور علائے وقت کی شہادت، قمعین و محبین کی دینداری اور حُسن سیرت، وغیرہ وغیرہ ہم اس موقع پر انھیں عنوانات کے ذیل میں شیخ الاسلام کے معاصرین اور مودعین کی شہادت اور ان کے تاثرات نقل کرتے ہیں۔

ذوق عبودیت و انابت | ذوق عبودیت و انابت الی اللہ کی حقیقی کیفیت اس بات کی بین شہادت ہو کہ اس شخص کا باطن یقین سے معمور، اللہ کی غفلت و کبریا کی سبھر پور اپنی بے بسی، بیچارگی اور الکا ملک کی قدرت و جلال کے مشاہدے سے پرورد ہے، یہ یقین و مشاہدہ جب باطن میں پیدا ہو جاتا ہو، جب الفاظ اور اعمال سے ظاہر ہوتا ہو، اس سلسلہ میں حقیقت و تکلف میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ یہ فرق صاحب نظر اور صاحب ہدایں سے چھپ نہیں سکتا۔

بیس التکحل فی العین کا الکحل

ابن تیمیہ کے واقعات بتلاتے ہیں کہ ان کو یہ یقین و مشاہدہ حاصل تھا اور اس نے ان کے اندر ایک انقار و اضطراب اور ایک انابت و عبودیت کی کیفیت پیدا کر دی تھی، یہی وجہ ہے، کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں اشکال یا کسی آیت کے سمجھنے میں وقت ہوتی تھی تو وہ کسی سنان مسجد میں چلے جاتے تھے اور پریشانی خاک پر رکھ کر دیر تک یہ کہتے رہتے کہ یا معلم ابراہیم فہمنی رے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، ذہبی کہتے ہیں:

لم ۱۴۱ مسئلہ فی ابستہالہ و
استغاثتہ و کثرۃ توجہہ
میں نے گریہ و زاری، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ
و فریاد اور توجہ الی اللہ میں لگی نظیر نہیں دیکھی
وہ فرماتے ہیں

انہ لیقف خاطری فی المسألة
او المشیء او الحالۃ الی تشکل
کسی وقت کسی مسئلہ میں میری طبیعت بند
ہو جاتی ہو یا کسی معاملہ میں مجھے اشکال
علی فاستغفر اللہ تعالیٰ العنصرۃ
ہمیشہ آجاتا ہو تو میں ایک ہزار بار استغفار
او اکثر او اقل حتی یشوع الصدہ
کرتا ہوں، یا اس سے کم یا زیادہ یہاں تک

وینجلی اشکال ما اشکل طبیعت کھل جاتی ہو اور وہ بدلی چھٹ
 جاتی ہو اور اشکال رخ ہو جاتا ہو
 اس کیفیت میں جلوت، مجمع، بازار، شور و شغب کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، فراتے ہیں۔
 واکون اذ ذالک فی السوق وال مسجد ایسی حالت میں کبھی بازار میں، کبھی مسجد
 اوالد رب اوالد رمة لا یمنعنی میں یا گلی یا مدرسہ میں ہوتا ہوں، لیکن نہ کر د
 ذالک من الذکر والاستغفار الی استغفار میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اور
 ان انال مطلوبی براہ مشغول رہتا ہوں یہاں تک کہ مطلوب
 حاصل ہو جاتا ہے۔

ذہبی کہتے ہیں کہ یہ یقین اور ذوق عبودیت جب پیدا ہو جاتا ہو اور باطن میں سرایت کر جاتا ہو تو
 انسان میں اپنی بے بسی و سبب پارگی، اپنی تہی دستی اور بے بضاعتی کا ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ آستانہ
 شاہی پر کھڑکھول گدائی لے کر کھڑا ہو جاتا ہو اور خدائی کا صدقہ و رحمت کی بھیک اگلتا ہو۔ اس وقت اس کے
 روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے۔

مفسا نیم آمدہ در کوئے تو مشیا للہ از جمال روئے تو
 دست بختا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو
 ابن تیمیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ دولت فقر اور یہ عسرت تزلزل حاصل تھی ابن
 قیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس بارے میں ایسا حال دیکھا ہو جو کسی کے یہاں
 نظر نہیں آیا۔ وہ فرماتے تھے، نہ میرے پاس کچھ ہو، نہ میرے اندر کچھ ہو۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے۔
 انا المکدٰی انا المکدٰی دھکدٰ کان ابی وجدی
 (ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! اور کوئی نیا
 بھکاری نہیں، خاندانی بھکاری ہوں، اور شیشینی سائل، میل واپ بھی تیرے در کا
 بھکاری تھا اور میرا دادا بھی،)

ذوق عبادت و انہماک | عبادت کا ذوق اور اس میں انہماک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کو اس کی لذت اور اس کا حقیقی ذائقہ نہ نصیب ہو اور وہ اس کے دردی دوا، قلب کی غذا اور روح کی قوت نہ بن جائے اور اس کو مقام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور ارحنا یا بلال سے مناسبت نہ بخشی جائے۔

ابن تیمیہ کے معاصرین اور واقعین حال اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کو اس دولت بیدار سے حصہ ملا تھا اور ان کو خلوت و مناجات اور نوافل و عبادات کا خاص ذوق تھا، اور ان کا انہماک اس سلسلہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، الکواکب اللدیۃ میں ہے۔

وكان في ليله منفرجاً عن الناس	رات کو وہ تمام لوگوں سے علیحدہ رہتے
كلهم حاليًا بربه عز وجل ضارعا	تھے، اس وقت خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا
اليه مواظبا على تلاوة القرآن	تھا، وہ تھے اور گریہ و زاری، برابر قرآن
العظيم مكثراً لأنواع العبادة	مجید پڑھتے تھے، رات اور دن مختلف قسم
الليلية والنهارية وكان اذا	کے نوافل و عبادات میں مشغول رہتے۔
دخل في الصلاة يرتعد فرائضه	جب نماز شروع کرتے تو ان کے کھلنے
واعضاءه حتى يميل يمينه و	اور اعضاء کا نہپنے لگتے، یہاں تک کہ
يسقط ۱۵	ان کو دائیں بائیں لرزش ہوتی۔

ایسے اہل قلب اور اہل ذوق کی طاق و نشاط، ذکر و عبادت سے قائم ہوتا ہے، اگر اس فرق واقع ہو تو ان کی قوت جواب دے جاتی ہو اور ان کو محسوس ہوتا ہو کہ فائدہ ہوا، ابن قیم لکھتے ہیں۔

وكان اذا صلى الفجر يجلس في	نماز فجر کے بعد ابھی جگہ بیٹھے رہتے، یہاں
مكانه حتى يتعالى النهار جديداً	تک کہ دن ابھی طلحے سے چڑھ آتا، کوئی
وكان اذا سئل عن ذلك يقول	پوچھتا تو فرماتے کہ یہ میرا ناشتہ ہو، اگر میں
هذه غدوتي لو لم اتخذ هذه	ناشتہ نہ کروں تو میری قوت میں سقوط

الغذوة سقطت قواہی

ہو جائے اور میرے قوی کام نہ کریں۔

اس ذوق و اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمادیتا ہو اور ذکر و عبادت و معمولات طبعیت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ ذہبی لکھتے ہیں۔ لہ اوراد و اذکار دیدنیہا یک فیہ جمعیت ردہ اپنے اوراد و ذکر کی پوری پابندی کرتے تھے اور ہر حالت میں جمعیت خاطر کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

زہد و تہجد و تحقیر دنیا کی حقیقت پوری طرح منکشف اور ان الدار الاخرۃ لہی الحيوان اور مع اللہ خیر و ابقی کا حال پوری طرح طاری نہ ہو جائے اور یہ یقین اور مضبوط صبح اور نقلیٰ باللہ کے بغیر ممکن نہیں ان کے معاصرین نے ان کے زہد و تہجد یا اور فقر اختیار کیا ہے۔ ان کے رفیق درس اور ہم عصر شیخ علم الدین البرزالی (م ۷۳۷ھ) فرماتے ہیں۔

و جری علی طریقۃ واحدة من
اختیار الفقر والتقلل من الدنيا
شرع سے آخر تک ان کی حالت یکساں
رہی کہ انہوں نے ہمیشہ فقر کو ترجیح دی
ورع ما یفیت بہ علیہ
دنیا سے بقدر ضرورت اور بڑے نام تقصیر
رکھا، اور جو ملا اس کو واپس کر دیا۔

جب یہ کسی کا حال بن جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلب کی دولت سرمدی سے نوازنا ہو تو اس کو کسری و قیصر کی سلطنت پہنچ معلوم ہونے لگتی ہو۔ اور وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا گناہ اور اللہ کی نعمت کی ناشکری سمجھتا ہو، اس وقت وہ ایک بخودی کے عالم میں مبتلا ہو

من دلق خود باطلش شاہاں منی دہم
از رنج فقر در دل گنجہ کہ یا فتم
من فقر خود بملک سلیمان منی دہم
ایں رنج را براحت شاہاں منی دہم
اس کے مقام سے بے خبر کہیں اس کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ سلطنت پر طمع کی نگاہ ڈالتا ہو
اور وہ ان کی بے خبری اور بے ذوقی پر ماتم کرتا ہو کہ اس دولت جادید کے بعد بھی اس ملک فانی پر نگاہ کی
جاسکتی ہے۔

ابن تیمیہ کا یہی حال تھا، الملک الاناصر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت لوگ آپ کے مطیع ہو گئے ہیں، اور آپ کے دل میں سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال ہو! شیخ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بلند آواز سے جس کو تمام حاضرین نے سنا جواب دیا۔

انا فعلن ذلك والله ان
مملكت وملك المغل لا يبايى
عندى فلساً
میں ایسا کر دوں گا؟ خدا کی قسم تمہاری
اور تاناریوں کی سلطنت مل کر بھی میری
نگاہ میں ایک پیسے کے برابر نہیں۔

اہل الشراور اخلاق نبوی کی میراث میں حصہ پانے والوں کی خاص صفت سخاوت و ایثار | سخاوت و ایثار ہو۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں الف شرح کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان و یقین کا نتیجہ سخاوت و ایثار ہو۔ اس لیے جس کو اس دولت سے حصہ ملے گا، سخاوت و ایثار اس کا شعار ہوگا، شیخ الاسلام کے معاصرین اور اصحاب ان کی سخاوت کے بعید معترف اور شاہواں ہیں۔ الملوک الدریہ میں ہو دھواحد الاحواد الاستخاء الذین یضربہم المثل^۱ (وہ ان معدودے چند اہل سخاوت میں سے ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہو) اسحاق ابن فضل الشراوری جو ان کے معاصر ہیں اس سخاوت کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں،

كانت تأتیه القناطير المقلطرة
من الذهب والفضة والخييل
المسومة والانعام والحرف فيهب
ذلك باجمعه ويضعه عند اهل
الحاجة في موضعه لا يلاخذه منه
شيئاً الا ليهبه ولا يحفظه الا
ليذهبه^۲
ان کے پاس ڈھیر دن سونا چاندی، اٹلی
اصل گھوڑے، جانور، املاک و اموال
آتے۔ وہ سب کا سب اٹھا کر دوسروں
کو دے دیتے۔ یا اہل ضرورت کے پاس
دکھوا دیتے اور صرف دوسروں کو دینے
کے لیے لیتے، اور صرف عطا کرنے کے
لیے اٹھا رکھتے۔

ان کی سخاوت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کپڑا اتار کر دیتے۔

کان یتصدق حتی اذا لم یجد
شیئاً منزع بعض شیا بہ فیصل
بہ الفقراء
عدتہ کرتے تھے، جب کچھ پاس نہ ہوتا
تو اپنا کوئی کپڑا ہی اتار کر دے دیتے
اور ان حاجت کی کار براری کرتے۔
ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔

وکان یتفضل من قوتہ الرغیف
والرغیفین قیو شرب ذلک علی
نفسہ
کھانے سے ایک روٹی دو روٹیاں
بچا لیتے اور اپنے اوپر ایشا کر کے
دوسروں کو دے دیتے۔

فروتنی وبے نفسی | فروتنی وبے نفسی اہل اللہ کی خاص صفت اور وہ مرتبہ کمال ہے جو ہزاروں
کرامتوں سے بلند اور ہزار فضیلتوں سے بالاتر ہو، یہ مقام اسی وقت حاصل
ہوتا ہے جب خودی مٹ جاتی ہو اور نفس کا کمال تزکیہ ہو جاتا ہو، شیخ الاسلام کو اپنے کمالات علمی
اور عروج دینی و دنیاوی کے ساتھ یہ کمال بھی حاصل تھا، ان کے اقوال پتہ دیتے ہیں کہ وہ بے
نفسی اور لہیت اور منہم نفس اور انکار ذات کے درجہ علیا پر پہنچے ہوئے تھے۔ ابن قیم فرماتے
ہیں کہ وہ اکثر کہتے تھے مالی شیئی ولا متنی شیئی ولا فی شیئی، اگر کوئی ان کے منہ پر ان
کی تعریف کرتا تو فرماتے

واللہ انی الی الان اجدد اسلامی
کل وقت وما اسلمت بعد
خدا کی قسم میں ابھی تک برابر اپنے
اسلام کی ہر وقت تجدید کرتا رہتا ہوں
ہوں، اور ابھی تک نہیں کہہ سکتا کہ کمال
اسلاماً مجیداً ہے

طور پر مسلمان ہوں۔

کبھی کوئی تعریف کرتا تو یوں بھی فرماتے کہ انا رجل ملۃ لارجل دولة^۱ میں امت کا
ایک عام آدمی ہوں، سلطنت و حکومت کا آدمی نہیں،
بے نفسی اور عبودیت کے اس درجہ پر پہنچ کر آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا نہ کسی پر

کوئی حق سمجھتا ہو، نہ اس کا کوئی مطالبہ ہوتا ہو، نہ اس کو کسی سے شکایت ہوتی ہو نہ اپنے نفس کا انتقام لینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا تھا، ابن قیم فرماتے ہیں۔

سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ بقول العارف لا یری لہ علی أحد حقاً ولا یشہد لہ علی غیرہ فضلاً ولذلک لا یعاتب ولا یطالب ولا یشترط
میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ سے سنا کہ فرماتے تھے عارف اپنا کسی پر حق نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہو کہ اس کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اسی لیے نہ وہ کسی کی شکایت کرتا ہو، نہ مطالبہ کرتا ہو، نہ مار پیٹ کرتا ہو۔

ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ”حدیث دیگران“ میں وہ اپنا ہی حال بیان کر رہے ہیں۔

اس ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صحیح تعلق اور مخلوق سے آزادی سکینت و سرور اور قلب کی درنگی اور بے تعلقی کے بعد انسان کو وہ یکینت و سرور حاصل ہوتا ہو کہ اس زندگی ہی میں اس کو جنت کا مزہ اُٹنے لگتا ہو، شیخ الاسلام نے دجیا کہ ابن قیم نے نقل کیا ہو، خود ایک بار فرمایا کہ

ان فی الدنیا جنة من لم یدخلہا لم یدخل جنة الآخرة
دنیا میں رومن کے لیے ایسی جنت ہے کہ جو اس میں یہاں داخل نہیں ہوا، آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اس زندگی میں بھی ”لا خوف علیہم ولا هم یحزنون“ کی دولت عطا فرمادیتا ہو اور وہ اس کا نمونہ (بقدر وسعت دنیا) یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شیخ الاسلام کے حالات اور ان کے رفقاء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہو کہ ان کو یہ دولت حاصل تھی۔ خود بھی ایک بار جوش میں آکر فرمایا کہ

”اگر اہل دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس لطف و عیش میں ہیں تو تلواریں سے ہم پر حملہ کریں اور جین سے بیٹھنے نہ دیں۔“

یہ نسبت یکینتِ رضا زندگی میں اور بعد وفات ان کے ساتھ رہی، ابن قیم نے کھاسے کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے بعض اعمال قلبیہ کا ذکر کیا، اس پر شیخ نے مسرایا۔

اما أنا فطریق الفرح و بہائی مسیری نسبت تو فرحت و سرور کی ہو۔

ابن قیم لکھتے ہیں

وہنکذا کانت حالہ فی الحیاۃ، مید و ذلک علی ظاہر وینادی بہ علیہ حالہ؟
یہی حالت ان کی زندگی میں تھی کہ ان کے چہرہ پر فرحت و سرور کے آثار نظر آتے تھے، اور ان کی کیفیت اس کا

اعلان کرتی تھی

کمال اتباع سنت | اس مقام (قبولیت و صدیقیت) کی ابتدا اتباع سنت سے ہو اور اس کی انتہا بھی کمال اتباع سنت پر ہو، حدیث و سنت کے ساتھ ابن تیمیہ کا شغف و انہماک ان کے مخالفین کو بھی تسلیم ہو۔ لیکن یہ شغف و انہماک محض علمی و نظری نہ تھا، عملی و ظاہری بھی تھا۔ ان کے معاصرین شہادت دیتے ہیں کہ مقام رسالت کا جیسا ادب و احترام اور اتباع سنت کا جیسا اہتمام ابن تیمیہ کے یہاں دیکھا کسی اور کے یہاں نظر نہیں آیا، حافظ سرخ الدین البرز قسم کھا کر کہتے ہیں۔

لا والله ما رأیت أحداً أمتدّ تعظیماً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حرص علی اتباعہ
خدا کی قسم میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرنے والا اور آپ کے اتباع اور آپ کے دین کی نصرت

ودفعوا ما جاء به منه

کی غرض رکھنے والا ابن تیمیہ سے بڑھ کر

نہیں دیکھا۔

یہ چیزیں پر اتنی غالب اور ان کی زندگی میں نمایاں تھی کہ دیکھنے والوں کا قلب شہادت دیتا تھا کہ اتباع کامل اور سنت کا عشق اس کا نام ہو۔ علامہ عماد الدین الوداعی فرماتے ہیں۔

ما را ابتدائی عصیانا هذا من
تسبحی النبوة المحمدية وسنهمامن
اقواله وافعاله الا هذا الرجل
يشهد القلب الصميم ان هذا
هو الاتباع حقيقة

ہم نے اپنے زمانہ میں ابن تیمیہ ہی کو ایسا
پایا کہ نبوت محمدی کا فرمان کی زندگی میں اور
سنتوں کا اتباع ان کے اقوال و افعال
میں عیاں تھا۔ قلب سلیم اس کی شہادت
دیتا تھا کہ حقیقی اتباع اور کامل پیروی

اسی کا نام ہے۔

کسی انبوه اور عوام کی بھیڑ کا کسی شخص کی تعریف کرنا
صالحین میں مقبولیت اور علمائے وقت کی شہادت

کی دلیل نہیں، دلیل اس کے زمانہ کے اہل صلاح و استقامت اور اہل علم اور اہل بصیرت کی شہادت
اور توصیف ہو، نیز یہ کہ اس کے پیروں، اس سے محبت و تعلق رکھنے والوں اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے
والوں میں صلاح و سداد، حسن اعتقاد، تقویٰ و احتیاط اور سختی کی فکر و اہتمام پایا جائے اور وہ اپنے
اہل کے زمانہ سے اپنی دینداری اور سلامت روی میں ممتاز ہوں۔

ابن تیمیہ کا معاملہ یہی تھا کہ اس زمانہ کے ممتاز ترین اہل صلاح و رشد اور اصحاب علم و نظر ان کی
عظمت و فضیلت، صحت اعتقاد، اور سلامت عقیدہ کے قائل و معترف اور ان کے مداح تھے اور ان
کے مخالفین میں بڑی تعداد حکومت کے متوسلین اور اہل دنیا کی تھی جو جاہ طلبی کے مریض اور دولت و
عشرت کے خواہاں تھے صاحب کو اکابر لکھتے ہیں۔

قالوا ومن امعن النظر بصيرته

لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ذرا غور سے

۱۵ اکابر لدیہ ۱۳۹۵ ۱۴۰۰ علاء الدین ص ۷۵ اس کیلئے وہ حضرت مستثنیٰ ہیں جن کو کوئی غلط فہمی تھی یا ان کا
اختلاف خالص علمی و اصولی تھا۔ دما من عام الا وقد حص منه البعض

لم یدری علماً من اهل ای بلد شأ
کام لے گا وہ دیکھے گا کہ ان کا جو موافق جس
موافقہ الاوراء من اتبع
شہر میں بھی جو وہ اس شہر میں سے زیادہ
علماء بلده للکتاب والسنة
کتاب و سنت کا متبع اور طلب کثرت میں غفل
واشغلهم بطلب الآخرة والغبه
اور سے زیادہ اس کا حرص اور دنیا سے
فیہا وابلغهم فی الاعراض عن
بے پرواہ اور اس کی طرف غیر متوجہ نظر
الدنیا والاهمال لها ولایری
اُسے گا۔ اس کے برخلاف ان کا جو مخالف
علماً مخالفه مخوفاعنه الا
نظر اُسے گا وہ دنیا کا حرص بوالہوس
هو من اکبرهم نهمة فی جمع الدنیا
ریا کار، اور شہر سے کا طالب دکھائی
واکثرهم ریاة وسمعة والله
دے گا۔
اعلم لہ
واللہ اعلم

علامہ ذہبی کے یہ الفاظ بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ

واخیف فی نصر السنة المحفوظة
سنت کی نصرت میں ان کو بہت ڈرایا
حتى اعلى الله تعالى منادہ وجمع
دھمکایا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو
قلوب اهل التقوی علی محبتہ
سرخروہ اور معزز کیا اور اہل تقویٰ کے
والدعاء لہ
قلوب کو ان کی محبت اور دعا کیلئے مجتمع کر دیا۔

فست وکرامت ہر چند کہ کشف وکرامت نہ بزرگی و مقبولیت کا جز ہو نہ اس کی دلیل، محققین نے
صاف لکھ دیا ہو کہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ اور یہ مسئلہ اب کسی بحث کا
محتاج نہیں، لیکن یہ بھی واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مقبول بندوں کو بطریق انعام یہ دولت بھی عطا
فرماتا ہو اور ان کے ہاتھوں یا زبان سے ایسے واقعات کا ظہور ہوتا ہو جو ان کی مقبولیت و وجاہت کے مریدانہ
اشار میں سے ہوتے ہیں۔ اہلسنت کا متفق علیہ مسئلہ ہو کہ کرامات الاولیاء حق اور قرآن مجید و حدیث میں اس کے
مقدور شواہد و واقعات ہیں۔ اور خود شیخ الاسلام کی کتابوں میں اس مسئلہ کی تقریر اور اس حقیقت کی اثبات ہو۔
ان واقعات کی شہادت جو بطریق کرامت و خرق عادت پیش آئے، ان کے تلامذہ و احباب و

معاصرین نے دی ہو اور متاخرین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہو کہ وہ اس قدر شور اور کثرت مغفول ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں، علامہ عینی صاحب عمدۃ القاری شرح البخاری تقریظ الرواۃ لوافرین لکھتے ہیں۔

وهذا الامام مع جلالة قدره
ففي العلوم نقلت عنه على لسان
ابن علي غطت له
كرامات كالبهي صدره
جم غفرته
ظهرت منه بلا التباس
لي كجائش نہیں۔

انہیں کرامات کا ایک شعبہ فرست صادق ہو جو اکابر مومنین اور اولیاء متعین کو حاصل ہوتی ہو اس فرست کے عجیب و غریب واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔ حافظ ابوالقاسم الماکین میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

ولقد شاهدت من خراسان شيخ الاسلام
امورا عجيبة ومالعا مشاهدا منها
میں نے شیخ الاسلام کی فرست کے
عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا
اعظم واعظم وقائع خراسان
اسے دیکھنے میں نے معتبر لوگوں کی زبانی سنے
مستفرا ضحاۃ
ہیں وہ اور بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان کی فرست کے واقعات کے نقل کرنے کے لیے ایک
ضمیمہ کتاب چاہیے،

مسئلہ وحدت الوجود، معرفت، اعمال قلبیہ وغیرہ پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہو اس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ
علیٰ طور پر بھی ان منازل سے گزرے ہوئے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ان کو ”اذواق عالیہ“ اور تحقیقات نادرہ
حاصل تھیں اور وہ جو کچھ کہتے اور لکھتے ہیں وہ محض عام ذہانت، قوت علم یا زور قلم کا نتیجہ نہیں ہو، بلکہ
ان کے تجربات و مشاہدات ہیں۔

انہیں امور کو دیکھ کر ملا علی قاریؒ نے لکھا ہو کہ

ومن طالع شرح منازل السائرین
تبيين له انها مكانا من أكابر أهل السنة
اور جو شخص بھی منازل السائرین کی شرح
درج الماکین، دیکھے گا اسے بخوبی
والجلاء ومن أولياء هذه الأمة
معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں حضرات راہ
تیمہ و ابن قیمؒ اکابر اہلسنت و الجماعت اور اولیاء راست میں سے تھے

تعارف و تبصرہ

ماذا خسر العالم باخطاط المسلمین

مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی جو تازہ کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پانچ سال ہی میں شائع ہوئی ہے وہ چند سال پیشتر عربی میں ماذا خسر العالم باخطاط المسلمین کے نام سے مصر میں شائع ہو چکی ہے اور اب قاہرہ میں اس کے تیسرے ایڈیشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عالم عربی نے جس فراخ جوہلی کے ساتھ اس کا استقبال اور مصنف کی عظمت و عبقریت کا اعتراف کیا ہے اس کا ایک نمونہ یہ تبصرہ ہے جو مصر کے ماہنامہ الثقافہ میں اسٹاذ مشرقی فیصل کے قلم سے پہلے ایڈیشن پر نکلا تھا —

سید محمد حسینی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم اردو ایڈیشن کی مالیہ اشاعت کی مناسبت سے اسے ہدیہ نافرین الفرقان کر رہے ہیں — ادارہ

کیا مسلمان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں اور انسانی قافلہ کی پہلی صف میں اپنی پرانی جگہ پر واپس آ سکتے ہیں، جب کہ عورت حال یہ ہے کہ وہ صنعت کی ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نظام زندگی جو یورپ میں رائج ہے اور جس کی تقلید ایشیا والے بھی کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاقی بلندی، مادی ترقی اور روحانی و مادی اقدار کی اہم آمیزش کا پورا سامان موجود ہے، کیا یورپ انسانی زندگی کو ان بلند مقاصد کی طرف سے جانا چاہتا ہے جو عقل و فکر کے آغاز ہی کے ساتھ انسان کے مد نظر تھے، یا وہ اس شاہراہ سے ہٹ گیا ہے اور اپنی مسیزل مقصود سے دور ہو گیا ہے؟ ہم کس صورت سے معاصر تہذیب کی کمزوریوں سے باخبر ہو سکتے ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن سے یورپ محروم ہے، وہ کون سے مہیب خطرہ ہے جو اس کے

اندر پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ اُس کو تباہ کرنے کے کون کون سی قوتیں اور مذاہب اس زبردست
 بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں غلطی کی اصلاح، خالی جگہ کی خانہ پُری اور صحیح رہنمائی کا بوجھ؟

وہ کون سا رشتہ ہے جو عالم اسلام کو عالم عربی سے منسلک کرتا ہے مسلمان عربوں کو کس نگاہ
 سے دیکھتے ہیں اور اہل عرب کا مقام خود ان کی نظروں میں کیا ہے اہل یورپ کا نقطہ نظر مسلمانوں
 اور عربوں کے بارہ میں کیا ہے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور مسلمانوں اور اہل عرب کے
 تعلقات کی کیا نوعیت ہے، عربوں اور مسلمانوں کی آرزوں میں کجی کیوں کر ہے، ان کے امراض
 و نقائص یکساں کس طور پر ہیں، یہ امراض کیا ہیں ان کا علاج کیا ہے؟

مسلمانوں کے سفر کا آغاز کہاں سے ہو، وہ کس طرح اپنے مہمی، حال اور مستقبل سے باخبر
 نہیں اور سمجھ سکیں کہ زمانہ کی دوڑ میں وہ کس منزل پر ہیں، اسلام کے منتہائے نظر اور کفر کے
 منتہائے نظر میں کیا فرق ہو اور دنیا کو کیا نقصان پہنچا جب مسلمان اپنے مقاصد کو فراموش کر کے بیٹھ رہے؟
 یہ سب سوالات اور ایک دوسرے سے پیوستہ عنوانات اس کتاب کا موضوع ہیں بلکہ وہ
 کتاب میں اسی صورت سے نظر آتے ہیں، کتاب آپ کو ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف
 لیجاتی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے ملاتی ہے، اور ایک مقصد سے دوسرے مقصد تک پہنچاتی
 ہے لیکن ایک بڑا نصب العین پوری کتاب پر برابر چھایا رہتا ہے، یہ وہ نصب العین ہے جس کا خلاصہ
 ڈاکٹر احمد امین نے کتاب پر اپنے مقدمہ میں لکھا ہے۔

”یہ کتاب مسلمانوں سے احساس کمتری کو دور کرنا چاہتی ہے، جو غلط طے اور سچی کمزوری کے
 احساس سے اور مغربی تہذیب کو وہ درجہ دینے کی وجہ سے جس کی وہ سچی نہیں جڑ پھیل ہو گیا“
 مصنف نے کتاب کو پانچ ابواب پر تقسیم کیا ہے۔ باب اول مہد جاہلیت۔ باب دوم جاہلیت
 اسلام کی طرف، باب سوم اسلامی عہد، باب چہام مغربی عہد، باب پنجم اسلامی قیادت، پھر ہر باب
 بہت سے ذیلی عنوانات پر مشتمل ہے مصنف نے کوشش کی ہے کہ وہ سب باہم مربوط رہیں اور
 اس مقصد تک رہنمائی کریں جو کتاب کا اصل موضوع ہے۔

سب سے پہلے مصنف نے زمانہ جاہلیت کی بہترین تصویر کشی کی ہے۔ اس میں انھوں نے دکھایا
 ہے کہ انسانیت پر نزع کا عالم طاری تھا، فساد شکی و تری میں پھیل چکا تھا اور دنیا کو اسلام اور اس کی

قیادت کی سخت ضرورت تھی۔ باب دوم (جاہلیت سے اسلام کی طرف) میں مصنف نے انبیاء کے مختلف اصلاحی طریقوں کو بیان کیا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دعوت و اصلاح ان کی تاثیر و تربیت اور اس عظیم معجزہ کا ذکر کیا ہے جس نے ایک نئی اور طاقتور نسل اور جدید اور بیدار و سوسائٹی کو پیدا کیا۔

باب سوم میں کئی تفصیلات ہیں ایک تفصل اسلامی قیادت کے بارے میں ہے اور اس میں اسلامی اصولوں اور اقوام و مذاہب پر اس کے اثر و نفوذ کا بیان جو دوسری تفصل اسلامی زندگی کے انحطاط و تنزل کے بارے میں ہے جس میں انحطاط و زوال کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے، تیسری تفصل قیادت عثمانی کے بارے میں ہے۔

باب چہام میں مغربی عہد کی داستان بیان کی گئی ہے جو یورپ کی بت پرستی اور مسیحیت اور ان دونوں کا نزاع، پھر ان دونوں کا امتزاج، وطن پرستی اور قومیت کا ظہور، بادیت کا غلبہ و زندگی کے ہر شعبہ پر اس کا اثر اور ادراجی رجحانات و خیالات کا نئے سرے سے تسلط جیسے مباحث پیش کرتا ہے۔

جب مصنف ہم کو باب پنجم تک لیجاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ ایمان حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ جو جاہلیت بعثت نبوی سے قبل دنیا پر حاوی تھی وہی جاہلیت آج بھی دنیا پر حاوی ہے گویا کہ دنیا نے اپنی وہی پرانی شکل اختیار کر لی جو جو ہن تھی جس دن مسلمان جزیرہ نمائے عرب دنیا کو جاہلیت اور بت پرستی کے جنگل سے بچانے کے لئے نکلے تھے (صفحہ ۲۲۳) اور اس لئے ضروری ہے کہ عالم اسلام نئے سرے سے ترقی کرے اور عالم عربی بھی نئے سرے سے بیدار ہو، اور ضروری ہے کہ یہ نشاۃ ثانیہ انھیں بنیادوں پر ہو جن بنیادوں پر نشاۃ اولی ہوئی تھی۔ میری مراد ان دو اصولوں سے ہے جن پر جیسا کہ مصنف کا خیال ہے (پوری اسلامی تحریک کا دار و مدار ہے یعنی جہاد و اجتہاد (صفحہ ۴۵))

یہ حقیقت ہے کہ کتاب اصلاح کی ایک باشعور آواز ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے اور ایمان سے لبریز ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلامی دنیا اس کی سخت حاجت مند ہے اور اس کی حالت سدھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ علمی شعبہ میں اجتہاد اور عسکری شعبہ میں جہاد کی طرف خاص توجہ نہ دے اسی لئے مصنف ان دونوں اصولوں پر بہت اصرار کرتے ہیں اور ان پر بہت زور دیتے ہیں یہاں تک کہ کوئی باب اور کوئی تفصل اس سے خالی نہیں جاتی۔ وہ جنگی صنعت کا ذکر کرتے وقت اس کے انحطاط کو ترکوں کے تنزل کا سبب بتاتے ہیں (صفحہ ۱۱۱) پھر وہ اسی بات کو مسلمانوں اور عالم عربی کے عروج کے باب میں دہراتے ہیں (صفحہ ۲۳۳) بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علمی و صنعتی شعبوں میں عالم اسلام کا محمود ہی وہ

سبب محتاج کی وجہ سے اس کو طویل غلامی، ذلیل زندگی، اور ظالم مغربی اقتدار کا مزہ چھکا ہوا۔^{۲۲۹} میں نے کہا تھا کہ مصنف نے کتاب میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مختلف راستے اختیار کئے ہیں کبھی وہ محقق کے روپ میں نظر آتے ہیں کبھی مبلغ کے کبھی مومن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی تاریخ و قصص کی راہ اختیار کرتے ہیں کبھی عبرت و نصیحت کا انداز اختیار کرتے ہیں کبھی منطق و استدلال سے کام لیتے ہیں کہیں خطابت کا طرز بھلکے لگتا ہے مگر بہت کم!

کتاب میں دو چیزیں بظاہر کھٹکنے والی ہیں پہلی چیز تطویل اطناب مثلاً یہ منوات، یورپ پر خود کشی کی طرف، اطمینان اور اسکی لذت خیزیاں، لیکن یہ تطویل بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد خیال کی توثیق اور دل و دماغ کو اس منظر سے بھر دینا ہے۔ دوسری چیز وہ خطابی رنگ ہے جو کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد بھی ایسے طریقے سے دل و دماغ کو متاثر کرنا ہے اور غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ ناظر دیکھتا ہے کہ مغربی تہذیب پر شدت تنقید کی گئی ہے اور اس کے زوال و خود کشی پر بار بار زور دیا گیا ہے اور کتاب کے بہت سے صفحات اس سے بھرے ہیں جبکہ ظاہر ہے کہ مرث اتنی ہی بات اگر مصنف جہاد و اجتہاد پر زور دیتے مسلمانوں کے زوال و ضحلال کو دور کرنے کے لئے کافی نہ تھی بلکہ وہ ان میں اپنے حریف کی طرف سے اطمینان اور بے خونی کا سبب بن سکتی تھی۔

دوسری چیز جو مصنف کو متاثر کرتی ہے اور ان کو اسلام کے عظیم مفکرین کی صف میں داخل کرتی ہے وہ حیات انسانی کے ارتقاء پر ان کی جامع وسیع اور گہری نظر ہے۔ پانچوں ابواب جن پر کتاب مشتمل ہے، ان کی وسعت نظری ظاہر کرتے ہیں جس میں امام انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کا جائزہ لے کر اس کو ایک خاص نقطہ پر مرکوز کیا گیا ہے کتاب کے ان صفحات کے اندر اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک کی تاریخ بھی (مذہبی و اجتماعی حیثیت سے) ملے گی۔ مذہبی تحریکات کے واضح اور روشن نقوش، اخلاقی تحریکات کے عام میلانات و رجحانات، ان کا عروج و زوال اور نشیب و فراز یہ سب چیزیں ایسا جو آپ کو واضح نتیجہ تک پہنچاتی ہیں:

لیکن یہ بڑے انقلابات و تحریکات مصنف کی جزی واقعات کے حوالہ و استشہاد سے غافل نہیں کرتے، وہ ہر واقعات و دوزمرہ کے واقعات سے استدلال و برہان کا کام لیتے ہیں اس لئے کہ ان چیزوں کی بھی سمجھ و تحقیق کے میدان میں ایک جگہ ہے اور ان کے وسیلے سے اہم نتائج تک بار بار

ہو سکتی ہے ان مثالوں نے ایک طرف کتاب کو زندگی اور نشاط عطا کیا ہے۔ دوسری طرف وہ کتاب کی بڑی شہرت بھی مضبوط کرتی ہیں اور غالباً ۱۴۰-۱۵۶ کے صفحات جہاں مصنف نے یورپ کی مادیات پر بحث کی جو ان کے طرز بیان اور اسلوب کی بہترین مثال ہے جو فکر عام کو سمیٹنے کے ساتھ جڑی مثالوں پر بھی مشتمل ہے۔

مصنف جہاں کہیں بھی کسی رائے اور نظریہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں تو فوراً اس کا حوالہ و ماخذ بیان کر دیتے ہیں اور اس طور پر وہ امانت داری اور وفا شعار کی ایک مثال قائم کرتے ہیں جس کی انہیں آج کل سخت ضرورت ہے، اگرچہ یہ اقتباسات کبھی کبھی بلکہ قسم کے بھی ہونگے ہیں، اہم اقتباسات اور ضروری حوالوں کے پہلو ہی میں آپ کو مسر الفتاہ (مثلاً) کا حوالہ بھی ملے گا، دوسری جگہ مجلہ الاثنین (۲۱) کے کسی مقالہ سے اقتباس کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقالہ نگاروں نے مصنف میں بڑی تفریح دیکھی ہوگی اگرچہ اس تفریح کے پیچھے حقائق کا سایہ بھی ہے۔

اسلوب کتاب کے متعلق ایک بات اور عرض کرنا ہے۔ ڈاکٹر احمد امین نے کتاب پر مقدمہ لکھتے وقت یہ جملہ لکھا: ”اور قاری سے میری معذرت؛ اگر اس میں چند غامض عبارتیں نظر آئیں، اس لئے کہ کرناصل مصنف ہندی نژاد اور ہندی تہذیب کے فرزند ہیں جنہوں نے عربی علم و ادب اپنی جد و جہد اور محنت سے حاصل کیا ہے اگرچہ کتاب (اور اس میں کوئی شبہ نہیں) بلیغ اور خوبصورت تشبیہات سے غالی نہیں۔“ کیا کتاب میں غامض عبارتیں پائی جاتی ہیں؟ میں تو انہیں سمجھتا حقیقت تو یہ ہے کہ کتاب کا ایک خاص وصف اس کا یہی واضح اسلوب ہے، اور شاید اسلوب کی یہی غمگینی، عقیدہ و نظریہ کے نکھار اور اس پر ایمان یقین کا عکس ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسلوب بہت بختہ اور متین ہے۔ مصنف قرآن مجید سے استشہاد پر پوری طرح قادر ہیں (مثلاً ۵۵-۵۶-۵۳-۱۶۷) بہت سی جگہ حدیث اور اشعار سے بھی استشہاد ہے (مثلاً) قرآنی اور دوسری عربی ترکیبوں کا بہترین استعمال، عنوانات کا لاجواب انتخاب اور تنوع، اور ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا گویا وہ اسی کے لئے تھی، یہ سب باتیں ایک متین بختہ، واضح اور شگفتہ اسلوب کی نشانی ہیں۔

ایک چیز اور ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کتاب عالم اسلام کے مسائل پر ہندوستانی طرز فکر کا نمونہ ہے۔ خواہ مصنف نے اپنے انکار پیش کئے ہوں یا اپنے معاصر مفکرین کے انکار کو نفل کیا ہو۔

اور ہم مسلمانوں کو اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے افکار و نظریات ایک دوسرے سے قریب آئیں اور ہم سمجھ سکیں کہ ہندو پاکستان، ہنرستانی، جزائر، ایران و افغانستان کے مسلمان عالم اسلام کے مسائل میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ان کا طرز فکر کیا ہے ورنہ اس کے بغیر صلح و ترقی کی کوششیں ناقص و نامکمل رہیں گی۔

ایمان یقین اور زندگی سے لبریز صفحات مسلمانوں کی موجودہ حالت پر باشعور افسوس اور ان کے اندر خیر کے سرخسوں کو چھڑانے کی مبارک کوشش، اسلامی قیادت کے صحیح خد و خال اور اس کے اوصاف و خصائص کی تصویر (۱۵۷) اسلام کے بلند نصب العین کی طرف توجہ، روحانی زندگی اور پاکیزہ مادی زندگی کے اجتماع کی گرم جوشی سے دعوت، فکر اسلامی کو مابعد الطبیعی اور کلامی مباحث کی پیچیدگیوں سے ہٹا کر حقیقت پسندانہ فکر و شن اور زندہ ایمان اور توحید غاص کی طرف رہنمائی جو زندگی اور انسانی فکر کے تمام عقدے حل کرتی ہے، ایسی زندگی کے احیاء کی کوشش جو رنگ و نسل کے امتیازات سے پاک ہے، عالم عربی کو اس پیغام کی ذمہ داری نبھانے کی دعوت یہ ہے کہ کتاب کا ناظر خد عالم باخطاط المسلمین اور اس بنیاد پر یہ کتاب اس قابل ہے کہ مشرق عربی کا کوئی گھر اس سے خالی نہ رہے اور ہمارا کوئی نوجوان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے نہایت ہمارے نوجوانوں میں یقین و اعتماد و بیدار کر سکے اور اس گمشدہ راہ پر لاسکے جو بہت عرصہ ہوا چھوٹ چکی ہے۔

اگر کتاب کا کام صرف یہی ہوتا کہ وہ ان موضوعات پر ابھار دیتی تب بھی وہ بہت قابل شکر اور لائق ستائش تھی۔ اور ڈاکٹر احمد امین کو جنھوں نے جیسا کہ مجھے معلوم ہے کتاب کے لئے اپنی صحت و قوت کی پروا نہ کرتے ہوئے بے دریغ اپنا وقت خرچ کیا اور لجنہ التالیف کو جس نے ہم کو عظیم اسلامی مفکر سید ابوالحسن علی ندوی سے تعارف حاصل کرنے کا موقع دیا میرا بہت شکریہ!

(شکری فیصل)

از مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی، اعلیٰ کاغذ، بہتر کتابت و طباعت

اردو عربی ڈکشنری ۱۰۸ صفحات، مجلد مع گرد و پیش قیمت چھ روپے، طے کا پتہ: صغیر احمد صاحب

دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ بادشاہ باغ لکھنؤ۔

مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی استاد ندوۃ العلماء اس سے پہلے عربی اردو ڈکشنری، تصباح اللغات کے نام سے ترتیب دے چکے ہیں جسے بہت ہی مفید پایا گیا۔ چند مہینے ہوئے جب

ان کی یہ نئی ڈکشنری جو اردو سے عربی ہے شائع ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اب تک اردو سے عربی میں کوئی قابل اعتناء مجمع موجود نہیں تھا۔ امید ہے کہ مولانا کی اس کاوش سے ان بہت سے لوگوں کی فہمیں دور ہو جائیں گی جو ایسی ڈکشنری کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔

کتاب میں جامعیت کتنی ہے؟ اور تمام مزدوری اور روزمرہ الفاظ کو سمیٹا جاسکا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو تجربہ کے بعد ہی دیا جاسکتا ہے مگر سرسری نظر میں کوئی خاص کمی نہیں معلوم ہوتی ہاں ایک چیز ایسی ہے جو سرسری نظری میں محسوس ہونے والی ہے۔ وہ یہ کہ بہت سی جگہ اردو کے بجائے ہندی اور انگریزی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ خاص طور پر ہندی الفاظ کا استعمال بڑی بے تکلفی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ محترم مصنف مشرقی یو۔ پی کے رہنے والے ہیں..... جہاں کی عام بول چال میں ہندی بھاشا اسی طرح داخل ہے جس طرح مغربی یو۔ پی کی زبان میں عربی فارسی۔

کوئی مضائقہ نہ تھا اگر ایسا کیا گیا ہوتا کہ ان ہندی انگریزی الفاظ کا مرادف جو اصل اردو لغت کسی دوسرے حرف کے تحت آسکتا اسے بھی اپنی جگہ پر لایا جاتا۔ مثلاً ک کے ذیل میں کار سپانڈنٹ (انگریزی) لایا گیا تو خ کے ذیل میں خط و کتابت (اردو) لے آیا جاتا تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا التزام نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز یقیناً ایسی ہے کہ کتاب کی افادیت کو ان لوگوں کے حق میں ضرور کم کرے گی جو انگریزی یا ہندی سے نا بلد ہوں گے۔

ملفوظات حضرت مولانا وحی اللہ صاحب اعظمی۔ مرتبہ جامی صاحب

وصیتہ الاحسان

۲۶×۲۰ یعنی الفرقان سائز کا غذا و رکنا بہت طباعت بہتر، ۸۸ صفحات، بلا ٹائٹل قیمت ۱۱۰/- ملنے کا پتہ:- مکتبہ جامی داخوانہ حسن منزل، الہ آباد۔

حضرت مولانا وحی اللہ صاحب حضرت عظیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفا میں سے ہیں۔ آپ کے ایک متوسل جناب جامی صاحب نے آپ کے ان مجلسی ارشادات کو اس زمانہ میں شائع کیا ہے جو مرض نفاق اور اس کے طریقہ علاج سے متعلق ہیں شروع کے چوبیس صفحے

میں کچھ خاص ملفوظات کو ایک مربوط اور مسلسل مضمون کی شکل دے کر مقدمہ بنا دیا گیا ہے جس میں اتفاق کی حقیقت اور منافقین کے وجود سے بحث کی گئی ہے۔

ان ملفوظات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا لفاق کو اس زمانہ کا خاص اور عمومی مرض سمجھتے ہیں اور اسی نظریہ کو انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی اساس بنایا ہے چنانچہ ان کا زیادہ تر رُئے سخن اور توجہ اسی کی طرف رہتی ہے۔ یہ مجموعہ ملفوظات ان حضرات کے لئے مفید ہوگا جو مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے طرز گفتگو سے مانوس ہیں۔

پیغمبر اسلام
غیر مسلموں کی نظر میں

۱۰۰ صفحات، قیمت ع. روپے ۱۰، اختلاف کاغذ
ملنے کا پتہ نمبر ۹ بی، سیرجی گو دندجی بلاکس بمبئی نمبر ۹

ادارہ نئی راہ نے ربیع الاول کے موقع پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے متعلق بچاس ساٹھ معروف اور غیر معروف غیر مسلموں کے خیالات پیش کئے گئے ہیں۔ نئے مضامین تو چند ہی ہیں زیادہ تر مطبوعہ مضامین اور کتابوں کے اقتباسات ہیں کچھ چھپے اور کچھ بڑے۔ لکھنے والوں میں ہندو، سکھ، عیسائی سب ہی طرح کے لوگ ہیں۔

یہ نمبر اس لحاظ سے تو مفید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں کے ایک بخیدہ طبقہ کا طرز فکر سامنے آجائے، مگر بلا کسی امتیاز کے ہر مطلب دیا بس کو قبول کر لینا اور اسے عقیدت کی مالا میں جگہ دینا اپنے اندر حضرت کا پہلو رکھنا ہے۔ اور اس نمبر کا یہی پہلو خاص طور پر قابل تنقید ہے۔

ہنڈت سندر لال صاحب الہ آبادی کے مضامین اور کتابوں سے کئی لمبے لمبے اقتباسات اس نمبر میں لئے گئے ہیں۔ ان میں کئی باتیں سخت تنقید کی محتاج ہیں، کیونکہ وہ قرآن اور سیرت کی بہت سی باتوں کی حقیقت غلط سمجھتے ہیں مگر انہیں اصرار ہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں لہذا جو کچھ کہتے ہیں اس طور پر نہیں کہتے کہ یہ ان کا خیال ہے بلکہ اس طور پر کہ گویا اصل حقیقت (بلا اختلاف) یوں ہی ہے۔ اس لئے ایسی چیزیں یا تو لینا ہی نہیں تھیں اور اگر لی گئی تھیں تو ان سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا۔

(ع۔ س)

انتخاب

نئی رجعت پسندی | دکن ٹائمس (مدرس) مورخہ ۲۸ نومبر کے ایڈیٹوریل صفحہ سے۔
 ”مرد و عورت کے انقلاب کی مخالفت ہر اچھے مذہب نے کی ہے اور اسی بنا پر اسکولوں اور کالجوں کی مخلوط تعلیم ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ہر ملک مخلوط تعلیم کے خلاف ہی قانون بنا رہا ہے۔ تازہ ترین مثال اسپین کی ہے۔ اسپینی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو اسکول ایک مہینہ کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کامل فصل نہیں پیدا کرتا، وہ بند کر دیا جائے گا۔ اور حکومت کے بیان میں ہے کہ یہ کارروائی اخلاقی فساد دہر کرنا پڑی ہے جنرل فرینک، کی حکومت جوں ہی برسرِ اقتدار آئی تھی اس نے مخلوط تعلیم کی مخالفت کر دی تھی۔“

یہ اسپینی گورنمنٹ والے بڑے ہی دقیانوسے، صدیوں قبل کے قرون وسطیٰ کے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیسویں صدی کے وسط میں بھلا ایسی بات کوئی زبان سے نکالتا ہے اور یہ دکن ٹائمس اس نے تو انگریزی زبان میں ہو کر روشن خیال صحافت کی مٹی ہی پلید کر دی۔ ایسی دل بھجا دینے والی خبر کو چھاپنا ہی کیا ضرور تھا، اور اگر چھاپا بھی تھا تو یہ لکھنا اور یاد دلانا کیا ضرور تھا کہ اکیلا اسپین ہی نہیں، یہ یورپ کے اور بھی بہت سے ملک کرچکے ہیں! رجعت پسندی کی بھی ایک حد ہونا چاہئے!۔ روشن خیالی کے سمندر سے نئے نئے نظریات کی کیسی کیسی لہریں بلند ہوتی ہیں اور تجربہ کی سخت چٹان سے ٹکرا کر کس کس طرح واپس ہوتی رہتی ہیں۔

شذوہ لکھا ہا چکا تھا کہ اسپین سے متعلق یہی خبر ٹائمس آف سیلون (دومبر) میں نظر سے گزری تھی ایک دوسری خبر کے کہ سیلون کے بھی کسی اسکول میں ایسا ہی حکم اتنا ہی نافذ ہو گیا ہے۔ اس اسکول میں پانچ برس ہوئے جب سے لڑکیاں بھی ساتھ پڑھنے لگی تھیں۔ لڑکوں کے امتحان کے نتیجے خراب سے خراب تھے ہی ہونے لگے تھے۔ (صدقِ جدید)

سیاسی مسخرے مسخرے بن کی ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں، خانگی، مجلسی، کاروباری، طبی وغیرہ۔ یہ سارے مسخرے بن انسانی تمدن کے ساتھ ساتھ پلے آ رہے ہیں لیکن دنیا میں اب ایک نیا مسخرہ بن ایجاد ہوا ہے اور وہ ہے سیاسی مسخرہ بن۔ یہ سیاسی مسخرہ بن چونکہ بہت ہی نیا فن ہے اس لئے جدید ترین فن کاریوں سے مسلح بھی ہے، نفسیات انسانی اور علم قیادہ اس کے خاص اٹلہ ہیں۔ اور مسخرے بن اتنے اٹلے ہوتے ہیں کہ بہت جلد ایک فریق کو بہت چل جاتا ہے کہ وہ بے وقوف بن گیا لیکن یہ سیاسی مسخرہ بن سطحی نتائج پیدا نہیں کرتا۔ بے جا رہ بے وقوف بننے والا عرصے تک بلکہ مدت العمر ہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اس سوئے میں کامیاب ہے۔

زندگی کا رجحان چونکہ ہمہ جہتی ہے اس لئے یہ سیاسی مسخرے بھی ہمہ جہتی ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے انھیں کسی ایسے مجمع سے کھیلنا ہو جو مزدوروں پر مشتمل ہے تو ان کی گفتگو کا جھل بھی ہوگا کہ دنیا کی اصل طاقت مزدور ہے۔ وہی کھیتوں کو اٹھاتا ہے، سڑکوں کو روشن کرتا اور مشینوں کو چالو کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے دہاتوں میں تازگی ہے اور شہروں میں ہمایہی۔ وہی حکومت کی جان ہے۔ وہی سانچ کی روح ہے اور وہی حاصل کائنات ہے۔ انھیں صاحب کو کسی کارخانہ کے افتتاح کا پروگرام دے دیا جائے تو فرمائیں گے دنیا کی اصل طاقت سرمایہ ہے اور دنیا کے حقیقی محسن وہ ہیں جو سرمایہ کی طاقت کو پھیلانے اور بڑھانے ہیں۔ یہ آج ایک ہلکے کے دامن میں پھیل رہا ہے تو ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ درکل اسے ساری دنیا پر حاوی کر دیا جائے تو پوری دنیا کے لئے نعمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ ادیبوں کے مجمع میں جائیں گے تو کہیں گے کہ دین سارے فسادات کا سرچشمہ ہے اس سے فتنے پھوٹے ہیں اور تباہیاں رونما ہوئی ہیں اور لادینی ایک نعمت ہے۔ مگر انھیں سے جب کسی رہب کے جلسے میں یا کسی دینی پیشوا کے حالات پر تقریر کر کے لئے کہا جائے گا تو فرمائیں گے کہ نیا کا اصل مرض باوی زبوں حالی نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی بستی ہے اور یہ بستی صرف دین ے سہارے دور ہو سکتی ہے، میرے موضوع تقریر دینی پیشوا کے حالات زندگی ایسے ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنا کر دنیا اپنے مصائب سے نجات پا سکتی ہے۔

بیسویں صدی کے یہ مسخرے برابر بڑھتے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مسخرے بن کب جا کر لوگ واقف ہو سکیں گے۔ (دعوتِ دہلی)

لیلائے وزارت آئندہ کی سابقہ حکومت کے وزیر مسٹر پرکاشم نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اب کانگریس میں شریک ہو جائیں گے۔ مسٹر پرکاشم اگرچہ ستر سالہ بوڑھے ہیں لیکن ابھی ان میں یہ ہمت ہے کہ لیلائے وزارت سے آنکھیں چار کر سکیں اور اس سے اپنا گھر بنانے کے حقن کریں۔ مسٹر پرکاشم اب تک کسی ایک پارٹی سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اور گزشتہ دنوں انھوں نے جو وزارت بنائی تھی وہ آزاد آدمی کی حیثیت سے بنائی تھی اور ایسے مختلف جماعتوں کی تائید حاصل تھی لیکن اب جبکہ ان کی وزارت عدم اعتماد کی بنا پر درخواست کر دی گئی اور اس بات کے امکانات ختم ہو گئے ہیں کہ وہ کسی ایک نہاد نمائندہ کی حیثیت سے حکومت بناسکیں تو انھوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اپنے آزاد وجود کو کسی پارٹی کا پڑا بھاری کرنے کے لئے استعمال کریں گے اور اس کے ذریعہ پھر وزارت نشیں ہو جائیں گے۔

کتنی تعمیر کی گئی اصولی اور کتنی اخلاقی ہے وہ سیاست، وہ نظام اور وہ طریق زندگی جس کے ماتحت آدمی لیلائے وزارت کو جینے کی خاطر طرح طرح کے کہیں کہیں سکتا ہے! (دعوت)

نشان امتداد

فاتحانہ اقدام

شیر پائین سنگ کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا

گاہڑی کا نشان

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ مار اللحم ہے

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

19 JAN 1955

مکتبہ اہل بیت

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی گمہ پر اسلام کی بنیاد رکھا اور ہمارا ایمان ہے کہ میں انسانیت کی نجات کا کوئی دوسرا
لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے، دوسرے
دس بات کا ہمہ گیر صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کر رہے گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائی ہوئی ہدایت اور تربیت کی پیروی کریں گے اور اسی حال پر جہش کریں گے اور مر رہیں گے
جو لوگ اس گمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزار لیں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں مداح دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اہم اس کا
عہد کرتے ہیں، اسی کی دعوت لیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور رہنا چاہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الشُّعُوْبُ وَالْأَنْصَارُ أَنْتُمْ وَبِقِيَّيَ اللَّهِ تَنَالُوا الْآخِرَةَ

تَوْبَتِي مَسْئَلًا وَأَخْلَقْتَنِي بِالشَّيْطَانِ

تَوْبَةُ الْفَرَقَانِ

مکتبہ اہل بیت

محرم منظر نور نعمانی عفا اللہ عنہ

مولینا محمد منظور نعمانی

اور

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

ہندستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۳ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ
جسے

مولینا عمر منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی علمی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظ یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ چھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ و سکے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کاپتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھٹو

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ لاکھ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۵۵ لاکھ

افتان

پشت کی کاپی ۲۲۲ لے

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندوستان) ۵۵ لاکھ
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ۵۵ لاکھ
ششماہی ۵۵ لاکھ

جلد ۲۲ بابۃ ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ مطابق جنوری ۱۹۵۵ء نمبر ۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	عقین الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۱
۳	معارف الحدیث	"	۱۸
۴	اسلام میں نبوت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم۔ بی۔ ایچ۔ ڈی	۲۵
۵	ایک سیاسی قوال کا مہربانک عرض و زوال	مولانا سیدنا ظفر حسن گیلانی	۳۲
۶	سفر مصر (ڈائری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۵
۷	قنارت و تبصرہ	ع۔ س	۵۵

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ

ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بھینچ دی جائے گا

چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ تا تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے!

پاکستان کے خریدار ہر سال چندہ سکرٹری ادارہ و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور

منی آرڈر کی پہلی رسید ہائے پاس فوراً بھیجیں

تاریخ اشاعت ہر سال ہر انگریزی چھپنے کی ۱۵ مارچ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۲ تک بھی کسی صاحب کو ملے

تو مطلع فرمائیں اگلے رسالہ کے ساتھ کر بھیج دیا جائے گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

مصر میں اخوان المسلمین پر جو ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں اُن پر تمام عالم اسلام اٹھنا رہے۔ کئی ملکوں میں زبردست مظاہرے اور ہڑتالیں ہوئیں اور اسلامی دنیا کے تقریباً ہر گوشہ سے مصری حکومت کی اس وحشت و بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اور اخوان فی الواقع ایسی ہی بہمدردی اور غنجاری کے متحق تھے۔

اخوان المسلمین عالم عربی کی وہ تنہا جماعت ہے جس نے ان ملکوں میں اور خاص طور پر مصر میں دین کا کھویا ہوا دثار واپس دلایا۔ لاکھوں عرب نوجوانوں میں اسلامی غیرت کا صور بھونک دیا، جدید تعلیم کے باوجود ان کے افکار و کردار میں اسلامیت کو رہا دیا اور موت فی سبیل اللہ کو ان کی شیریں تر آرزو بنا دیا۔

وہ مشرق وسطیٰ جس پر یورپ کے تسلط نے اسلام کو اس کے اپنے میں اجنبی بنا دیا تھا۔ جہاں اسلام کا نام لینے والے تضحیک کا نشانہ بنتے تھے، جہاں دینی افکار و اعمال کو قدامت پرستی کی علامت سمجھا جانے لگا تھا اور مصر اس مغرب زدگی میں تمام مشرق وسطیٰ کا امام ہو چلا تھا۔ اسی مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پر مصر میں آج اخوان کی بدولت سب سے اونچی آواز میں جو نعرہ گونج رہا ہے وہ یہ ہے :-

اللّٰهُ غَاثِنَا، وَالْقُرْآنُ دَسْتُورُنَا، وَالرَّسُولُ رُزْعِمُنَا، وَالْجِهَادُ سَبِيلُنَا

والموت فی سبیل اللہ اسمیٰ اَمَانِنَا

اللہ ہمارا مقصود ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، رسول ہمارا رہنما ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے

اور اللہ کے راستہ میں موت ہماری سب سے بڑی آرزو ہے

طالب علموں یا مسجد کے ملائوں کی نہیں تھی بلکہ اخوانی نوجوانوں کی تھی جن میں سیکڑوں کا تعلق کسی کالج یا یونیورسٹی سے تھا۔

مخدوم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی خود اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک دوست انھیں ایک اجتماع میں لے گئے۔ وہاں پہنچے تو ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا مسئلہ یہ تھا کہ قومی ہیروؤں کے اسٹیجوں پر نصب کرنا کیسا ہے؟ اور مسئلہ چھڑنے کی وجہ یہ تھی کہ برازیل کے شامیوں نے شام کے ایک قومی ہیرو کا اسٹیج ہنوا کر بھیجا تھا۔ مولانا علی میاں مذللہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف افسوس کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ نصب کرنے کی حمایت میں وہاں کے ایک مقتدر عالم بھی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے برازیلی بھائیوں کی خواہش کو ٹھکرا دیا تو تمدن دنیا ہم پر ہنسے گی لیکن اس کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش پیش شامی یونیورسٹی کے طلبہ تھے جو دنیا کی کسی دلیل کو ماننے کے لئے صرت اس لئے تیار نہ تھے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دنیا ہنستی ہے تو ہنسا کرے — یہ کس چیز کا اثر تھا؟ ان طلبہ سے جا کر پوچھے تو یہ بتلا دیں گے کہ یہ انموآن کی دعوت کی برکت ہے۔

مشرق وسطیٰ کے یہ مسلمان ملک عرصہ سے مغربی اقوام کے مقابلہ میں جس ذلت اور بے بسی سے دوچار ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اس کی بنیاد ہی وہیں صرف دو ہیں۔ ایک ان ملکوں کی دین سے بے رخی اور دوسری قربانی سے گریز اور موت سے خوف — دین سے مخلصانہ تعلق اور شہادت کا دامنہ شوق مسلمانوں کی طاقت کے وہ عناصر تھے جن کا توڑ ان کے کسی دشمن کے پاس نہیں تھا۔ نہاد کا شوق ان کے ظاہری اسباب کو باوجود قلت کے ایک نرالی قوت بخشتا تھا اور دین کی تابعداری انھیں ضرورت کے وقت غیبی امداد ہم پہنچاتی تھی اور اس طور پر ان کی طاقت ناقابل شکست ہو جاتی تھی مگر ان ملکوں نے اپنی قبرستی سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی قبرستی سے اپنی طاقت کے ان جوہری عناصر کو کھو دیا — اللہ کے بندے کبھی کبھی اٹھتے رہے اور ان کو وہاں لانے کی جدوجہد کرتے رہے مگر کل شیئ مرہون بوقتہ (ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے) یہ کام بڑے بیانیہ پر نہ ہو سکا۔

سمندر کی سطح ساکن برچھوٹی چھوٹی موجیں ابھر کر غائب ہوتی رہیں عمومی حال جیسا کہ تیسرا ہی رہا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مصر کی گو د میں ایک بچہ پرورش کیا جسے آج دنیا حسن البنا کے نام سے جانتی ہے۔

شیخ حسن النباءؒ کے جب شعور کی آنکھ کھلی تو ان کے دل میں اس صورتِ مال سے ایک بے چینی پیدا ہوئی اور جوں جوں شعور جاگتا گیا یہ بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ پندرہ سولہ برس کی عمر میں ہی انھیں اس بے چینی نے عمل اور جدوجہد کے راستہ پر لگا دیا، اور پھر بیس سال کی لگاتار محنت، خداداد صلاحیت اور توفیقِ الہی سے انھوں نے ان ملکوں میں وہ انقلاب حال کر دیا جس کی چند مثالیں ادھر گزریں شیخ حسن النباءؒ کا خاص کارنامہ جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے انہی دونوں عناصر کو آپس لانا ہے۔ جن کو کھوکھرو مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک ہر ظالم اور ہر بدنیت کا لقمہ تر بن گئے ہیں اور عرصہ سے دنیا کے بہت ترین ممالک میں شمار ہو رہے ہیں اور ان ملکوں کے جن لاکھوں افراد میں ان عناصر کا ظہور ہو گیا ہے انھیں کا نام اخوان المسلمون ہے۔

کوئی بتلائے کہ ایک ایسی جماعت جو ان اعلیٰ خصوصیات میں منفرد اور بجا طور پر عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل کھلانے کی مستحق ہے۔ اگر ظلم کی جگہ میں بیسی جائے تو اس سے ہر قلب مسلم کو تکلیف کیوں نہ ہو اور ان لوگوں سے نفرت کیوں نہ پیدا ہو جن کے ہاتھ ان مخلصینِ لدین اللہ والمجاہدین فی سبیلہ کے خون سے رنگین ہوں، اس لئے عالم اسلام کو ان کی مظلومیت سے جتنا بھی رنج و مزہ ہو بالکل سبباً ہے اور جتنی بھی ہمدردی ان کے ساتھ کی گئی وہ ان کے استحقاق سے زیادہ نہیں، لیکن بعض حضرات نے اس موقع پر اظہارِ افسوس کا ایسا طرزِ اختیار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اصل افسوس اخوان کی مظلومیت کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ اخوان کی تحریک خارجیت کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ کمبے کیسی مفید اصلاحی تحریکیں اٹھتی ہیں مگر زیادہ دن نہیں گزرنے پاتے کہ وہ اپنے پرچم کو کارکنوں کے ہاتھوں خارجیت سے جاتی ہیں۔ گویا اخوان کے ساتھ مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سہرا سرِ ظلم نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ دخل ان کی خارجیت کا ہے۔

اخوان فی الواقع خارجیت کی طرف مائل ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو بعد کا ہے اور ہم اس پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں؛ اور نہ صرف غور کرنے کے لئے تیار ہیں بلکہ اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ اگر اخوان کی خارجیت ثابت ہو جائے تو ہم بھی آئندہ کے لئے ان کی ہمدردی سے کاٹوں پر ہاتھ دھریں اور صرف ان کے لئے دعائے ہدایت پر اکتفا کریں مگر پہلا سوال یہ ہے کہ اخوان اگر بالفرض خارجی ہیں بھی تو ان واقعات کا ان کی خارجیت سے کیا تعلق ہے؟

نارجیت تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے، ان الحکم الاسلامیہ کی اس غالبانہ تشریح کو اختیار کرنے اور اس سے انکار کرنے والوں کو مباح العرض والدہ سمجھنے کا نام ہے جو حضرت علی کے مقابل میں خواہج کھلانے والے فرقہ کا شمار تھی۔ اور غالباً ان حضرات کو بھی اس سے انکار نہ ہوگا۔ پس ہم تھوڑی دیر کے لئے مانے لیتے ہیں کہ اخوان بھی اس گمراہی کا شکار ہیں اور ہم یہ بھی مانے لیتے ہیں کہ اخوان نے کرنل ناصر اور ان کی کیبنٹ کو ختم کرنے کی سازش کی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ بھانیاں دی جا رہی ہیں؛ مگر کیا کوئی صاحب ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس سازش کا محرک ان کی وہ گمراہی تھی؛ اور وہ مصر کی فوجی کیبنٹ کے قتل کے درپے اس لئے تھے کہ وہ ان الحکم الاسلامیہ کی اس غالبانہ تشریح کو قبول نہیں کرتی؟ اور تو اور خود حکومت مصر نے بھی یہ بات نہیں کہی اس کے اعلامیہ میں بھی صرف اتنا ہی بتلایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تشدد کے ذریعہ حکومت پر قبضہ کرنے کی سازش کی تھی؛ پھر آخر وہ کونسا ذریعہ ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سازش کا محرک ان کی خارجی ذہنیت تھی؟

جو لوگ مصر کے موجودہ واقعات کے پس منظر سے ذرا بھی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان واقعات کی بنا مصر اور برطانیہ کا تازہ معاہدہ سوئزر ہے۔ مصر کی فوجی حکومت نے جسے کوئی بھی منصف مزاج مصر کی فائدہ مند حکومت نہیں کہہ سکتا، برطانیہ سے نہر سوئزر کے تخلیہ کے متعلق ایک معاہدہ کر لیا اور غالباً اس حکومت کو اس بات کا پورا خطرہ تھا کہ اہل مصر اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ اور واقعی وہ معاہدہ تھا بھی ایسا ہی کیونکہ جب اس کی تفصیلات ہمارے یہاں کے اخبارات میں شائع ہوئیں تو بلا یہ جانے ہوئے کہ اہل مصر پر اس کا رد عمل کیا ہے ہمارا ذاتی تاثر اس کے متعلق ہی تھا کہ اس میں تو مصر کی وہ قومی انگلیں کہیں بھی پوری نہیں ہوئیں جن کے پورا کرنے کے لئے فوجی حکومت اہل مصر کو روزانہ یقین دلاتی تھی۔ اس لئے اس نے ہر تنقید کو شہرِ بے قرار سے کر قطعی ممنوع قرار دے دیا اور ہر زبان اور ہر قلم پر قفل چڑھا دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر حسن بیضی جی مرحوم عام الخوان المسلمین کے کئی خط موجود ہیں جن میں انھوں نے کرنل ناصر سے بار بار درخواست کی کہ وہ اس بے جا پابندی کو اٹھالیں مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بقول بیضی صاحب ان کی باتوں کا جواب ہمیشہ گالیوں سے دیا گیا اور ان گالیوں کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت معاہدہ ہوا ہے اس وقت بیضی صاحب

اپنی جماعت کے بعض اہم افراد کے ساتھ شام میں تھے اور معاہدہ کی اطلاع پا کر انھوں نے دُشمن دُیدو سے ایک تقریر نشر کی تھی جس میں اس معاہدہ پر تنقید کی تھی۔ بس یہیں سے مصری حکومت چراغ پا ہو گئی اور پھر اس کا رہا ہندو ماخی توازن اس سے خراب ہو گیا کہ جب ضعیفی صاحب کی مذکورہ بالا خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو انھوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں معاہدہ پر تنقید کی اور اسے خفیہ طور پر ملک میں تقسیم کر دیا۔ علیٰ ہذا انھوں نے بعض خطیبوں نے اپنی جامع مساجد میں اس معاہدہ پر اور حکومت کے جابرانہ رویہ پر نکتہ چینی کی۔ چنانچہ حکومت کا دماغی توازن اس حد تک بگڑا کہ اس نے اس نکتہ چینی کے جواب میں مسجد کے اندر ہی تشدد شروع کر دیا۔

پس اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ انھوں نے مصری کینیٹ کے قتل کی سازش کی تھی اور وزیرِ اعظم مصر ہر قاتلانہ حملہ اسی سازش کا شاخسانہ تھا تو بھی اس میں کسی تامل کی گنجائش نہیں کہ اس سازش سے ان کی بد رجوش مذہبیت یا "خارجیت" کو کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں بلکہ اس کا تعلق سراسر ایک غیر مذہبی، سیاسی مسئلہ سے ہے۔ اس لئے ہم ان واقعات کا رشتہ انھوں کی خارجیت سے جوڑنے والے بزرگوں سے ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ اگر انھوں نے ان واقعات کے پس منظر کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو ان کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف فرمائیں ورنہ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے میں کیا غلطی کی ہے!

روہ جاتی ہے یہ بات کہ اس سازش کا فضا خارجیت نہ تھی لیکن اس سازش کے بعد وہ بہر حال سراسر مظلوم اور مصر کے حکمران سراسر ظالم نہیں ٹھہرائے جاسکتے اور اس حیثیت سے کہ انھوں نے مصر میں مذہب کی ناپسندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ فعل بجا طور پر قابلِ افسوس ہے۔ اختلافات میں تشدد کا راستہ اختیار کرنا انھوں نے بھی ایک غیر معقول بات ہے چہ جائیکہ مذہب کے علمبردار اس کا ارتکاب کریں۔ تو ہم اس کے متعلق علیٰ اسبیلِ تسلیم یہ عرض کریں گے کہ اس سازش کو صرف اختلاف رائے کا نتیجہ قرار دینا کھلی نا انصافی ہے۔ آپ پورے پس منظر کو ذہن میں رکھئے اور پھر بتلائیے کہ کیا اسے محض اختلاف رائے کے سرعہ پر چلا جاسکتا ہے؟ اس کے پس منظر میں تنہا اختلاف رائے نہیں بلکہ وہ پابندیوں بھی جو اظہارِ رائے پر حائل کی گئیں اور وہ ناروا تشدد بھی ہے جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی پر روا رکھا گیا۔ حال ہی میں روزنامہ المجتہد اور قومی آواز کی کئی اشاعتوں میں انھوں نے

اور انقلابی کونسل کا جو پورا قضیہ شائع ہوا ہے (جو لبنان کے ایک اخبار سے ترجمہ کیا گیا ہے) اس میں ان تمام باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جن کی طرف ہم نے اوپر کی سطروں میں اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ اخوان کی ایک مسجد میں جب ایک جمیعہ کو ایک اخوانی لیڈر نے حکومت کے رویہ پر نکتہ چینی کی تو اس کی سزا میں بدلیس نے مع جوتوں کے مسجد کے اندر آکر ہندوئی کے کندوں کا مزہ چکھایا اور خاص خاص لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اور جیسا کہ اس بدتمیزی پر عین ممکن ہے غالباً غازیوں کا مجمع برا فروختہ ہو گیا تو ان ہر گولیاں برساتی گئیں جن سے بچے تک مجروح ہوئے۔ پھر کیسے اخوان کو مطعون کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے صرف اپنی رائے کو غالب کرنے کے لئے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ حکومت کے جبر و تشدد نے اخوان میں جوانی تشدد کا رجحان پیدا کیا۔ تنگ آکر آمادہ جنگ ہونے والے کو انصاف پسند دنیا نے کبھی مجرم قرار نہیں دیا اور فقہ اسلامی کا بھی مشہور مسئلہ ہے العباد مجی الظلم (اصل مجرم وہ ہے جو ابتدا کرے) ہم پوچھتے ہیں کہ جب پر امن اختلاف کے راستے سد و دکر دے جائیں، زبان و قلم بہرنا لے چڑھا دے جائیں اور پھر اگر کوئی زبان اس دستور زبان بندی کے خلاف فریاد کرے تو اسے قلم کر لیا جائے ایسی صورت میں اگر کسی کا ہاتھ اٹھنے کا ارادہ کرے تو اس ارادہ دست درازی کا مذہار کون ہے؟۔۔۔ پوچھیے انصاف سے! اگر اس کی زبان آپ سمجھتے ہوں! اور فتویٰ لیجئے نفسیات انسانی سے۔۔۔ کہ اس ارادہ میں اس ہاتھ والے کا دخل کتنا ہے اور اس کی زبان قلم کرنے والے کا کتنا؟۔۔۔ اور پھر جب اس ارادہ جواب کا جواب اندھا دھند پھانسیوں سے دیا جائے جن کی تعداد اس وقت سولہ تک پہنچ چکی ہے تو پھر کوئی صاحب نہیں سمجھائیں کہ اخوان کو مظلوم اور مصری حکومت کو ظالم کہنے والے کیا گناہ کرتے ہیں؟

یہ جواب تو اس صورت میں ہے جبکہ سازش کے الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس الزام کو صحیح تسلیم کرنے کی کوئی معقول وجہ ہمارے سامنے اب تک نہیں آئی ہے۔۔۔ مدعی کا بیان تو ظاہر ہے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ عدالت کا فیصلہ بیشک ایک وزن رکھتا ہے مگر وہ جب کہ نوج ایک تیسرا شخص ہو لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ مدعی خود ہی جج بن کر بیٹھ گیا ہے سب جانتے ہیں کہ اخوان کے مقدمہ کی سماعت کے لئے جو عدالت ترتیب دی گئی ہے وہ انقلابی کونسل ہی کے

تین ممبران مشتمل ہے جو خود ایک فریق ہے اور پھر ان ممبران میں بھی بعض وہ ہیں جو اخوان کے مرشد عام سے سخت عناد اور نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں، جس کے گواہ خود حکومت مصر کے سرکاری ترجمان التحریر کے پرچے ہیں۔ ایسی صورت میں اس عدالت کو عدالت کے لفظ سے یاد کرنا ہی اس مقدس لفظ کی توہین ہے، چہ جائیکہ اس کے فیصلہ کا کوئی وزن محسوس کیا جائے۔ اس لئے اتنے سنگین الزام کو صحیح تسلیم کر لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور نہ صرف صحیح تسلیم کرنا بلکہ اس صورت میں ملزم کو قصاء بری نہ سمجھنا اور اس پر سزا کا نفاذ کرنے والوں کو معذور سمجھنا اس کا بھی کیا جواز؟

کما جاسکتا ہے کہ خویش انقلاب کی سازش نہ یہی مگر اس کو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے قتل کی سازش کی گئی کیونکہ اس کا تو اقبال بعض ملازمین نے خود کیا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ اقبال جرم بیشک کبھی کوئی وزن رکھتا تھا مگر جب سے سویٹ روس میں سازشی مقدمات چلنے شروع ہوئے ہیں اس کا سارا بھرم جاتا رہا ہے اور اب جب بھی روس سے کسی ملزم کے اقبالی ہونے کی خبر آتی ہے ساری دنیا ایک ساتھ تہقہہ لگا کر ہنس پڑتی ہے! کیا ثبوت ہے کسی کے پاس کہ یہ اقبال بھی ایسا ہی مضحکہ خیز نہیں ہے؟ اور اگر یہ اقبال کوئی وزن بھی رکھتا ہو تب بھی یہ بے پناہ پھانسیاں تو دنیا کے ہر قانون جزا و سزا کی رو سے ظلم ہی رہیں گی۔

زیادہ سے زیادہ جو بات تسلیم کی جاسکتی ہے — اگرچہ اس میں بھی کلام کی بحد گنجائش ہے اور لوگوں نے کیا بھی ہے جو شک پیدا کر دینے کے لئے بہت کافی ہے — وہ یہ ہے کہ ایک اخوانی نے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ہم اسے تسلیم کئے لیتے ہیں مگر یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اسکی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا حکومت کی اس آمرانہ پالیسی پر نہیں ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق جس کا تعلق ہر مصری کی زندگی اور اس کے مستقبل سے تھا اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا اور ہر مخالف آواز کا گلا گھونٹ کر جیتے جاگتے انسانوں کو مردہ بن جانے پر مجبور کیا گیا؟ اور کیا اس کی ذمہ داری تشدد کی اس گرم بازار میں پر نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سارا الزام حملہ آور غریب ہی کے سر رکھ دیں؟

اور پھر چلیے قصور وار یہی شخص ہی! اور اس کو پھانسی دینے والے معذور یہی! مگر اس جماعت غریب کا کیا قصور تھا جس سے یہ حملہ آور اتفاق سے تعلق رکھتا ہے، جو اسے توڑ دیا گیا،

اس کے عظیم الشان دفتر کو ذرا تشکر دیا گیا اور اس کی پوری نیادت کو عمر بھر کے لئے قید ہی بنا دیا گیا یا سولی پر چڑھا دیا گیا؟ — حالانکہ اس حملہ کی ذمہ داری اگر محمد آدر کے سوا کسی اور پر ہو سکتی ہے تو وہ حکومت اور صرف حکومت ہے جس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کئے جنہوں نے کتنے ہی بچپلوں کو اس اقدام پر اکسایا ہو گا اور بالآخر ایک اخوانی اس غلط راستہ پر بہہ گیا کیونکہ اسی کی جماعت اپنی جرات حق گوئی کی وجہ سے اس جبر و تشدد کا خاص نشانہ تھی — کیا اس سے جماعت پر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ اور کسی محتاط اور قصہ دار آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ جماعت کو اس نفل کا ذمہ دار گردانے؟ اور پھر اس کے ساتھ جماعت کی مذہبیت کو ملا کر غارتجیت کا نیچہ نکالے؟ — اں مصر کی نادر شاہی حکومت کے لئے ضروریہ ایک اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ جو اسی تاک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بات ملے اور اسے بٹنگر بنا کر اس جماعت کو توپ دم کر دے۔ جو نہ صرف یہ کہ اُس کے حکم سے خود زندہ ہوتے ہوئے مردہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ اوروں میں بھی زندگی کا صورہ بھونک رہی ہے اور جبکہ دوسرے فوجی سنگینوں کے خوف سے "ملک ٹک دیدم دم نہ کشیدم" کا منظر پیش کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود دم سادھنے پر رضی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے منہ میں بھی زبان پیدا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ نجیب بھی دم بخود ہیں اور خاصا پاشا کا منہ بھی بند ہے۔ جن کے ساتھ پورا اگر نہیں دو تھاکے مصر ضرور ہے — مگر اخوان ہیں کہ گویا جب تک ان کے منہ میں زبان ہے یہ حکم زبان بند ہی نہیں ان سکتے — چنانچہ اُس نے اس واقعہ سے بڑا بڑا فائدہ اٹھایا اور ان شریدہ سروں کو جن کو کٹھکان لگا دیا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت مصر ایک بہانہ کی تلاش میں تھی اور اس واقعہ میں اسے ایک اچھا بہانہ مل گیا، تو یہ محض سوچن یا نکات بعد الوقوع والی بات نہیں ہے بلکہ اس کو نفس الامری حقیقت ثابت کرنے کے لئے ایک ایسا قرینہ بھی موجود ہے جو کسی بھی غیر جانبدار آدمی کے لئے باعث اطمینان ہو سکتا ہے۔ وہ قرینہ معاہدہ سوزن کے مسئلہ پر حکومت کے جذبات کی وہ غیر معمولی نزاکت تھی جس کی طرف بھٹیلی صاحب سے اختلاف رکھنے والے بعض اخوانوں نے ان کی دمشق ریڈیو سے تقریر کے بعد فوراً اشارہ کیا تھا — صالح مشاومی صاحب ایڈیٹر الدعویہ (اخوان المسلمین کے ایک بہت اہم سابق رکن) نے اس تقریر کے بعد الدعویہ کا جو پہلا ہی ادارہ لکھا اس میں اس بات پر سخت تنقید کی کہ بھٹیلی صاحب نے مصر آکر مجلس شوریٰ سے مسورہ کئے بغیر دمشق ہی سے کیوں معاہدہ پر تنقید کر ڈالی حالانکہ اس کے

قرآنی دعوت

— (۱۶) —

عملِ صالح :-

[اس سلسلہ کی گزشتہ قسط میں۔۔۔ خداوندی ہدایت کی اطاعت و پیروی۔۔۔ کے زیر عنوان بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید جس طرح خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہو۔ اسی طرح وہ اس پر بھی زور دیتا ہو کہ خدا کے بندے اپنے خدا کی نازل کی ہوئی اور اس کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں اور اس کے مطیع اور تابع رہ کر ہی زندگی گزاریں۔ اس بارہ میں قرآن مجید کی تاکیدات اور ماننے اور نہ ماننے والوں کے بارہ میں اس کی نشانانات اور تنبیہات ذکر کی جا چکی ہیں۔۔۔ اب آج کی قسط میں جو کچھ کھاجا رہا ہو اس کو بھی اسی عنوان کے تحت سمجھنا چاہیے۔]

اسی اتباعِ ہدئی اور اطاعتِ خدا و رسول والی زندگی کی ایک تعبیر عملِ صالح والی زندگی بھی ہو، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا ذکر اس طرح کیا گیا ہو کہ گویا ان دونوں سے مل کر وہ زندگی قیمتی ہو جو ہمارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اور محبوب ہو۔ اور جو ہم کو اس محبوب بندہ بنانے والی ہے، قرآن پاک میں بلا مبالغہ سینکڑوں مقامات پر عملِ صالح والی اس زندگی پر ایسی کیفیت اور نشانائیں سنائی گئی ہیں جن میں ایمان والی روحوں کے لیے لذت و سرور اور نشاط و طہی کا یقیناً اس سے زیادہ سامان ہو جتنا کہ شراب کے متوالوں کو شرب سے حاصل ہوتا ہو گا۔۔۔ چند آیتیں یہاں بھی پیش کیجئے!

وہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو کہ آپ پوری انسانی دنیا کو ہمارا پیغام

نُودِ بَیْہُ، ارشاد ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا
فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، اور
سب کو نُدِ بَیْہُ کے لئے انسانوں میں تو
اللہ کی طرف سے تم کو صرف خبردار
کرنے والا اور اس کا پیغام کھول کھول
کر سنانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان
لائیں اور عملِ صالح والی زندگی اختیار
کریں ان کے لیے ان کے پروردگار کی

(الحج ع ۷)

طس سے بخشش ہو، اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ ہمارے احکام و فرامین
کا مقابلہ کریں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔

اور سورہ طہ میں فرمایا۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّذَنِّ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ هُتَدَىٰ ۚ
(طہ ع ۴)

اور میری بڑی بخشش ہو ان کے لیے جو
توبہ کریں اور ایمان لائیں، اور عملِ صالح
والی زندگی گزاریں۔

اور سورہ عنکبوت میں فرمایا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۚ

اور جو بندے ایمان لائیں اور عملِ صالح
والی زندگی گزاریں ہم ان کی خطائیں
معاف اور ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔
اور ان کو ان کے اعمال کا استحقاق سے

(العنکبوت ع ۱)

بہت زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔

اور سورہ نساء میں فرمایا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور جو بندے ایمان لائیں اور عملِ صالح
والی زندگی گزاریں ہم ضرور ان کو ان

تَحِيَّهَا الْاَنْهَرُ خَالِدٌ وُنَ فِيْهَا
اَبَدًا ط وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَمَنْ
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ه
(النساء ع ۱۰)

بہشتی باغات میں بسائیں گے جن کے
نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے، یہ وعدہ ہو اللہ کا بالکل
سچا، اور کس کی بات ہو سکتی ہو اللہ سے

زیادہ سچی

اور سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا۔
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فِيْ رَوْحَتِ الْجَنَّةِ لَكُمْ فِيْهَا
مَا يَشَاؤُنَ ، عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ذٰلِكَ الَّذِيْ
يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط
(شوری ع ۲)

اور جو بندے ایمان لائیں اور عمل صالح
والی زندگی گزاریں وہ جنت کے باغیچوں
میں رہیں گے، اُن باغ ہائے بہشتی میں
جس چیز کی وہ خواہش کریں گے اپنے پروردگار
کے پاس وہ اُن کو ملے گی، یہ اُن پر اللہ کا
بڑا انعام ہو، اللہ اس خوش انجامی کی
بشارت اپنے اُن بندوں کو سنا تا ہو جو
ایمان لائیں اور عمل صالح والی زندگی گزاریں۔

اور سورہ کہف میں فرمایا
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا ه خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَمَيُّوْنَ
عَنْهَا جَوْلًا ه
(الکہف ع ۱۲)

بیشک جو بندے ایمان لائیں اور عمل
صالح والی زندگی گزاریں، ان کے پروردگار
کی طرف سے اُن کی تمنا کی لیے فردوس
یعنی جنت کے باغات ہیں، وہ ان میں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (نہ ان کو وہاں سے

کبھی نکالا جائے گا اور) نہ وہ خود وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔

اور سورہ طہ میں ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ
اور جو بندے اپنے پروردگار کے حضور

فَاذْكُرْكَ لَهِمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝
(طہ ۳۷)

مومن ہو کر حاضر ہوں گے اور عمل
صالح والی زندگی انھوں نے گزاری
ہوگی۔ ان کے لیے وہاں نہایت بلند
درجے ہیں، کبھی نہ فنا ہونے والے
بہشتی باغات جن کے نیچے نہریں جاری
ہیں، اُن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ملے گا ان کو جو کفر و نافرمانی کی گندگی
سے پاک ہوں گے۔

ان سب آیتوں میں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ کی
رحمت و مغفرت اور اُس کے فضل و بخشش اور جنت و نعمت جنت کی بنا تیں ہیں، اور اس میں کوئی
شبہ نہیں ہو کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو آخرت پر ایمان و یقین نصیب فرمایا ہو اُن کے لیے اس سے
بڑھ کر کوئی بنا ت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ آخرت کی حقیقی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں
ان کو اللہ کی رضا و مغفرت اور جنت نصیب ہو جائے۔

بالفرض اگر ایمان و عمل صالح کے صلہ میں اس فانی دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، اور صرف آخرت
ہی میں وہ مل جائے جس کا وعدہ ان آیتوں میں کیا گیا ہو تو بھی یقیناً نفع ہی نفع ہے، اور ہر مومن
بندہ اس سودے پر دل و جان سے راضی ہو کہ اپنے رب کریم کا شکر گزار ہی ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے
کہ عمل صالح اور ایمان کے صلہ میں آخرت میں مغفرت اور جنت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو کچھ عطا فرمائے
کا وعدہ قرآن مجید میں کیا گیا ہو وہ اس دنیا کی بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مثلاً سورہ

مریم میں فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝
(مریم ۶)

بلاشبہ جو بندے ایمان لائیں اور عمل
صالح والی زندگی گزاریں، بڑی رحمت
والا پروردگار ان کو ضرور محبت سے

نوازے گا۔

یعنی اس دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ کی محبت و محبوبیت کا مقام نصیب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ

اپنی مخلوقات کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا فرمادے گا۔ سوچئے! کسی بندہ کے لیے اس دُنیا میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہو کہ اس کے دل کو اللہ سے محبت و تعلق کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے لیے جن لے اور عامہ مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت و مقبولیت پیدا کر دی جائے۔ صرف مادی لذتوں اور بڑائیوں سے دلچسپی رکھنے والے جو انسان اپنی انسانیت کھو کر حیوانیت کی سطح پر پہنچے ہیں غالباً ان کے نزدیک تو اس دنیا کی بڑی نعمتیں صرف روپیوں کے ڈھیر اینٹوں اور پتھروں سے بنے ہوئے عالیشان محلات، انواع و اقسام کے لذیذ و مرغین کھانے پینے کی قیمتیں کپڑے اور قیمتی سواریاں ہی ہوں گی۔ لیکن جو واقعی انسان ہیں انھیں اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت و محبوبیت اور اور عام خلافت کی نگاہ میں مقبولیت کا ایک لمحہ اس پوری عمر سے زیادہ لذیذ اور قیمتی ہو جس میں مذکورہ بالا ساری مادی نعمتیں تو میسر ہوں لیکن اللہ کی محبت و محبوبیت اور مقبولیت کی اس نعمت سے محرومی ہو،

اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے جس بندہ کو اپنی محبت و محبوبیت اور مقبولیت کا کوئی حصہ نصیب فرمائے پس وہی جانتا ہو کہ اس کو کتنی بڑی دولت اور زندگی کا کیسا لطف حاصل ہو، اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ”حیوة طیبہ“ فرمایا گیا ہو۔

سورہ نمل میں ارشاد ہے

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ	جو بندہ عمل صالح والی زندگی گزارے
أُتِنِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيهِ حَيوةً	خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ	ایمان بھی ہو، تو ہم ضرور اس کو حیات
مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ	طیبہ ”دنیایت اچھی با لطف زندگی“ دیں
(النمل ع ۱۳)	گے اور آخرت میں ان کے اعمال حسنہ کا

اُن کے استحقاق سے بہت زیادہ اچھا صلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔

اس آیت میں عمل صالح والی زندگی پر جس ”حیوة طیبہ“ کا وعدہ کیا گیا ہو اس کا تعلق اس دُنیا سے ہے، وہ اللہ کی محبت و محبوبیت، سکینت و طمانیت اور مخلوق کی مقبولیت کی وہی زندگی ہو جس کا ابھی اُدھر ذکر کیا گیا، اور بلاشبہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت اور سب سے بڑی لذت ہو۔

دُنیا میں یہ ”حیوة طیبہ“ ملنا تو ایمان اور عملِ صالح والی زندگی کا وہ صلہ ہو جس سے ہر وہ فرد نواز جاتا ہے جو ایمان اور عملِ صالح کی شرط کو پورا کرے۔ خواہ مرد ہو یا عورت!۔۔۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انعام اور صلہ اس دُنیا میں ایمان اور عملِ صالح کی زندگی رکھنے والوں کو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کا انتظام اُن کے سپرد کر دیتا ہے، اور نظم و نسق ان کے ہاتھ میں نہ دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اللہ کی زمین کا انتظام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اس انتظام میں وہ اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انعام اور صلہ انفرادی نہیں، بلکہ اجتماعی ہو، یعنی ہر فرد کو اس کے ایمان اور عملِ صالح پر یہ صلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کوئی قوم اور جماعت ایمان اور عملِ صالح والی زندگی کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور جماعت کو اس نعمت سے نواز دیتے ہیں۔

ایمان اور عملِ صالح کے اسی انعام کا وعدہ سورہ تہر میں ان الفاظ میں فرمایا گیا ہو

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ

اللہ کا وعدہ ہوا ان لوگوں سے جو تم
میں سے ایمان لائیں اور عملِ صالح
والی زندگی اختیار کریں کہ ان کو عنبر در
منتظم اور خلیفہ بنائے گا زمین کا جیسا
کہ ان سے پہلے گزشتہ اُمّتوں کے نمونین

(المزورع ۶)

صالحین کو خلیفہ بنایا تھا.....

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ اور اس کا ازلی قانون ہو کہ اگر دُنیا میں ایمان اور عملِ صالح کی زندگی رکھنے والی اُمّت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کے انتظام حکومت کے لیے اُسی کا انتخاب کرتا ہو، اور اُسی کو اپنی خلافت و نیابت دیتا ہے، یہ آیت بتاتی ہو کہ نزولِ قرآن سے پہلے زمانوں میں بھی یہی ہوا اور نزولِ قرآن کے بعد کے دور کے لیے بھی یہی وعدہ الہی اور مشورہ خداوندی ہے، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اسی خداوندی دستور کا بیان ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الَّذِي كُنَّا فِي الْأَرْضِ يَرِيضُهَا عِبَادِيَ

اور ہم لکھ چکے زبور میں نصیحت کے
بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے اور

الضَّالُّونَ۔ (الانبیاء، ۷) اُس کا انتظام کرینگے میرے صالح بندے۔

ضروری انتباہ | ان آیتوں سے یہ سمجھنا کہ دنیا میں حکومت صرف صالحین کو ملتی ہو اور کسی گروہ کے ہاتھ میں حکومت کا ہونا اس کے صلح ہونے کی نشانی ہو بڑی گھٹیا درجہ کی غلط فہمی ہے، ان آیات کا مفاد جیسا کہ ادھر ہم نے بتلایا صرف یہ ہو کہ جب دنیا میں ایمان اور عملِ صالح رکھنے والی کوئی اُمت اور جماعت موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید اور نصرت سے زمین کا اقتدار و انتظام اور اُس کی خلافت اُس کے سپرد کرے گا، اور یہ اُس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام اور مزید ترقیات کا باعث ہوگا۔

مَعَارِفُ الْحَشِدِ

(بقیہ صفحہ ۲۴)

کریں، پس یہی ان کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے (یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بُری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسرے قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا گناہ ہوگا) (ترمذی)

(تشریح) حدیث کے نفسِ مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہو۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ بُرے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے اور جو گویا بُرے عمل کی طرح گناہ ہے وہ عزم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق اور اپنی طرف سے اس کے گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے، پس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی مصیبت ہوگی اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔

معارف الحدیث

== (مسلسل) ==

اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو دنیا کی زندگی بڑی نعمت ہے

(۷۲) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

رواہ احمد

(ترجمہ) ابوبکر سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ (یعنی کس قسم کا آدمی آخرت میں زیادہ کامیاب اور فلاح یاب ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے اعمال اچھے رہے۔ پھر اسی سائل نے عرض کیا کہ آدمیوں میں زیادہ بُرا (اور آخرت میں زیادہ خسارہ میں رہنے والا) کون ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اس کے بُرے رہے۔ (مسند احمد)

(تشریح) ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی اعمالِ صالحہ والی زندگی ہوگی تو جتنی طویل عمر اس کو ملے گی اسی قدر اس کے دینی درجات میں ترقی ہوگی، اور اس کے برعکس جس کے اعمال و اخلاق اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے اس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ اللہ کی رحمت و رضا سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔

(۷۳) عَنْ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَا بَيْنَ

رَجُلَيْنِ فَقِيلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَعْرَتَاتُ الْأَخْرِعَةِ مَجْمُوعَةً أَوْ نَحْوَهَا فَصَلَّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْلَمُ؛ قَالُوا

دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ صَلَواتُهُ بَعْدَ صَلَواتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ
صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ، لَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ جَمَابَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

(ترجمہ) عبید بن داؤد سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ یعنی اُس وقت کے دستور کے مطابق ان کو باہم بھائی بھائی بنایا، پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب رقریبی ہی زمانہ میں جہاد میں شہید ہو گئے، پھر ایک ہی ہفتہ بعد یا اس کے قریب دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، (یعنی ان کا انتقال کسی بیماری سے گھر ہی پر ہوا، تو صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ابن اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے (نماز جنازہ میں) کیا کہا (یعنی مرے والے بھائی کے حق میں تم نے اللہ سے کیا دعا کی) انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے، اور ان کے جو ساتھی شہید ہوئے اللہ کے قریب و رضا کا وہ مقام حاصل کر چکے ہیں جو شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اسی مقام پر پہنچا دے، اپنے اُس بھائی اور ساتھی کے ساتھ کرے (اکابر جنت میں اسی طرح ساتھ رہیں جس طرح کہ یہاں رہتے تھے)۔ یہ جواب سُن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی وہ نمازیں کہاں گئیں جو اس شہید ہونے والے بھائی کی نمازوں کے بعد (یعنی شہادت کی وجہ سے ان کی نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد) انھوں نے پڑھیں، اور دوسرے وہ اعمال خیر کہاں گئے جو اس شہید کے اعمال کے بعد انھوں نے کیے۔ یا اپنے یوں فرمایا کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو اس بھائی کے روزوں کے بعد انھوں نے رکھے۔ رِوای کو شک ہو کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام اعمال کا ذکر کیا تھا یا روزوں کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ ان دونوں کے مقامات میں تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہو جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہو۔۔۔ (ابو داؤد، النسائی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بعد میں مرے والے اس بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے کتر سمجھا، اسی واسطے تم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ

اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اس شہید بھائی کے ساتھ کر دے۔ حالانکہ بعد میں مرنے والے اس بھائی نے شہید ہونے والے بھائی کی شہادت کے بعد بھی جو نمازیں پڑھیں، اور جو روزے رکھے اور جو دوسرے اعمال خیر کیے، انہیں معلوم نہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے مقامات اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے۔

راہ خدا میں جان دینا بلاشبہ بہت اونچا عمل ہو، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر اگر اخلاص اور احسانی کیفیت کے ساتھ نصیب ہوں تو ان کے ذریعہ جو ترقی اور بلند فی منصب ہوتی ہو، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہو۔ نیز چونکہ بعد میں مرنے والے یہ بھائی بھی راہ خدا کے سپاہی اور جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے والوں میں سے تھے، اس لیے بستر پر موت آنے کے باوجود وہ اپنی نیت اور شوق شہادت کی وجہ سے مقام شہادت پر بھی فائز ہوئے اور بعد کے نماز روزہ وغیرہ اعمال خیر نے ان کے درجہ کو اس قدر بلند کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ متبلا یا۔

(۴۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَذْرَةَ ثَلَاثَةً اتَّوَلَبْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُنِيهِمْ قَالَ طَلْعَةُ أَنَا، فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنًا أَخَذَهُ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا أَخَذَهُ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّلَاثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلْعَةُ فَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ وَأَوْلَهُمْ يَلِيَّيْهِ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَتَيْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْتَرِفُ فِي الْأَسْلَامِ لِتَسْبِيحَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَهْلِيلَةٍ

(رواہ احمد)

(ترجمہ) عبداللہ بن شداد سے روایت ہو کہ قبیلہ بنی عذرہ میں سے تین آدمی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور حضور کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا، تو اپنے وصی پر کرام فرمایا کہ ان نو مسلم سافروں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، چنانچہ یہ تینوں ان کے پاس رہنے لگے، اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے۔ اور وہاں شہید ہو گئے، پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے، پھر کچھ دنوں بعد ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا۔

(حدیث کے راوی عبداللہ بن شداد) کہتے ہیں کہ طلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ جو صاحب سبک آخر میں اپنے بستر پر طبعی موت سے مرے وہ رجب آگے ہیں۔ اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے، اس خواب سے میرے دل میں شبہ اور خلجان پیدا ہوا کہ چونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان دوسا تھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبعی موت سے ہوا، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور خلجان کا ذکر کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اور پیروی اور غلط معلوم ہوتی ہو، تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے، اور جو تیسرا ساتھی اپنے دوسا تھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا، اور نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا اسی کو سب آگے اور بلند تر ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان و اسلام کے ساتھ عمر دراز لے جس میں وہ اللہ کی تسبیح و سبحان اللہ کا ذکر، تکبیر اللہ اکبر کا ذکر، اور تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ذکر) کرے۔

(تشریح) اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہو اُسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں اُن جذباتی اور باتونی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہو۔ جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز روزہ ذکر و تلاوت وغیرہ اعمال خیر کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ

دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہوا ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو ان اعمال خیر کو طنز کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ **وَيُحِبُّونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَهُ**

(۷۵) عَنْكَ شَيْءٌ اٰدَمِيْنَ اَوْ مِنْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ الْکَلْبُ

مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مِنْ اَتَمَّ نَفْسَهُ هُوَ اَهَا

وَتَشْتَقِيْ عَلٰی اللّٰهِ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(مترجم) شذا دین اس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار اور توانا وہ ہو جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے (یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کیلئے) عمل کرے اور نادان و ناتوان وہ ہو جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کرے، (اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے) اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

(تشریح) دنیا میں کیست (چالاک و ہوشیار اور کامیاب) وہ سمجھا جاتا ہو جو دنیا کمانے میں جست و چالاک ہو، خوب دونوں جماعتوں سے دنیا میں تیار ہو، اور جو کنا چلے کر سکتا ہو، اور بیوقوف و ناتوان وہ سمجھا جاتا ہو جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا جو اس دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہو اور اس زندگی میں کامیابی ان ہی کے لیے ہو جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزاریں، اس لیے درحقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تہائی میں لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کی اللہ کا مطیع فرمانبردار بنا رکھا ہو۔ اور اس کے برعکس جن جماعتوں کا حال یہ ہو کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنا دیا ہو، اور وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی جست و چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے نا عاقبت اندیش، کم عقل، اور ناکامیاب و نامراد ہیں کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے

اُس کی تیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں، نادان اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھتے کہ

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو

(۷۶) عَنْ أَبِي كَبْشَةَ النَّمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقِيمَ عَلَيْهِنَّ وَأَحَدُكُمْ حَدِيثُنَا فَاخْضُوعُهُ فَأَمَّا الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظِلٌّ عَبْدٌ مُظْلَمَةٌ صَبَرَ عَلِيمًا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مُسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أَحَدُكُمْ فَاخْضُوعُهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِارْتَبَعِ نَفِيرَ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ بِهِ وَيَعْلُ اللَّهُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا أَيُّ أَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزِرْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَلٍّ فَلَنْ فَاجِرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزِرْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَّخِذُ فِي مَالِهِ لِبَغْيٍ عِلْمٌ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً وَلَا يَعْلُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَزِرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَلٍّ فَلَنْ فَهُوَ نِيَّةٌ وَذَرُّهُمَا سَوَاءٌ.

(رداء الشریعی)

(ترجمہ) ابوالکبشہ انماریی سے روایت ہو کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لیجیو! جن تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک تو یہ ہو کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، (یعنی کوئی شخص مالِ اہل خدا میں دینے کے سبب کبھی مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ اور جس خدا کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے اکو دیتا رہے گا) اور (دوسری بات یہ ہے کہ) نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اُس کے

عوض بڑھا دے گا اُس کی عزت (یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہو کہ جب کسی بندہ پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو ستایا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دُنیا میں بھی بڑھائے گا) اور (تیسری بات یہ ہو کہ) نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ کھول دے گا اُس پر فقر کا دروازہ (یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی، گویا تینوں اللہ کے ایسے اہل فیصلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ اور جو بات میں ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا تھا، جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہو کہ دنیا چار قسم کے آدمیوں کے لیے ہو (یعنی اس دنیا میں چار طرح کے آدمی ہیں)۔ ایک وہ بندہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اور صحیح طریق زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہو، پس وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ صلہ رحمی (یعنی اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی بہرہ رسانی) کرتے ہیں اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہئے اللہ کی رضا کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ پس ایسے بندے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہیں، اور دوسری قسم وہ بندے ہیں جنکو اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبہ (تو عطا فرمایا ہو لیکن ان کو مال نہیں دیا، پس ان کی نیت صحیح اور سچی ہو، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (نیک بندے) کی طرح اس کو کام میں لائیں) اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہو وہ بھی اُن ہی میں صرف کریں) پس ان دونوں کا اجر برابر ہے (یعنی دوسری قسم کے ان لوگوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا) اور (تیسری قسم) وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ نہیں دیا، پس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اُس طرح نہیں کرتے، پس یہ لوگ سب سے بُرے مقام پر ہیں۔ اور (چوتھی قسم) وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم (اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، پس اُن کا حال یہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں (عیاش اور فضول خرچ) شخص کی طرح اور اسی کے طریقہ پر صرف کریں) (یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی و فضول خرچ)

اسلام میں نبوت کا تصور

(از، ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے، پی، ایچ ڈی)

— دوسری اور آخری قسط —

(۳)

اسلام سے قبل ولایت اور نبوت کے آلہ شفاعت ہونے کا ایک بہت غلط تصور پھیلا ہوا تھا۔ اس کا خاص سبب یہ خیال تھا کہ جو نسبت ایک مطلق العنان بادشاہ (دراس کی رعایا کے درمیان ہوتی ہو کم و بیش وہی خدا اور اس کے بندوں کے درمیان بھی ہو اور جس طرح ایسے بادشاہوں کے دربار میں مقرروں اور سفارشیوں کے بغیر رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح بارگاہ خداوندی میں بھی درمیانی وسائل کے بغیر شنوائی ہونا محال ہو یہ درمیانی وسائل ان لوگوں کے نزدیک دیوتی، دیوتا، پیغمبر اور راہب وغیرہ تھے۔ اس لیے لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے:-

مَا نَعْبُدُ هُمْ اَكَّا لِيَقَرَّ جُؤْنَا اِلَى اللّٰهِ
 ذَلٰلِي (القرآن زمر) ہم ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ
 ہم کو اللہ کا تقرب حاصل کرا دیں
 هُوَ كَلَّا شَفَعَا وَنَاعِنَدُ اللّٰهَ (یونس) یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں

طبیعتیں جب انسانوں میں خدائی اوصاف دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ خدا کا اندازہ بھی انسانی عادات و اطوار پر لگانے لگتی ہیں۔ لوگ ظاہر پر غیب کو تیاں کر لیتے ہیں اور دنیاوی تقریبات کی بنا پر خدائی معاملات کی بابت بھی فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان خود فریبی کی حد تک آسان پسند ہو۔ وہ دشوار مگر صحیح کے مقابلہ میں آسان مگر غلط کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہو چنانچہ

اسے آخرت کے خوف سے چھکارا۔ پانے کا یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ اپنے دینی رہنماؤں کی سفارش و شفاعت پر کلی تکیہ کر لے۔

عیسائیوں میں آج بھی کفارہ کا عقیدہ عام ہو۔ وہ حضرت عیسیٰ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس پر بحث کرنا ہمارا موضوع نہیں ہو۔ ہم اس کے متعلق صرف دو عیسائی مفکرین ہی کی رائیں نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

سراسر تھکنین ڈائل نے لکھا ہے کہ :-

”کسی کا فرزند بننے سے زیادہ بھونڈی بات نہیں اختراع کی کہ انسان موروثی گناہ کا داغ لے کر پیدا ہوتا تھا جس کے لیے وہ بذاتِ خود مردار نہ تھا اور جس کے لیے کفارہ کی ضرورت تھی اور رب العالمین کو مجبوراً اپنے بے گناہ مسرزدگی جان قربان کرنا پڑی تاکلاس پر اسرار لعنت کے اثر کو زائل کیا جاسکے“ (۱)

اور ربیکا دسٹ کا قول ہو کہ

”میرے نزدیک کفارہ کا عقیدہ اہل ہو“ (۲)

اب کفارہ اور شفاعت کے اس عقیدہ کے متعلق قرآنی بیانات ملاحظہ ہوں :-

وَلَا يَلْعَلُ الَّذِينَ يَذْنُوبُونَ مِنْهُمْ
الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ
”یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں
وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں
مگر وہ جس نے شہادت دی حق کی۔“
(زمر)

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ
لَا نَعْبُدُ شَفَاعَتَهُمْ شَيْئاً وَنَعْبُدُ
أَمَّ الْخَلْقِ وَامِنْ دُونِ اللَّهِ
شَفَعْنَا لَهُ قُلُوبُكَ وَلَوْ كَانُوا
لَا يَلْعَلُ الْكَوْنُ شَيْئاً وَلَا يُعْقِلُونَ
”اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ
ان کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی“
”کیا ان کافروں نے غیر اللہ کو شفع بنایا
ہو؟ کہہ دے کہ اگر یہ کچھ اختیار اور سمجھ
بوجھ نہ رکھتے ہوں تو بھی (شفیع بننے کے

قابل ہیں)؟“ (زمر)

قیامت کے دن جب سارے پردے اٹھ جائیں گے تو ان کی مایوسی اور سرگرمی دیکھنے کے

قابل ہوگی جو خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنی شفاعت کا ضامن سمجھے بیٹھے تھے۔

وَجِئْتُمْ تَقْوِمَ السَّاعَةِ يُبْلِسُ
الْجُرْمُونَ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مِنْ شُرَكَاءٍ هُمْ شَفَعُوا
وَكَا نُوا بِشُرَكَاءِ هُمْ كَفِرِينَ ۚ

”اور جب قیامت قائم ہوگی تو شرکین
مایوس ہو کر رہ جاویں گے اور جن کو وہ
خدا کا شریک کا رہتے تھے ان میں سے
کوئی ان کا شفیع نہ ہوگا“ اور یہ انکار
کریں گے ان شرکاء سے۔ (روم)

خاص کر یہودیوں کو ڈرایا گیا کہ:-
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فُحُشٌ
عَنْ فُحْشٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

”اے بنی اسرائیل..... ڈرو اس دن
سے جس میں کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ
آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی
بدلہ قبول ہوگا اور نہ شفاعت فائدہ
دے گی“ (بقرہ)

اور عیسائیوں کو جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح کے جانشینوں یعنی پوپوں اور پادریوں کے سامنے
اعتراف گناہ کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہو سمجھا یا گیا کہ:-

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
مَعَاذَ كَرَسَاتِهِ ۚ

”اور خدا کے سوا گناہوں کو کون
معاف کر سکتا ہو“ (آل عمران)

ان کے اس عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے کہ ”روز قیامت خدا کا بیٹا یعنی مسیح خدا کے
دائے ہاتھ پر بیٹھ کے عدل و انصاف کرے گا“ بتایا گیا کہ واقعہ یوں ہوگا کہ خدا حضرت عیسیٰ سے
دریافت فرمائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو تعلیم دی تھی؟ اور وہ عرض کریں گے کہ
اے پروردگار! میں نے تو ان کو وہی ہدایت دی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا اب

إِنْ تَعَذَّلْتُمْ عَنْهُمْ فَإِنَّكُم مِّنْ عِبَادِكَ
وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے
بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو (تو) سب
کچھ کر سکتا ہو (کہ) تو غالب اور حکمت والا

ہو“

(مائدہ)

الغرض اسلامی تعلیم یہ ہو کہ مغفرت کا معاملہ بس خدا کے ہاتھ ہو۔ کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں۔ انبیاء کی شفاعت کا یہ خود بخوارانہ تصور اور عقیدہ باطل ہو۔ خدا جہے چاہے گا اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جہے چاہے گا اُسے سزا دے گا۔ البتہ اس کی اجازت اور رضامندی سے اس کے رسول اور صالحین دوسروں کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ "خدا کے بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں

إِذْهُمْ (یونس) لیکن اس کی اجازت کے بعد"

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ "وہ کون ہو جو خدا کے سامنے کسی

إِلَّا بِإِذْنِهِ (نبرہ) کی شفاعت کر سکے، لیکن اس کی اجازت"

اور یہ شفاعت بھی ہر شخص کے لئے نہ ہو سکے گی۔ صرف وہی اس سے فیض یاب ہوں گے جن کو خدا چاہے گا۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى اور وہ شفاعت نہیں کریں گے علاوہ

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اس کے جن کے لیے خدا اپنی خوشنودی ظاہر

کرسے اور وہ اس کے خوف سے ترساں (انبیاء)

ہوں گے"

اور جن کا جرم خدا کے نزدیک ناقابل معافی ہو گا ان کے حق میں کسی کی بھی دعا یا سفارش کا رُک نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض منافقین کے لیے اپنے دعا، مغفرت کی توجواب ملا

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ "تم ان کی مغفرت چاہو یا نہ چاہو اگر

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً تم ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت چاہو

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (توبہ) گئے تو خدا ان کی مغفرت نہ کرے گا"

مگر اقرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ شفاعت کے مسئلہ میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہو اور اس کے تمام پہلوؤں پر بار بار اور طرح طرح سے روشنی ڈالی گئی ہو تاکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے بعد کسی طرح کی غلط فہمی میں گرفتار نہ ہو سکے۔

ہر شخص کو اپنے اعزاز اور اصحاب کی فلاح محبوب ہوتی ہو۔ حضور کو بھی فطران اپنے اعزاز کی

مغفرت کی فکر رہتی تھی۔ چنانچہ اپنے اپنے بعض ایسے قریبی عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہی جن کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ملی۔

نیز اسی خیال سے کہ آپ کے اقرباء شرفِ قرابت کی وجہ سے خوفِ آخرت سے غافل نہ ہو جائیں آپ نے ان کو جمع کر کے نصیحت فرمائی کہ ”اے قریشیو! اے اولادِ عبدالمطلب (آپ کے دادا)! اے عباس (آپ کے چچا)! اے صفیہ (آپ کی بھوپھی)! اے فاطمہ (آپ کی صاحبزادی)! میرے مال سے جو مانگو میں دے سکتا ہوں لیکن خدا کے یہاں میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔“

نیز اپنے بارہ میں بھی فرماتے تھے کہ:-

”میں پیغمبر ہو کے بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“

مختلف انبیاء اپنے ساتھ اصولِ دین کے علاوہ شریعتیں بھی لاتے تھے۔ اصولِ دین کا تعلق خدا کی ہستی، اس کی توحید، اس کی صفاتِ کاملہ، اس کی خالص عبادت، رسولوں کی بعثت، یومِ حشر، اچھے اور بُرے اعمال کی باز پرس اور جزا و سزا، جیسے بنیادی اور اصولی امور سے ہو۔ اور شریعہ کے معنی راستہ کے ہیں یہ اصولِ دین کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت کی چیز ہے اور اصل مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہو۔

سارے پیغمبر ایک ہی خدا کے فرستادہ ہونے کے باعث اصولاً ایک ہی پیغام لے کر آتے تھے، یعنی اصولی طور پر ان سب کی ایک ہی دعوت تھی اور سب کا ایک ہی دعویٰ تھا۔ چنانچہ اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد علیہما السلام تک جتنے سچے مذہبِ خدا کی طرف سے آئے وہ سب ایک تھے اور اسلام اُسی ایک مذہب کا نام ہو۔ جو اختلاف ان مذاہب میں بعد میں پیدا ہوا وہ دراصل خود انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے جن کے فساد و تغافل اور تصرف و تحریف نے دین اور اس کے ساتھ انسانیت کے پُرزے کر ڈالے ہیں اور خدا کی بہترین مخلوق کو بے شمار فرتوں اور گردہ بول میں بانٹ دیا ہو۔

سَدَّ عَکْظُکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَهَىٰ اِس نے متین کر دی ہو تمہارے لیے دین

بِهٖ تَوَحَّاءَ الَّذِي اَوْحَيْنَا
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ
وَمُوسٰى وَعِيسٰى الْاٰتِيَةِ
(شوری)

کی دہی راہ جس کا حکم نوح کو دیا تھا اور
جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس
کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ
کو دیا۔ انہ

مگر جزئیات احکام یعنی شرع یا منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہر مذہب اور قوم کی زمانی و مکانی خصوصیات کے سبب سے بدلتا رہتا تھا۔ گویا ایک ہی روشنی مختلف محفلوں میں وقت اور شرکائے محفل کے تقاضہ اور مذاق کے اعتبار سے مختلف قندیلوں میں ڈھل کر آتی تھی۔

لَکَلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا حَاجًا (ماہرہ)

”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک
دستورِ عمل اور ایک راستہ بنا دیا“

اس آیت سے ایک طرف یہ واضح ہوتا ہو کہ راستوں کا اختلاف منزل کے مختلف ہونے کی دلیل نہیں ہو اور دوسری طرف یہ کہ شرعی احکام و قوانین کے اختلافات بھی خدا ہی کی طرف سے تھے اور ان میں انبیاء کی رائے یا پتہ کو دخل نہ تھا۔ انبیاء صرف شارح تھے شارح نہیں۔ ان کا منصب اور کام خدا کے قانون کی تشریح اور وضاحت اور اس قانون کی روشنی میں لوگوں کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا کرنا تھا، قانون وضع کرنا نہیں۔

”ہمارے رسول پر صرف پیغام ہونچا دینا ہے“
 (لے رسول) تو تو صرف ڈرانے والا ہے“

بحث کا لب لباب یہ ہو کہ انبیاء نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے اوتار، نہ خدا کے شریک
 نہ اس کے ہم پلہ دھرم اور نہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح خدا سے کشتی ہی لڑتے تھے بلکہ
 انبیاء خدا کے بندے اور اس کے عہد تھے۔ ہماری ہی طرح ایک بشر لیکن پاک و صاف، برگزیدہ

۱۵ تواریات (آیت ۲۲ تا ۲۹) میں حضرت یعقوب کا خدائے کشتی لڑنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

ہذا۔۔۔ اور اگر اس نے آخر میں سب کیلئے ایک ہی دستور العمل بنادیا تو یہ اس کا حق تھا۔۔۔

مضمون۔ خدا فتنہ اور سرے ان کی حفاظت کرتا تھا، ان پر اپنے احکام نازل فرماتا اور وہ ان احکام کو تول سے اور عمل سے دوسرے انانوں تک پہنچاتے تھے۔ ان سب کا دین واحد تھا اگرچہ شریعتیں مختلف تھیں۔
خدا کے پیغام میں تبدیلی یا اضافہ کرنا ان کے امتیاز میں نہ تھا اور نہ وہ اپنی یا کسی اور کی بابت اس کے یہاں کوئی طاقت ہی رکھتے تھے۔ خدا کی مرضی، اس کی عادت و سنت اور اس کے حکم کے سامنے وہ ایسے ہی بے دست و پا تھے جیسے کہ ہم اور آپ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صد اوتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا جذب کر لیا تھا اور اپنے وجود کو اس کامیابی کے ساتھ اس تعلیم کی جیتی جاگتی تصویر بنالیا تھا کہ جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے القاب سے مشہور ہوئے آپ کا مستقل لقب ہی عبد اللہ ہو گیا۔
یہ عقل اور توازن تعلیم انانوں کے حق میں کتنی مبارک ثابت ہوئی اور ان میں حق پرستی، حریت، فکراور خود اعتمادی کی اعلیٰ صلاحیتوں کی افزائش میں اس سے کیا مدد ملی اس کا اندازہ اس خطبہ سے ہوتا ہو جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دیا تھا۔

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ	دلے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت
مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتٍ وَمَنْ كَانَ	کرتا تھا اسکو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کا انتقال
يَعْبُدُ، اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ	ہو گیا ہو اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ
لَا يَمُوتُ — وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا	بے شک نہ ہو اسکو کبھی موت نہیں (اللہ تعالیٰ
رَسُولٌ خَلَّكَ مِنْ قَبْلِهِ	فرما چکا ہو کہ محمد صرف رسول ہی تو ہیں (اور،
الرُّسُلُ أَزْوَاجٌ مَاتَ أَوْ قَبِلَ	ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر
أَنْقَلَبَتْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمِنْ	وہر جاؤں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اٹھے پاؤں
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ فَخَلَقَ	پھر جاؤ گے؟ اور (یاد رکھو) جو کوئی ایسا کرے گا
بِخُصْمِ اللَّهِ شَيْئًا وَسَيَجْزِي	وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ ان لوگوں
اللَّهُ الشَّاصِرِينَ	کو عن قریب بچا حاصل دیکھا جو شاکر رہیں گے۔

”ہادم اللذات“

ایک سیاسی قوال کا عبرتناک عروج و زوال

— (۳) —

(از مولانا میرزا فخر الحسن گیلانی، مڈلسٹلہ کالج لاہور)

”مجھ جیسے سے زیادہ مدت گزر گئی“ ”ہادم اللذات“ کی کمائیاں سنانے والا اس عرصہ میں خود اسی
 ”ہادم اللذات“ کی پرچھائیوں کے نیچے آگیا، لیکن بقول اکبر مرحوم

کمزوری میری صحت بھی کمزور ہی میری بیماری
 اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا، بیمار پڑا تو مر نہ سکا

کچھ نہیں معلوم کہ ملت جوں ہی ہے اس کی مدت بھی کتنی ہے قل ان الموت الذی تعرفون منه
 فانه ملا فیکمہ ————— دریا الفرقان کا اصرار ہے کہ

جب تک بس جیل کے ساحل پر چلے

بجول اللہ وقوتہ ساغر کو پھر لہو میں اٹھا لیتا ہوں، جو بیٹنا چاہتے ہیں ان کے لیے ”صلائے عام“ ہے،
 انسانی زندگی کے چند لازوال زندہ حقائق جن کا شعور حمد حاضر کے قلوب میں مردہ کیئے یا زمرہ جو کر رہ گیا
 ہو، اسی شعور کا جگانا، اس بھجور سے مقصود ہو۔ تاریخ کی صورت نقاب چہرے پر پڑ چالی گئی ہو، اکبر مرحوم ہی
 کے شعور بشر کو باقی تصرف یوں پڑھ لیجئے

سرد و موسم ہے ہوا میں جھل رہی ہیں برنباہر

مشاہد معنی نے یوں اوڑھا ہوا تاریخی لحاظ

۱۵ ہمارے مخدوم و محترم رفیق، جامعہ عثمانیہ مولانا شاہ عبدالباری الہندی مدظلہ العالی نے ان چند سیاسی نظریات کو پڑھ کر کچا کرنا
 خاندان کی طرف کیا گیا تھا، فقیر کا انتقام فرمایا کہ گڑی بڑیوں کے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ بلکہ دوسرے ہونہیں کے ساتھ (بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھئے)

کسی نئی داستان کے پھڑنے سے پہلے مناسب ہو کہ نامکمل قصہ ہی کو پورا کر لیا جائے، قصہ دشمن کی مر دانی حکومت کے ایک گورنر دہلی، خالد بن عبداللہ القسری کے عروج و زوال کا سنا رہا تھا، ہشام بن عبدالملک نے اپنے عہد خلافت میں خالد کو اس علاقہ کا حاکم و دلی بنا دیا تھا جس پر بھگوانی کرنے والے ایرانیوں کے عہد میں "کسری" کے لقب سے ملقب ہو جاتے تھے۔ خالد ایک یعنی الاصل عرب تھا، ایک زمانہ اس پر وہ بھی گذر تھا خود کہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک ایک آدم کے لیے ترستا تھا، اسی خالد کے سامنے ہیر ایک ایسا دقت بھی آیا کہ محل کے چوبچے میں گونجی گونجی، جس پر میں ہزار آدم کا گیند بڑا ہوا تھا، گونجی چوبچے نکلی گئی لیکن بنی ہاشمی رائے نامی کو اس لیے استعمال کرنے کی اجازت خالد نے نہ دی کہ "گندے چوبچے سے نکالی ہوئی گونجی اس کی نازک انگلیوں سے مس نہیں ہو سکتی۔"

مناظر احسن گیلانی

چودہ سال کی مدت گزر چکی تھی، پندرہواں سال بھی قریب تھا کہ پورا ہو جائے، کل چند مہینے باقی تھے کہ وہی خالد بن عبداللہ القسری جو مروانی حکومت کے ایرانی بلکہ تورانی مقبوضات کا بھی مطلق العنان حاکم بنا ہوا تھا، لے رہا تھا اور دے رہا تھا، کوڈ کے تجار اور کاروباری لوگوں کے محافظ خانوں میں کیے، یا مینکوں میں، خالد کے مقرر کردہ حکام و دلاۃ لاکھوں لاکھ کی رقمیں جمع کیے ہوئے تھے۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) اپنی ذمہ داریوں کو کمین بھالتے ہوئے مولانا نے اپنی اس تنبیہ سے چمکانے والے ہی کو چمکا دیا، یقیناً ایک پہلو اس قسم کے مضامین کے متعلق یہ بھی پیدا ہوتا ہو، مولانا کو کچھ بھی دیا تھا کہ آئندہ انشاء اللہ احتیاط سے کام لوں گا۔ یاد آتا ہو کہ خالد دے مضمون کی تکمیل کی اجازت بھی لے لی تھی۔ واقعہ یہ کہ تاریخی واقعات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کی واقعیت پر اصرار کرنے والوں پر تو شاید ذمہ داری عاید ہو سکتی ہو، لیکن کم کی نقل بھی جہاں جا کر نہیں ہو تو خافض القصص، القصاص، لعلہم تیفکرون کے تورانی حکم کی تفصیل پیش نظر رکھتے ہوئے مرے ہوئے لوگوں کے مردہ نظریات و خیالات کو ان لوگوں کو اگر یاد دلایا جائے جو ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ان کی نئی زندگی ان کے نئے ذہن و افکار و افکار سے پیدا ہوئی ہو، تو تفکر اور عبرت آفرینی کے لیے ان قصہ خوانوں کی اہمیت کیون نہیں دی جا سکتی؟ غیر تاریخی قصوں اور کہانیوں تک کہ اساتذہ جب نیک مقاصد میں مسلسل استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں روایات کا واقعات سے تعلق نہ ہو ان سے بھی آخر کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ واما الاموال بالنیات وکل امرع ما نوى ۱۲۔ طبری ۲۵۲ میں خالد کے (قصہ لکھے صغیر)

خالد کا حقیقی بھائی اسد بن عبداللہ بھائی کا نائب بن کر خراسان میں جس شان سے گورزی کر رہا تھا، اسکا حال شاہی چکا ہوں، نوہ وز کے جشنوں میں جو تھے تحائف خراسانی زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرف سے پیش ہوتے تھے، ابن عساکر کے حوالہ سے اس کی فہرست بھی پیش ہو چکی ہو، خالد کے صرف ایک ایک لڑکے کی سالانہ آمدنی میں ملین درم سے بھی متجاوز ہو چکی تھی۔ کوفہ میں دیارے فرات پر جو جسر (پل) بنا ہوا تھا، اس پل کے پاس خالد کے دوسرے بھائی اسماعیل بن عبداللہ کا مشہور محل تیار ہوا تھا، الغرض اسلجواب رتر کی سرحد سے بصرہ تک خالد اور خالد کے حوالی و موالی جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے کر رہے تھے، کوئی بھی ان کا نہ روکنے والا تھا اور نہ ٹوکنے والا، تنبؤ فی الارض رزمین میں ٹھکانہ بنانے کی اس نعمت سے سرفراز تھے، خالد کے مصارف کا حال یہ تھا کہ سرکاری خرچ جسے شاہی خزانہ عامہ میں داخل کرنا اس کا فرض تھا، خود اسی کا بیان طبری نے نقل کیا ہو کہ پوچھنے والے نے اس سے جب پوچھا کہ سرکاری مالیات کے سلسلہ میں بقایا کی کتنی رقم آپ کے ذمہ چاہیے لایا ہو، تو اس نے کہا کہ

ما شئت الفت الفت (ص ۲۵۳) یعنی ایک سو ملین درم

مگر باوجود اس کے ہشام بن عبدالملک جو اپنی مالی سخت گیری میں مشہور تھا، اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کر رہا تھا، چند سال سے بقایا کی یہ رقمیں خالد کے ذمہ چڑھی جا رہی تھیں، لوگ حیران تھے اور اس تماشہ کو دیکھ رہے تھے، خالد بھی مطمئن تھا، کسی کو خطرہ بھی اس کا نہ تھا کہ کم از کم ہشام بن عبدالملک کے عہد حکومت تک خالد کا کوئی بال بھی بیکا کر سکے گا،

لیکن وہی آسمان تھا، وہی زمین تھی، وہی ہشام تھا وہی خالد تھا، ہر نیا دن نئی کامیابیوں کے ساتھ اس پر سے گزرتے ہوئے آسائش و آرام سے بھری ہوئی نئی فوٹی راتوں کی گودیں اس کو سلاتا چلا آ رہا تھا کہ پہلی دفعہ جیسا کہ طبری وغیرہ کا بیان ہو، ہشام کے عطر خانہ کے داروغہ حسان بن علی نے ٹھیک اس وقت جب عطر کا ایک نیا "امیزہ" تیار کر کے ہشام کے سامنے حاضر ہوا تو سنا کہ خلیفہ زیر لب لگتا رہا ہو۔

امر تارك امرا جازماً فصیحتی فاصبحت مملوب الامارة نادماً

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) حال طارق سعید بن راشد الزینی ابانہ بن الولید کے اعتراضات نقل کیے ہیں کہ کتاباہلی الکوفہ کے پاس

الہمدیہ سے بعضوں نے چالیس ملین، بعضوں نے بیس ملین اور ازیں قبل پیش قرار قوم جمع کرائے ہیں۔ ۱۰

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”تھے میں نے ایک قطعی حکم دیا، لیکن تو اسے بجا نہ لایا، بس امارت (گورنری) سے بعد ندامت تو محروم ہو گیا۔“ حسان بن علی کے کان تو کھڑے ہوئے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی، کہ کسی صاحبِ امارت والی کی شاید شامت آگئی، لیکن خطاب کا رخ کس کی طرف ہو؟ خود بھی اس کو سمجھ نہ سکا، اور خلیفہ سے پوچھنے کی بجلا وہ غریب کیا ہمت کر سکتا تھا، مگر اسی کے ساتھ جب ہشام نے اپنے داروغہ عطر خانہ سے یہ دریافت کیا کہ ”تین سے چل کر آدمی عراق کتنے دن میں پہنچتا ہے۔“ جس کے جواب میں گو حسان نے لاطمی کا اظہار کیا، لیکن پرانا درباری آدمی تھا، جو واقعہ پیش آنے والا تھا، اس کی نوعیت اس پر واضح ہوگئی، تاہم راز کی بات تھی، دوسروں پر ابھی اس نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک ملک کے طول و عرض میں یہ خبر پھیل گئی کہ ”خلیفہ وقت ہشام نے خالد بن عبداللہ العسری کو عراق کی گورنری سے معزول کر کے یمن کے والی (گورنر) یوسف بن عمرو کا تقرر کر دیا ہے۔“

اچانک راز پردے سے باہر ہو گیا، خالد اس زمانہ میں دورے پر تھا، کوئٹہ کا دارالامارت خالی تھا ہشام نے کچھ ایسے راز دارانہ طور پر یوسف کا تقرر کیا تھا کہ کوئٹہ پہنچنے کے بعد خالد کو یہ خبر اس وقت ملی جب وہ اپنے معمولیہ علاقہ کے مشہور نو تعمیر شہر واسط میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں ”القبة الخضراء“ نامی دارالامارہ حجاج کا بنایا ہوا تھا، اور ولایت و امراء اسی میں ٹھہرا کرتے تھے، وہی ”القبة الخضراء“ جس کے متعلق جی، بی، ایسٹرنج نے لکھا ہو کہ

”اس محل کا عالیشان گنبد تھا، جس پر کھڑے ہو کر سات فرسخ (دس میل) پرے شمال کی طرف فہم الصلح کا شہر دکھائی دیتا تھا۔“ (مذہب جزائیہ خلافت شرقی)

لیکن اسی گنبد والے ایوان میں خالد جو مقیم تھا، اس غریب پر اپنے سر کی پیشانی کا نوشتہ بھی اس وقت تک مخفی رہا، جب تک کہ کوئٹہ سے آنے والے اس کے بعض عمال نے اس انقلاب حکومت سے اسے باخبر نہ کیا۔

کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اپنے ماں بائی بھائی اسد بن عبداللہ والی خوارسان کی موت کے حادثہ سے اس کا قلب مجروح تھا، ابھی یہ زخم مندمل بھی نہ ہوا تھا کہ اپنی موت کی توہنیں لیکن اپنے جلال و اقبال کی موت کی خبر کا تیر بھی اس کے گلے میں ترازد ہو گیا، معزولی کی خبر سننے کے بعد واسط سے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک یوسف بن عمرو جو اس کا جانشین مقرر ہوا تھا، تھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ خود واسط پہنچ

گیا، خالد گرفتار کر لیا گیا، پاب زنجیرہ کو ذہ کے بالمقابل دریائے فرات کے پار جو حیرہ کا پرانا شہر تھا، وہیں لایا گیا یوسف اس کے ساتھ کچھ قدیم موروثی عداوت رکھتا تھا حیرہ لا کر اس نے قید کر دیا، اور ہشام سے اجازت طلب کی کہ سرکاری بقایا کے مطالبہ میں اس پر سختی کروں، ہشام نے شروع میں تو شرف سے کام لیا لیکن بار بار یوسف کے اصرار سے مجبور ہو کر اس نے لکھا کہ قتل کے سوا تیرے جو جی میں آئے خالد کے ساتھ بڑاؤ کر سکتا ہوں۔ لکھا ہوا کہ وہی حیرہ جس کے قدیم تاریخی قصور غورق^{۱۱} اور سدیر خالد کی سیرگاہ ہیں تھیں، اسی حیرہ میں ایک بلند چوڑے پر خالد باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، ظالم یوسف بن عمر کوڑے سے خالد کو پٹوا رہا تھا اور خالد گردش ایام کے ان تماشوں کو سکوت اور خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، یوسف غالباً چاہتا تھا کہ معذرت خواہ ہوتے ہوئے خالد اس کے قدموں پر جھک جائے، لیکن عربی کردار کا خالد ایک مثالی نمونہ تھا، پٹ رہا تھا، پٹوایا جا رہا تھا، طبری میں ہے۔

فلم یكلمه واحده - ص ۱۱۱
ایک لفظ بھی تو خالد کی زبان سے نہ نکلا۔
اں! غصہ میں یوسف نے خالد کے نسب پر حملہ کرتے ہوئے ایک ایسا فقرہ کہا کہ خالد تلملا گیا، اور صرخت یہ کہتے ہوئے کہ

۱ 'اوشرب فروش کے بچے، تیرا باپ شرب فروش ہونے کے سوا اور کچھ بھی تھا؟
بجائے جھکنے کے خالد کی یہ سرکشی یوسف کے لیے اس حد تک ناقابل برداشت تھی، کہ غریب خالد کا شاید حیرہ کے اسی چوڑے پر کام تمام کر دیتا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ ہشام کی طرف سے ایک جاسوس بھی اس کی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے جو ہشام نے حکم دے رکھا تھا کہ اسی وقت تم یوسف ہی کو قتل کر دینا، اگر خالد کے ختم کرنے کا وہ ارادہ کرے۔ اسی لیے اس وقت تو معاملہ صرخت تا زیان بازی ہی کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ پرانی موروثی عداوتوں کے خالد کی اس اُن بان، استغنا اور بے نیازی کی اداؤں نے یوسف کے دل میں انتقام کی انگلی بھی بکڑی شاید الاؤ ہی جوڑ دیا، وہ خالد اور خالد کے خاندان کے

۱۱ عراق کی مشہور تاریخی عمارتوں کا نام ہے، ایام جاہلیت کے شعراء کے کلام میں ان کا بہت چرچا پایا جاتا ہے۔
۱۲ یوسف طائف کے قبیلہ بنی ثقیف سے متعلق رکھتا تھا، طائف میں بکثرت وسیع پیمانے پر انگور کی کاشت ہوتی تھی۔ اسی لیے متعدد معنیوں ایام جاہلیت میں وہاں قائم ہو گئی تھیں۔ ۱۱۰

ایک ایک فرد کو قتل کر کے انتقام کی اس آگ کو بجھانا چاہتا تھا، لکھا ہوا کہ حیرہ کے قید خانے میں خالد کے ساتھ ایک بیٹا، بھائی اور بیٹی سب ہی قید تھے، اٹھارہ مہینوں تک قید و بند کی زندگی حیرہ ہی میں ان کو گزارنی پڑی۔ آخر ہشام ہی کو رحم آگیا، دمشق سے فرمانِ یوسف کے نام جاری ہوا کہ خالد اور اس کے خاندان کے جو افراد حیرہ میں قید ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یوسف ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خلیفہ کے فرمان سے سربازی کی بھی کئی شکل نہ تھی، خالد اور اس کے خاندان کے لوگ چھوڑ دیے گئے۔ خالد عراق سے بھاگ کر گرتے پڑتے شام پہنچ گیا، اور ہشام کی صحرائی قیام گاہ الرصافہ کے پاس آکر اس لیے ٹھہرا کہ پھر ہشام سے تعلقات کی تجدید کا موقعہ میسر آئے، مگر انتہائی کوششوں کے باوجود ہشام نے باریابی کا موقعہ نہ دیا، مایوس ہو کر خالد دمشق چلا گیا۔ روم کی طرف موسمِ گرمیوں میں جو فوج روانہ ہوئی تھی، اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اس فوج میں اپنے خاندان کے نوجوانوں سمیت شریک بھی ہو گیا، لیکن بجائے فائدہ کے زمانہ ایک نئے فتنہ کے ساتھ خالد کے آگے کھڑا ہو گیا۔ فتنہ تو طویل ہو، خلاصہ یہ ہو کہ خالد اور اس کے گھر کے نوجوان تو فوج میں تھے لیکن عہد میں بچے، غلاموں، نرؤں چاکروں کے ساتھ دمشق ہی کے مکان میں مقیم تھے، شہر میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہوا، لکھا ہوا کہ چودوں اور ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تھا جو راتوں میں چھپ کر دمشق کے باشندوں کے گھروں میں پہلے تو آگ لگا دیتا، اور جب لوگ آگ بجھانے میں مشغول ہوتے تو آراباب ثروت و دولت کے جن گھروں کو لوٹنا مقصود ہوتا، ان ہی میں چودوں کا یہ گروہ داخل ہو جاتا، انفرادی کی صورت میں کچھ ایسی پیدا ہو جاتی تھیں کہ لوگ ان کو بڑبڑا نہیں سکتے تھے۔ پایہ تخت میں سسل چوری اور ڈاکے کے ان عجیب و غریب حوادث سے شہر والے بدحواس بنے ہوئے تھے۔ ہشام وقت کا حکمران اس زمانہ میں اپنی اسی صحرائی قیام گاہ الرصافہ میں مقیم تھا، شہر کی نگرانی جس افسر کے سپرد تھی خالد سے وہ بھی ٹھہری بغض رکھتا تھا، یا اس کی گزشتہ ترقیوں سے حسد کرتا تھا، موقعہ کو غنیمت خیال کر کے اس نے یہی پہلی مقدمہ تصنیف کیا کہ خالد اپنے گھر کے جوانوں کے ساتھ خود تو فوج میں شریک ہو گیا ہے، لیکن ڈاکہ اور چوری کے یہ سارے واردات شہر میں اسی کے اشارہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کڑواؤں خالد کے نوکر چاکر، حوالی موالی انجام دے رہے ہیں، خالد کی مسرمانہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اس الزام کا

۱۔ دمشق میں عموماً حاکم کو دبا چوٹ پڑتی تھی، اس لیے مردانی حکمرانوں نے حصار شام کے باہر میں محلات تعمیر کئے تھے جہاں حاکم کے زمانہ میں بھاگ کر پناہ گزین ہوتے تھے، اسی کا نام الرصافہ تھا ۱۲۔

انتساب اس بے چارے کی طرف اُسان تھا، گویا اخلاص کی تلافی کی ایک شکل اس نے یہ نکالی ہو، ہشام کو مسلسل عرائض کے ذریعہ سے یہی خبر و مشق کانگواں کا راسخ و تیار ہوا، بالآخر وہ بھی متاثر ہو گیا، لکھا ہو کہ ہشام کا فرمانِ الرضا سے دشمن پہونچا کہ

ان یحبس آل خالد الصغیر منهم خالد کے گھر کے سارے لوگ چھوٹے ہوں
والکبیر وموالیہم والنساء یا بڑے ان کے حوالی موالی اور عورتوں
طبری ص ۱۶۶ کو بھی گرفتار کر کے جیل میں دے دیا جائے۔

شاہی فرمان کی تعمیل میں دیر ہی کیا تھی، دشمن کے نگواں کا راسخ کی تو یہی آرزو تھی، لکھا ہو کہ دو مہینوں کے ساتھ ساتھ جیل میں

حبس ام جریر بنت خالد قید کر دی گئی خالد کی بیٹی ام جریر اور اس
والراثۃ وجميع النساء کی شرعی باندی، راتقہ بھی ان کے سوا گھر
والصبیان۔ کی ساری عورتیں اور بچے بھی جیل بھیج دیے گئے۔

عورتوں کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، راتقہ کا نام بھی ہو، وہی راتقہ جس کی انگلیوں کے لیے چھ بچہ میں گر جانے کی وجہ سے میں ہزار دم کے نیکہ والی انگوٹھی کا استعمال بھی باعثِ ننگ و عار تھا، آج وہی راتقہ بے چاری جیل میں مڑ رہی ہو، یہ عجیب بات ہو کہ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ آنحضرتؐ، چوری اور ڈاکے کے سارے حوادث جن کو خواہ مخواہ خالد کے لوگوں کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا، درحقیقت یہ ساری کارستانیاں عراق کے ایک مشہور ڈاکو ابو العباس نامی اور اس کے رفقاء کی تھیں، ہشام کو مذمت ہوئی، حکم دیا کہ خالد کے لوگوں کو جیل سے باہر نکال دیا جائے، اس عرصہ میں خالد بھی فوج سے دشمن واپس ہوا۔ لوگ ملنے لگیے آئے، اس کی درواکیاں زینب اور عاتکہ بھی پاس ہی بیٹھی تھیں، چاہا کہ پردے میں چلی جائیں، تو جھنجھلا کر خالد نے کہا کہ

مالہا تفحیان وھشام فی کل یوم کس لیے یہ عورتیں ہنسی ہیں، جب ہشام
لیسوقھن الی الحبس۔ و خلیفہ وقت کا نہیں روزانہ جیل خانے میں
طبری ص ۱۶۶ گھسیٹ کر داخل کرتا رہتا ہو۔

الغرض چڑھائے اور بڑھائے جانے کے بعد اپنے گرنے اور گھٹنے کے ان دردناک تماشوں کو خالد بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، جو اتنا ادب نہ تھا کہ حکمرانِ وقت کے بعد سارے مروانی محروسہ میں خالد سے ادب نہ کیا کرتے تھے، سالہا سال تک دہلی ایران کا کسریٰ اور ترکستان کا خاقان بھی بنا رہا تھا، لیکن آج دمشق کی گلیوں میں دہلی خالد کس پیرسوں کی زندگی بسر کر رہا ہو، لوگ حیران تھے کہ کمال کے بعد زوال کے ان عجیب و غریب نظاروں کے اسباب کیا تھے اور اس وقت تک اسلامی تاریخ کے فیہل شانسوں کے لیے یہ ایک دلچسپ موضوع بنا ہوا ہو، ڈھونڈنے والوں نے اسباب و علل کا انبار ہی کتابوں میں نفل کر دیا ہو۔ لیکن ان ہی مورخین کی کتابوں میں جب ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہشام پسر دربار اعلان کرتا تھا کہ

”خالد پر جو الزام بھی لگایا جائے لیکن اس کی وفاداری ہمیشہ غیر شبہ دہی ہے۔“ (طبری)

تو اباب تاریخ کی ساری توجیس سچ پوچھئے تو صرف ایک بیشہ و رانہ آپ سے زیادہ اور کچھ باتیں نہیں ہیں اور یہ واقعہ بھی ہو کہ خالد حالانکہ چاہتا تو ہشام کے مقابلہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن جہاں تک تاریخی شہادتوں کا تقاضا ہو، ہشام کی زندگی تک زوالی حوادث کے ایام میں خالد اسی طرح وفادار رہا جیسے آٹھار و عروج کے دنوں میں اس کا اور اس کی حکومت کا وہ ہی خواہ تھا۔ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ ہشام کے عہدِ حکومت میں یوں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب ہی کچھ گزری لیکن اس غریب کی جان تک معائب کے ان تھوڑے دنوں کا اثر نہ ہو سکا، تا آنکہ ہشام بھی مر گیا۔

ہشام کے بعد مروانی گدی پر ولید بن یزید بن عبدالملک قابض ہوا، خالد کے ساتھ ولید کے قصبے بھی پیش آئے، ہشام کی موت پر ایک سال کا زمانہ بھی نہ گزرا تھا کہ ولید کی خدمت میں خالد کے پرانے دشمن یوسف بن عمر نے جو اس کا جانشین ہوا تھا، یہ مسئلہ پیش کیا کہ خالد پر حکومت کا جو بقایا ہو، یہ رقم میں خزانہ شاہی میں بائیں شرط داخل کر سکتا ہوں کہ خالد میرے حوالہ کر دیا جائے، ولید نے گویا خالد کو بیچ دیا، روپیہ لے لیا گیا، اور خالد اپنے دشمن یوسف بن عمر کے حوالہ کر دیا گیا، اور اس طور پر حوالہ کر دیا گیا کہ یوسف جو کچھ چاہے خالد کے ساتھ کر سکتا ہو، لکھا ہو کہ کھلی پیٹھ والے اونٹ پر سوار کر کے یوسف خالد کو دمشق اپنے ساتھ لے چلا، راستہ میں حد سے زیادہ تو یہی تھغیری برتاؤ کے ساتھ غریب کو طرح طرح کی جسمانی تکلیفیں بھی پہونچاتا تھا، راستہ کی ایک منزل میں خالد کے ایک دوست نے جو یوسف کا ملازم تھا عرق انار میں گھولا ہوا ستو کا ایک پیالہ بھیج دیا، کسی طرح اس خفیہ حُسنِ سلوک کی خبر یوسف کو

ل گئی، اس غریب کی بھی اس نے کورڈوں سے خبر لی، جس نے یہ سترہ خالہ کو بھیجا تھا، اور اس ملازم کو بھی بپا جس نے خالہ تک اس سترہ کو پہنچایا تھا، آخر منزل بہ منزل ان ہی حالات میں خالہ حیرہ تک یوسف کے ساتھ پہنچا، حیرہ ہاں یوسف کو خالہ نے گالیاں دی تھیں، اسی حیرہ میں پہنچ کر شترکینہ یوسف نے خالہ کے ساتھ جو سلوک کیا، اب بھی اس کے تصور سے روٹنے لگے ہو جاتے ہیں، اسی زمانہ میں سترہ اپنے کے آلات میں ایک آٹھ شنگھ بھی تھا، شنگھ میں بھی بدترین شنگھ وہ تھا جس کا نام اس زمانہ میں

”المضی سہ“

تھا، یہ دندانہ دار شنگھ ہوتا تھا، سترہ غریب اسی شنگھ میں کس دیا جاتا تھا، ادویوں روح اس کے قالب سے نکالی جاتی تھی، طہری نے ایک چشم دید گواہ کی شہادت یہ نقل کی ہو

”جس وقت خالہ کو ختم کرنے کے لیے لوگ باہر لائے میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اسی دندانہ دار شنگھ میں پہلے خالہ کی دونوں ٹانگیں کسی گئیں، اور چند آدمیوں نے شنگھ کو گنا شروع کیا، تاہم خالہ کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پھر شنگھ کو آگے کی طرف ہٹایا گیا، اور پٹلیاں خالہ کی توڑی گئیں، شنگھ اور اوپر کی طرف بڑھایا گیا، زانو کی ہڈیاں توڑی گئیں، زانو کے بعد کمر تک شنگھ پہنچا، اور کمر بھی خالہ کی توڑ دی گئی، بالآخر سینہ تک شنگھ پہنچایا گیا، کسنے والے کتے جاتے تھے، تاہم ایک ایک کر کے سینہ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئیں۔“

راوی جو خود بھی حد سے زیادہ سنگدل معلوم ہوتا ہو، اسی کا بیان ہو کہ ان تمام مرحلوں میں

فواللہ مات کلم خدا کی قسم خالہ کے منہ سے نہ کوئی لفظ بھی
ولا علس نکلا، اور نہ اس کا چہرہ بگڑا۔

حتی مات

تاہم خالہ مر گیا

یہ سب کیا تھا، جو زندہ ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل کے ساتھ ہو، بالآخر مرنا ہی پڑتا ہو، آج بھی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے آلات موت سے دنیا دھمکائی جا رہی ہو، کھینچنے والے اس ”موت“ کا جو نقل کے ان جدید آلات سے پیدا ہوگی، اسی کا نقشہ ہیبت اور ہوش ربا، جہاں فرسا الفاظ کے قالب میں کھینچ

کھینچ کر دنیا کو لرزا اور سہا رہے ہیں، حالانکہ ”موت“ سے آگے تو ان آلات کے نتائج نہیں پہنچ سکتے، ان ”بمبوں“ سے بھی جب موت ہی پیدا ہوگی اور موت ہی کو پیدا کر کے ان آلات کی قوت ختم ہو جائے گی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر نئی بات ہی کیا پیدا ہوئی، جب یہ آلات نہ تھے جب بھی موت سے کس کو رستگاری تھی، مرنے والے کسی نہ کسی طرح مرتے ہی چلے آ رہے تھے۔ تو آئندہ موت ہی تو ان آلات سے بھی پیدا ہوگی، اور آپ کچھ رہے ہیں کن کن دردناک شکلوں میں پہلے بھی یہی ”الموت“ آدم کے بچوں کے سامنے آچکی ہو، پس سوچنے کی چیز یہ نہیں ہو کہ خالد کس طرح مارا گیا، کوئی شبہ نہیں اس کی ”موت“

”مرگ کی تاریخ“

میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہو، ”ہدم اللذات“ کے زیر عنوان اس کے ذکر کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی، لیکن کچھ بھی ہو ”موت“ ہی کے اس نتیجہ تک خالد بھی پہنچا جس سے اس کا قاتل یوسف بھی بچ نہ سکا، یوسف کو مرنا پڑا، اور بری موت کے ساتھ مرنا پڑا، اس کو بھی، ہشام کو بھی، جس نے خالد کو معزول کر کے یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا تھا، اور ہشام کے بعد ولید کو بھی جس نے یوسف کے ہاتھ غریب خالد کو بیچ کر قتل کرایا تھا، سوال یہی ہو کہ مرنا تو ہر حال ہر ایک کے لیے ناگزیر و مقدر ہی تھا، لیکن اسلام اور نبوت محمدیہ علیہ صا جہا الف سلام و تحیہ کے طفیل میں عرب کے ان صحرائی نشیوں کو حکومت اور ریاست کی غیر معمولی قوت جو اتفاق سے میسر آ گئی تھی، اس قوت سے انھوں نے زندگی میں کیا کام لیا، ظاہر ہو کہ آدمی کو خدا نہیں، بلکہ بندہ بنانے کے لیے یہ قوت ان کو عطا ہوئی تھی، لیکن عہدیت اور بندگی کی تعمیر میں اس قوت سے کام لیتے

۱۵ ہشام کے بعد مروانی تخت کا الگ و تہ ہوا۔ لیکن ایک سال چند ماہ سے زیادہ حکمرانی کا موقعہ اس کو نہ ملا، مارا گیا، اس کی جگہ یزید بن الولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ اسی یزید کے زمانہ میں یوسف بن عمرو بھی کچھ عجیب شان کے ساتھ یزید کی تخت نشینی کی خبر سن کر قطعا نامی مقام کی طرف بھاگا جہاں اس کی جاگیر تھی، لوگ قناتب میں نئے ایک گاؤں میں چھپا ہوا تھا، سرکاری دوش کو دیکھ کر بہت حیرت کے عالم میں بھاگا، جوتے تک نہ پہن سکا، چند عورتوں نے اوپر سے چادر ڈال دی تھی اور خود چادر ان طرف اسی چادر کے گوشوں پر بیٹھ گئیں۔ لیکن بات چپ نہ سکی، ٹانگ پر پڑ کر چادر کے نیچے سے لوگوں نے باہر نکالا، اس کی ڈاڑھی کافی دراز تھی۔ ایک ایک بال اس کا لوگوں نے نوچ لیا، یوسف کچھ دوں قید خانے میں رہا بالآخر جیل ہی میں قتل کر دیا گیا۔ یوسف کے بعض حسب حالات آپ کو میری کتاب ”امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی“ میں بھی ملیں گے، اسی طرح خالد کے قتل سے ایک (باقی اگلے صفحہ پر)

بجائے اس کے انھیں نے چاہا کہ اپنی اپنی خدائی بھوٹی خدای کی ڈیڑھ ڈیڑھ ٹرانزٹ کی بجائے کھڑا کرے۔ اسی آل و
مصلح سے کام لیں، جو بندے بنا کر پیدا کیے گئے تھے، وہ خدا تو بن نہیں سکتے تھے، نتیجہ صرف یہی ہوا کہ
بندگی اور عبدیت کی تعمیر کا جو موقع مل گیا تھا، اس موقع کو بھی کھو بیٹھے، اور یہ بھوٹی بھوٹی خدائیاں باہم ایک
دوسرے سے ٹکرائیں کہ پاش پاش ہو گئیں، غیر طبعی اور غیر فطری استعمال ہر قوت کا اسی نتیجہ کو پہلے بھی پیدا
کرنا رہا ہو، اور آج بھی اس پر یہی ثمرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور جب تک "خدائی" سے ہٹ کر بندگی کی
تعمیر میں انسانیت مشغول نہ ہوگی، ان ہی تلخ پھلوں کے پھلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باوجود انحصارِ جمال
کے خالد ہی کے قصے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا۔ چاہا تو یہی تھا کہ اسی نقطہ پر اس داستان کو ختم کر دوں لیکن
دل نہیں مان رہا ہو، خالد کی نیابت میں بصرہ کی حکومت جن صاحب کے قبضہ اقتدار میں تھی، نام ان کا پہلے
بھی گزرا ہو، بلال بن ابی بردہ تھا، یاد ہو گا کہ حذام کی بیماری میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے علا حباً ہی بلال بن
ابی بردہ روزانہ گھٹی میں غسل فرمایا کرتے تھے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد بصرہ کے بازار میں گھی فروخت
کے لیے بھیجا دیا جاتا تھا، لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو مدتوں بازار کا گھی کھانا بصرہ والوں نے چھوڑ دیا تھا۔
بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خالد کی معزونی کا معاملہ حد سے زیادہ عیسویہ راز میں انجام پایا تھا،
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کسی ذریعہ سے اس کی بھنگ بلال کے کاغذات تک پہنچ گئی تھی، یا خود ہی حالات
کی وجہ سے اس دوسرے میں مبتلا ہو کہ کوئی آفت خالد پر آنے والی ہو، لکھ کر دریافت کیا کہ اجازت ہو تو بصرہ
سے ڈاک کی چوکی پر صرف ایک دن کے لیے میں کو ذہ حاضر ہو جاؤں، کو ذہ کا فاصلہ بصرہ سے (۲۴۰) میل
یا اتنی فرسخ تھا، لیکن چوبیس گھنٹوں میں بلال روادری کرتا ہوا، اجازت ملنے کے بعد واقعی کو ذہ پہنچ گیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سال پہلے ہشام بن خالد کی بیماری سے جس وقت مرنا تو جیسا کہ مومنین کا اتفاق ہو مروانی خزانے میں جتنی
دولت ہشام نے جمع کی کسی نے نہ کی لیکن جوں ہی کہ اس کا دم نکلا تو ہشام کے بعد جو اس کا جانشین ہوا یعنی ولید کے، دیوں نے
حکومت کی ایک ایک چیز پر قبضہ کر لیا، جس میت کے لیے ضرورت لکھوئی کے برادے کی ہوئی جس سے پانی گرم کیا جاتا لیکن ہشام کے لیے
لکھوئی کے برادے کی بھی اجازت غلاموں نے نہ دی، غلام نے کھن دفن کا انتظام کیا، کہتے ہیں کہ اس جب ہشام کی کھڑکی تھی اور دیکھا
تھا کہ کھن کی چوکی ہوئی دولت پر دوسرے قبضہ کر رہے ہیں تو ٹٹا گیا کہہ ہاتھا "ہائے میں کیا ولید کا صرف خود اپنی تھا" ہشام کے والد ولید کو بھی
لینے فق و غور اور محمد از حیالات کی وجہ سے لوگوں نے پائو اور ولید کی نکار گاہ میں ارڈالا، اٹا ہوا اسراں کا نیزے پر دھنچا ہوا تھا، اور دھنچ
کی انیس پر لگا دیا گیا ۱۲۔

بعضوں کا بیان یہ بھی ہو کہ

کان بلال اتخذ داراً بالكوفة و
انما استاذن خالد بن الخطاب داره
طبری ص ۲۵۶

گویا خالد کو ہشام کی رائے سے مطلع کرنا، یہ تو صرف بہانہ تھا در نہ اصل مطلب بلال کا یہ تھا کہ اپنے نو تعمیر محل کے معائنہ کا موقع اس طریقہ سے مل جائے گا، کہتے ہیں کہ بلال نے جس زمانہ میں ہشام کے آئندہ اقدام کے خطرہ سے خالد کو آگاہ کیا تھا، اس وقت چونکہ معزولی کا ہلکا سا خطرہ بھی نظر ہر نہ تھا، اس لیے بلال نے اس سلسلہ میں جو مشورے خالد کو دیئے ان کو خالد نے درخور اعتنائہ قرار دیا، بلال واپس ہو گیا، کچھ ہی دن بعد معزولی واقعہ بن کر خالد کے سامنے آئی، یوسف نے خالد کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حکام و ولایت کی دھڑلے لگائی ان ہی میں غریب بلال بن ابی بردہ بھی تھے، البصرہ سے کوفہ بلائے گئے اور وہی نو تعمیر محل جس کے دیکھنے کے شوق میں انھوں نے بقول شخصے دوسو چالیس میل کا فاصلہ چوبیس گھنٹوں میں طو کیا تھا، اسی مکان میں قید کر دیئے گئے اور ان کے بعد مدت دراز تک بلال کا یہی مکان سرکاری جیل خانے کی حیثیت سے استعمال ہونا ملا۔

طبری میں یہ ہو کہ

فما سئلها الا مقيداً
شم جعلت سجيناً
الى اليوم۔
اپنے اس نو تعمیر محل میں بلال قیدی بن کر داخل ہوئے اور ان کے بعد اس وقت تک دھنی راوی جس زمانے میں روایت بیان کر رہا تھا، یہ محل حلیانہ ہی بنا دیا گیا ہو۔

ص ۲۵۶

اسی قید خانے میں بلال مرے بھی اور عجب طح سے مرے، حافظ ابن حجر اور حافظ ابن عساکر نے اس عبرتناک حادثہ کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہو ان کا خلاصہ یہ ہو کہ بلال نے جیل کے واردہ کو اس پر راہنی کیا کہ ایک لاکھ درم لے کر کسی طح اس جیل خانے سے نکل جانے کا موقع میرے لیے پیدا کرے۔ یوسف بن عمر کو ذہ کا جو اس وقت حاکم تھا اور اسی کے حکم سے بلال کو جیل خانہ ہوا تھا، اس کا قاعدہ تھا کہ کسی قیدی کی موت کی خبر جیسے اس کو دی جاتی تو حکم دیتا کہ مرنے والے کے وارثوں کے حوالہ لاش کر دی جائے، بلال اور داؤد غو جیل میں طے ہوا کہ بلال کی موت کی یوسف کو خبر دی جائے، اس طریقہ سے خلاصی کی صورت نکل گئی،

لیکن اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ روپے داروغہ تک جب پہنچ گئے اور یوسف کو حسب قرارداد بلال کی موت سے داروغہ نے یہ سمجھتے ہوئے مطلع کیا کہ بلال کے داڑوں کو لاش کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا، خلافت توقع یوسف نے کہا کہ

”بلال کی لاش! میرے سامنے لائی جائے، میں خود بھی اس کا معائنہ کر دوں گا۔“

جیل خانے کا داروغہ حیران تھا کہ اب کیا کرے، اپنی دی ہوئی خبر سے پھر بھی نہیں سکتا تھا اس کے سوا خاص کی صورت کوئی سمجھ میں نہ ہی کہ جیل پہنچ کر بلال پر ایک لحات داروغہ نے دلاوادی، اور لحات ہی کے نیچے حکم دیا کہ ان کی سانس گھونٹ دی جائے، زندہ بلال تھوڑی دیر بعد واقعی مردہ بلال بن گئے۔ داروغہ لاش لے کر یوسف کے دربار میں پہنچ گیا۔

حافظ ابن حجر نے ابن الانباری کا قول نقل کیا جو کہ

قتله دہاء ۱۰ بلال اپنی روشنی طبع کے خود شکار ہو گئے

تفسیر بیان القرآن مکمل

از

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

بیان القرآن کا ایک نسخہ بھی ربوں سے لیا مشکل ہو گیا تھا، طالبین کی تشنگی حد سے بڑھ گئی تھی کہ خدا خدا کر کے

یہ عظیم کام پھر بخیر و خوبی انجام پائیا اور اب تھانوی بھون والے ساڑا اور اسی طرز پر قدس قلم جلی کر کے ہدیہ ناظرین

کی جا رہی ہے۔ قیمت مکمل ساڑھ روپے ستہ

نوٹ:- خریدار حضرات آرڈر کے وقت مبلغ غلہ روپے پینگی ارسال فرمائیں اور

اپنے یا قریبی ایسے سٹیشن کا نام ضرور تحریر فرمائیں۔

پاکستانی حضرات:- مبلغ غلہ روپے پینگی ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کے پتہ پر

ارسال فرمائیں اور حسب قاعدہ منی آرڈر کی رسید مہرہ آرڈر دیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمہ عتیق الرحمن سنہ ۱۹۷۱ء)

پنجشنبہ ۲۴/۳/۷۰ء - ۱۲/۴/۷۰ء

ڈاکٹر احمد امین صاحب ملاحظہ

آج علی الصباح ”بین العالم وجزیرۃ العرب“ کا مقدمہ لکھا اس کے بعد جزیرہ کا رخ کیا، وہاں ڈاکٹر احمد امین صاحب کو منظر پایا لشت ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے یوگ کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا یہ ایک علم ہے جو ہندوستان میں بہت پھیلا ہوا ہے اہل ہند کے پاس جسمانی ورزش اور جسم کی تقویت اور تندرستی کی حفاظت کے سلسلہ میں بعض بہت عمدہ تجربات ہیں لیکن روشتہ کے سلسلہ میں وہ تعذیب جسم، تصفیہ نفس، کسر شہوات اور طبیعت کی محکومی سے نکل جانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ پس وہ مدت دراز تک جس دم جیسے اشغال کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اتباع شریعت اور عمل بالسنتہ کے بعد ان چیزوں کی ضرورت نہیں رکھی مگر اس میں شبہ نہیں کہ تصفیہ نفس کے بڑے عجیب و غریب آثار ہوتے ہیں اور انسان اپنی طبیعت پر فرخ حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ چیز ولایت زیادہ..... کسی دوسرے فنی کمال سے مشابہت رکھتی ہے اور اسی لئے متبع سنت صوفیہ نے تصفیہ نفس پر تصفیہ قلب کو ترجیح دی ہے۔

بات ہوتے ہوتے تصوف اور صوفیہ تک پہنچ گئی اور اسی گفتگو میں یہ انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس علم میں بھی دخل ہے اور انھوں نے ایک نقشبندی شیخ سے (جو ایک واخانہ

کے مالک تھے) اس فن کے کچھ اسباق بھی لئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بے شک حضرات صوفیہ کے کچھ خاص قلبی اذکار ہیں جن سے انہیں سکینت اور قوت قلب حاصل ہوتی ہے۔

حکیم و عارف کا فرق | ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے بعض حکایات میں پڑھا ہے کہ اکابر

ہی پر آنا سنا منا ہو گیا۔ دونوں حضرات تین دن تک ایک ساتھ کھڑے رہے پھر جب جدا ہوئے تو ایک شخص نے ابن سینا سے شیخ ابوالخیر کے متعلق دریافت کیا ابن سینا نے کہا ”جو میں جانتا ہوں وہ وہ دیکھتے ہیں“ ایسے ہی کسی نے ابوالخیر سے ابن سینا کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے فرمایا ”جو میں دیکھتا ہوں وہ اسے جانتے ہیں“۔ میں نے کہا ڈاکٹر محمد انبال مرحوم نے عارف محقق کے متعلق اپنے ایک شعر میں اسی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سز دیں مارا خبر اور انظر اور در دن خانہ ما بیرون در

میں نے کہا کہ تمام علم و فکر کا حاصل اور مقصد بلاشبہ یہی ہے کہ

کثرت و وحدت کی طرف | آدمی کثرت سے وحدت کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ ایک بڑی قوت اور علم عظیم ہے جب کسی پر اس کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ انتشار فکری، عالم رنگ و بو میں تجرید اور مادہ و اسباب کی پریشانی سے نجات پا جاتا ہے اور اسباب (کی کثرت) سے (وحدت) مستب تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے احباب کی مجلس میں عموماً

کہا کرتا تھا کہ عقل ہی تنہا علم کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ دل بھی اسی کی طرح ایک سرچشمہ علم ہے اور میرے بعض احباب کو اس خیال پر اصرار ہوتا تھا کہ عقل ہی تنہا منبع علم ہے میں نے عرض کیا کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ نے عقل پر نقد کرتے ہوئے بہترین کلام فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک عالم واقع میں وہی کہیں پائی ہی نہیں جاتی جس پر عقل مجرد کا اطلاق کیا جاسکے اور نہ کوئی کشف ہی ایسا پایا جاتا ہے جس کو خارجی اثرات سے مطلقاً آزاد مانا جاسکے یہ دونوں چیزیں خارج سے ضرور متاثر ہوتی ہیں اور عادات و خواہشات اور سلسلے کی کوئی نہ کوئی پرچھائیں ان پر ضرور پڑتی ہے چنانچہ حق و باطل کی اس طرح آمیزش ہو جاتی ہے کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہو جاتا جیسے کہ آئینہ میں (بلا قصد و شعور کے) چند چیزوں کا عکس آ جاتا ہے۔ اور عجیب بات

ہے کہ مشہور جرمن فلسفی کا نٹ بھی اسی نتیجہ پر پہنچا ہے اور اس نے اپنی معرکہ الارا کتاب (CRITIC OF PURE REASON) میں ہر عقل کے وجود سے قطعی انکار کیا ہے

علم خالص کا چشمہ | وہ سرچشمہ علم جس کی صحت ہر سو فی صدی اعتماد کیا جاسکے وہ تو صرف وحی ہے اور وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کے راستہ سے آتا ہے۔

ہم زمرہ عجائب گھر میں ملتے ہوئے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ جزیرۃ انسانی میں پہنچ گئے، محترم ڈاکٹر صاحب نے دوپہر کا کھانا طلب کیا، ہم لوگ سال کے کنارے سیڈی کے نیچے بیٹھ گئے۔ سامنے شفات پانی تھا جس پر لٹیں تیر رہی تھیں۔ ہم اس منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے اور فاضل اساذ کی گفتگو سے متغیہ بھی ہوتے رہے۔ آخر میں اساذ موصوف نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تصوف کے ذریعہ سے انسان تہذیب حاضر کی دفریبوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا غالباً سید جمال الدین افغانی کو تصوف سے کچھ حصہ ملا ہوا تھا اور وہ ذکر قلب سے اشتغال رکھتے تھے اس پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں شیخ محمد عبد

کا حال بھی یہی تھا، چنانچہ دونوں کو زہد کا مقام حاصل تھا اور دنیا سے جاتے وقت ان میں سے کسی نے اپنے پیچھے دولت و ثروت نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا کیا آپ کو شیخ سے کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہاں میں نے ان سے دو سبق پڑھے ہیں۔ شیخ کی زندگی ہر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شیخ محمد عبد کے اندر راہنار و سخاوت کا بڑا مادہ تھا، جو کچھ ان کے پاس آتا تھا اپنے رفقاء اور فقراء پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور ایک خس پوش مکان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ وحدۃ الوجود کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ نظری سے زیادہ عملی ہے۔ کہاں بات تو یہی ہے، مزید فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کو کچھ لمحات حضوری حاصل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے، میں نے کہا ہاں اگر ان لمحات کو دوام حاصل ہو جائے تو انسان اس زندگی سے تعلق منقطع ہو جائے اور پھر وہ اس

لٹھ حدیقۃ الحیوانات قاہرہ میں بیچ نالاب میں ایک بند ٹیلہ ہے جس پر ایک ہوٹل واقع ہے اسکو جزیرۃ انسانی کہتے ہیں

تعلق رکھنے کے قابل ہو ہی نہ سکے، ڈاکٹر صاحب نے کہا لیکن میں نے بعض آدمیوں کو سنا ہے کہ ان کے لئے ان لمحات میں دوام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں جب کسی کو مکمل رشتہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔

قضار اور تعلیم کا فرق | پھر کچھ اور باتیں ہونے لگیں، اور میں نے کہا کہ کیا آپ کو قضا سے بھی دلچسپی ہے؟ بولے بالکل نہیں! چنانچہ میں نے ایام قضا کے آخری دن میں لہ تدریس کی لائن اختیار کر لی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کے پاس بگڑے ہوئے خاندان آتے ہیں اور مدرس کے پاس کلیاں آتی ہیں جو کھلنے کے لئے بیتاب ہوتی ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے جو کہتے تھے کہ تمہاری عقل تو ریاضی ہے، پھر تمہارا اشتغال ادب سے کیسے ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کے بارے میں ان کا خیال صحیح تھا، اور اسی وجہ سے آپ کے ادب میں واقعیت پسندی اور مرکزیت ہوتی ہے۔ بولے جی ہاں مجھے ادب میں منطقی ربط و ترتیب پسند ہے اور اسی وجہ سے مجھے شعر سے ذوق نہیں ہے کیونکہ وہ منطق کے تابع نہیں ہوتا۔

جمعیتہ الشبان المسلمین کے دفتر میں

رات کو ڈاکٹر جلد الجید سعید کے مکان پر جمعیتہ الشبان المسلمین کے دفتر میں جا رہا تھا جہاں استاد سعید رمضان کی تقریر تھی۔ تقریر کا فی طویل اور بہت پر جوش اور جاندار تھی جو دو گھنٹے تک جاری رہی تقریر کا موضوع تھا "الجماعة الإسلامية واتحاد اسلامی" اس تقریر میں جو خاص بات نظر آئی وہ اس کا دینی رنگ اور رجحان تھا جو علمی رنگ سے بھی نمایاں تر تھا۔ اور اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مصری زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو چکا ہے یعنی دین کی باتیں جو ایک زمانہ میں، وجہ محسوس کی جانے لگی تھیں اب وہ نہایت خوشگوار اور پسندیدہ بن گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک اور خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ نوجوان طلبہ کا دین کی طرف التفات اور میلان تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ طلبہ اتنی دیر تک بہت دلچسپی کے ساتھ تقریر سنتے رہے جبکہ ان میں سے بہت سے (جگہ کی تنگی کی وجہ سے) کھڑے ہوئے تھے۔ تقریر کے بیچ بیچ میں بار بار "اللہ اکبر" و "لہد الحمد" کے ہر زور نعرے بلند ہو رہے تھے

لہ ڈاکٹر صاحب ایک عرصہ عمدہ قضا پر بھی رہے ہیں۔

اور بڑی گرم جوش تالیوں سے داد دی جا رہی تھی۔

جمعہ ۲۵/۴/۷۰ء - ۲۲/۲/۵۱ء

آج ہم صبح کے ناشتہ کے بعد الحاج علی شریف کی دوکان (واقعہ شہر) پر گئے۔ یہاں سے ہمیں اوسیم جانا تھا، جہاں جمعہ کی نماز پڑھنا تھی اور الحاج عطیہ البہوشی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا تھا۔ یہاں اتفاق سے محب کرم احمد عثمان صاحب مل گئے۔ انھوں نے ملتے ہی کہا، آج مصر پر ایک بجلی گری ہے، میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ انھوں نے کہا یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری طور پر زنانہ بازاری کے پیشہ پر جو پابندی لگا دی گئی ہے وہ اٹھائی جائے اور پیشہ کی اجازت بحال کی جائے کیونکہ اس کے نتیجہ میں سرکوں اور راستوں پر لڑکیوں کے ساتھ چھپر چھاپ کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں اور اس کا کوئی علاج بجز اس کے نہیں ہے کہ پیشہ کو برداشت کیا جائے، یہ کہہ کر انھوں نے مصری روزنامہ "آخر لحظہ" کا ایک شمارہ پیش کیا۔ اس واقعہ سے عثمان صاحب بہت متاثر تھے، اور ان کی دینی حسیت اور اسلامی غیرت بھرپور اٹھی تھی۔ چنانچہ علماء اذہر پر برس پڑے اور کہنے لگے یہ اپنی ترقی اور گدی کے لئے تو ہڑتالیں کرتے ہیں لیکن دین اور نیکی کی خاطر ہڑتال نہیں کریں گے؟ یہ اپنے مفاد کی خاطر تو غضبناک ہوتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کے لئے انھیں غصہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا یا استاد چھوڑیے جانے دیجئے کیونکہ اسلام سے یہ بغاوت، اخلاق کے ساتھ بے رحمتی، یہ بے حیائی اور یہ لذت پرستی تو برا بر رہے گی اور نئے نئے روپ میں آتی رہے گی جب تک کہ قوم کے اندر ایک طاقتور دینی روح اور ان بے ہودگیوں کے خلاف زبردست انگار اور متعلج کا جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا۔

قوم میں دینی احساس کی بیداری اور دینی روح کا وجود

ہی اس بے حیائی، لذت پرستی اور اسلام سے بغاوت کا

واحد علاج ہے

جب تک جمہور امت اور افراد ملت کے اندر دینی شعور بیدار نہیں ہوگا اور جب تک

لے اس وقت ازہر میں اساتذہ بعض ناانصافیوں کے خلاف احتجاجاً اسٹراک کر رہے تھے اور تعلیم بند تھی۔

قوم حکومت کے افعال کی نگراں اور اس کے اخلاقی رجحانات کی محنت نہیں بنے گی اس وقت تک جو علاج بھی آپ تلاش کریں گے وہ وقتی اور ناکافی ہوگا۔

مصری دیہات اس گفتگو کے بعد ہم شیخ عطیہ کی موٹر پر ریفٹ مصری (مصری دیہات) دیکھنے کے لئے گئے۔ اسٹاذ عبدلواہاب محمد غنائم چیف ایڈیٹر "صوت الامت" اور وزارت صحت کے صحافتی سکریٹری، بھی رفیق سفر تھے۔ ہم موٹری میں مصری ریڈیو اسٹیشن سے تلاوت قرآن سن رہے تھے۔ اس پر میں سوچنے لگا کہ قرآن کتنا عام ہو گیا ہے مگر ساتھ ہی کس قدر مخصوص اور محدود ہو گیا ہے! سماعت کس کثرت سے ہوتی ہے اور اثر کس قدر کم لیا جاتا ہے! — میں آج پہلی مرتبہ ریفٹ مصری دیکھ رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں ہندستان میں ہوں۔ نیندگی جسے ہم اس وقت دیکھ رہے تھے اور یہ زمین جس پر اس وقت ہم چل رہے تھے اس کا کوئی رشتہ قاہرہ سے نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں تمدن و ترقی اور آسائش و نظم کی کوئی حد نہیں، اور یہاں فقر و خستہ حالی اور بیکاری بڑھتی جا رہی تھی۔

عظیم خطرہ ایک ملک کی آبادی میں اتنی تھوڑی سے مسافت کے اندر تہذیب و تمدن اور معیشت کے درجات میں اتنا عظیم تفاوت — بلکہ ایک شہر بلکہ ایک محلہ کے بسنے والوں کے درمیان معیار زندگی کا اتنا غیر معمولی فرق جو ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے — قوم اور ملک کے لئے ایک زبردست خطرہ ہے، اسی تفاوت کا وجود اقتصادی شورشوں اور اشتراکیت کی لہروں کے لئے راستہ صاف کرتا ہے اور زمین تیار کرتا ہے — راستہ طے ہو گیا اور ہم الحاح عطیہ ابھوشی کے دولت کدہ پر پہنچ گئے۔ ان کا دولت کدہ گویا ایک نیا عالمی شان محل تھا۔ میں نے قاہرہ میں سنا تھا کہ انھوں نے اس کی تعمیر پر پچیس ہزار پاؤنڈ (سوائین لاکھ روپیہ) خرچ کیا ہے یہاں سے ہم فوراً ہی مسجد چلے گئے اور جمعہ کی نماز پڑھی۔ امامت کے فرائض محب محترم سید علی محمد الشریف نے انجام دئے اور بعد میں میری تقریر کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا اور اس وقت کے حسب توفیق سورہ عصر کی تفسیر بیان کی۔

اہل ریفٹ کی گرجوشتی اور جیسے ہی بیان ختم ہوا لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ شخص چاہتا تھا کہ اور عزت افزائی مجھ سے مصافحہ کرے اور مجھے خطرہ ہو رہا تھا کہ اس بھیڑ کے کسی ریلہ میں

گرنہ بڑوں۔ ان کی اس عقیدت و محبت پر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بدر دگران کے اس حسن ظن کو حقیقت بنا دے اور آخرت میں رسوائی سے محفوظ رکھ۔ ان لوگوں کے اس معاملے نے مجھے یقین دلا دیا کہ دین میں آج بھی طاقت ہے اور قلوب و ارواح پر اس کا گہرا اثر موجود ہے ورنہ میں ہندی یہ مصری میرا ان کا کوئی رشتہ دینی رشتہ کے علاوہ نہیں لیکن یہ مجھ سے جس اخلاص اور جس جوش و محبت کے ساتھ پیش آرہے ہیں اس کرہ زمین پر کسی ملک میں بھی یہ خلوص اور یہ روح کسی اجنبی کو میسر نہیں آسکتی۔ یہ اگر دین کی طاقت اور اس کے اثر کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے۔

مواد خام جو ضائع ہو رہا ہے ہم مسجد سے نکلے تو اساذ جلال ہے اور چند دوسرے حضرات کو منتظر پایا جن کو الحاج عطیہ نے دو پہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کیلئے

معو کر رکھا تھا۔ میں اس وقت اہل ریل کی سلامت طبع حسن ظن اور ان کے اس اعزاز و اکرام کے منظر سے بہت متاثر تھا جو ابھی ابھی میں نے دیکھا تھا۔ اسی تاثر کے تحت میں نے ان حضرات سے کہا کہ محترم حضرات! آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہتر خام مواد موجود ہے لیکن وہ بالکل بیکار پڑا ضائع ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے صحیح کام میں لگا کر نفع بخش بنائے۔ اساذ جلال نے میری تائید کی اور فرمایا کہ میں مشرق و مغرب میں بھرا ہوں اور کئی بار یورپ کا سفر کیا ہے اور ان ملکوں کی حیثیت کی ہے لیکن میں نے اپنی قوم کے اس حصہ سے۔ جو مصر کے دیہات میں آباد ہے۔ زیادہ سمجھ اور پاکیزہ، زیادہ کارآمد اور زیادہ گرم جوش قوم نہیں دیکھی لیکن قسمتی ہے کہ ہم احساس کسٹری میں مبتلا ہیں ہمیں اپنے پر اور اپنی قوم پر اعتماد نہیں۔ اس لئے اس کو کم قیمت اور حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس مغربی اقوام سے بے حد مرعوب ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان قوموں کے اندر و لطافت روح، وہ سلامت طبع وہ ایمان اور وہ فطری جوہر نہیں دیکھے جو مجھے اپنے ان دیہات کے خستہ حال ہلاکوں اور عوام کے طباقوں میں نظر آتے ہیں۔ اس بات کو انھوں نے بہت مفصل اور مدلل طور پر کہا اور پھر ہم اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ اس طبقہ کو کیسے کارآمد اور نفع بخش بنایا جاسکتا ہے؟ اس موقع پر میں نے ان کے سامنے ہندوستان میں دینی دعوت کا طریق کار پیش کیا کہ کیسے اس طبقے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے اور کس طرح متمدن اور مرفہ الحال طبقہ قصبوں اور شہروں میں دین کی بنیادی دعوت کی نشر و اشاعت میں تعاون کرتا ہے اور کیسے یہ لوگ اپنے

جینیہ یا ہفتہ کے بعض دنوں کو دینی سفروں میں نکلنے کے لئے مخصوص کرتے ہیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ پورا نظام بتلایا۔ اساذہلال بے نے اس کی تائید کی اور ہندوستان و پاکستان میں اس کے متعلق اپنے مشاہدات اور دونوں ملکوں میں اس کے پیدا کردہ نتائج کو بیان کیا۔ میں نے اس کے بعد حاضرین میں اسی نقشہ کے مطابق یہاں بھی کام کرنے پر آمادگی پائی۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر شکل پیدا فرما دے۔

شنبه ۲۶/۴/۷۰ - ۳/۳/۷۱

جامع ازہر کی زیارت

یہ بات کچھ بہت ہی نامناسب سی معلوم ہوئی کہ ازہر کے جوار میں رہیں اور اسے نہ دیکھیں وہاں اگرچہ اسٹرٹ لک پل رہی تھی مگر سوچا کہ کم از کم جامع ازہر ہی کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو اقامت خانے، تعلیم گاہیں اور دفاتر دیکھ سکیں گے دیکھیں گے چنانچہ آج اس قصد سے نکلے اور سب سے پہلے جامع مسجد گئے۔ یہ وہ تاریخی مسجد اور وہ عظیم درگاہ ہے جس نے اس قد رائے محمدین، فقہاء، و مولفین اور داعی الی اللہ اور صالحین پیدا کئے ہیں جو دنیاۓ اسلام کی کسی دوسری درگاہ نے پیدا نہیں کئے۔ خدا سے شاد و آباد رکھے!

ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ان سراپا اخلاص علماء سلف کی یاد تازہ ہو گئی جو پوریہ پر بیٹھے تھے مگر بادشاہوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ اپنے دین، اپنے علم اور اپنی قوم کے مخلص اور راہ حق کے مجاہد تھے! میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جب اس مسجد میں داخل ہوا تو علم کی بو محسوس کی اور ماضی کے دور سعید کا ایک جھونکا گذر رہا ہوا محسوس ہوا جو علم و اخلاص اور خشوع و زہد کی خوشبو لے ہوئے تھا۔ خدا نے چاہا تو اسٹرٹ لک ختم ہونے پر یہاں ایک بار پھر حاضری ہو گئی۔

یہاں سے ہم انہر کے دفتر کی طرف نکل آئے۔ دفتر دیکھا تو معلوم ہوا تھا

انہر کے دفتر میں کہ ایک بڑے صوبہ کی حکومت کا سکریٹریٹ ہے۔ ہم تختیوں پر نظر ڈالتے

ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے گئے یہاں تک کہ ایک تختی پر نظر پڑی جس پر لکھا تھا

تھا۔ ادارۃ مجلۃ الانہر (دفتر سالہ انہر)۔

یہاں میں پھیر گیا اور مجھے استاد محمد فرید وجدی یاد آ گئے

استاذ محمد فرید وجدی سے گفتگو | جنہیں میں غالبہ علی کے زمانہ سے جانتا تھا۔ میں نے انکی دائرۃ المعارف الاسلامیہ اور بہت سے مضامین پڑھے تھے۔ چنانچہ اسی تعلق کی بنا پر میں نے ڈرمینگاڈ بھیجا اور انہوں نے فوراً ہی بلوا لیا۔ بڑے تپاک سے ملے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں ان کی تالیفات اور مقالات سے واقفیت ہے تو بہت ہشاش ہوئے اور ہماری ملاقات سے انہیں ایک طرح کی مسرت حاصل ہوئی۔ میں نے اُن کو بتلایا کہ اُن کی قدیم کتاب المرأة المسلمة جو انہوں نے قاسم امین کی کتاب المرأة المصرية کے رد میں لکھی تھی۔ بہت عرصہ ہوا اردو میں منتقل کی جا چکی ہے اس کا ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد دوزیر تعلیمات حکومت ہند نے اپنے زمانہ شباب میں کیا تھا اور یہ ترجمہ بہت ہی معیاری اور نہایت شگفتہ و جربستہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی اس خصوصیت سے بھی واقف ہوں جو آپ کو عصری ثقافت اور دینی ثقافت کو ملانے اور عصری علوم اور مغربی فلسفہ کے ہتھیاروں سے اسلام کا دفاع کرنے میں حاصل ہے۔ کہنے لگے کہ اس زمانہ میں اسلام کی خدمت کرنے اور اس کے فتنائل و محاسن کو آجا کر کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔

فرانسیسی اور انگریزی میں نے کہا آپ کی تعلیم انگریزی ہے یا فرنگی؟ انہوں نے کہا میری تعلیم تو فرنگی ہے مگر میں فرانسیسی پر انگریزی زبان کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے کہا ثقافت کا فرق

فرانسیسی ادبی اور شعری لحاظ سے زیادہ وزنی ہے۔ کہا جی ہاں یہی بات ہے میں نے کہا انگریز قوم ایک علمی اور حقیقت پسند قوم ہے اور اس کے مزاج کو دور از کار اور خیالی باتوں سے مناسبت نہیں ہے۔ استاد فرید نے کہا کہ انگریزوں میں روحانیت اور اس سلسلہ کے لٹریچر کے مطالعہ کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہاں سے روشنی ملے گی۔ میں نے کہا جی ہاں یہ بات تو ہے کہ ان کی توجہ روحانی پہلو کی طرف بڑھ رہی ہے مگر یہ اپنے مطالعہ اور اپنی تلاش میں غفلت نہیں ہیں یعنی ان کا مقصود روحانیت کا حصول نہیں ہے بلکہ روحانیت پر محض ایک فن کی طرح ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔

استاذ موصوف نے بظاہر میرے اس خیال سے اتفاق کیا۔

پھر مسلمان ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہونے لگی اور انہوں نے کہا مجھے امید ہے

کہ مستقبل میں ہندو اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں نے کہا امید تو مجھے بھی یہی ہے۔

یہاں اتفاق سے استاذ محمد فواد جلد بانی صاحب سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے مفتاح کنوز السنۃ کو اس کی اصل زبان (ڈچ) سے عربی زبان میں منتقل کیا ہے۔ موصوف نے علامہ سید سلیمان ندوی کی خیریت دریافت کی اور بہت تعریف کی اور بتایا کہ میں نے ان کو اپنی بعض تصنیفات بھیجی تھیں اس کا انہوں نے بہت مناسب الفاظ میں شکریہ ادا کیا تھا اور انہوں نے میری محنت کی داود بھتی — میں نے فرید و جدی صاحب کو اپنی کتاب (ماذا خسر العالم بالخطاط السلیمن) پیش کی انہوں نے ممنونیت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ دو شنبہ کو اسی دفتر میں پھر ملاقات ہوگی۔

ہوسٹل میں اسی طرح یہاں استاذ علی فکری سابق سکریٹری دارالکتب المصریہ اور مولف السیرۃ النبویہ سے بھی ملاقات ہو گئی اور تعارف ہوا۔ یہاں سے نکل کر براہِ دم محمد درویشی متسلم کلیۃ الشریعہ کی معیت میں آٹھ ہر کا مدرسہ علوم دینیہ (کلیۃ الشریعہ) اور اس کا کتاب خانہ اور ازہر کا دارالاقامہ دیکھا۔ دارالاقامہ میں انتظام اور صفائی کی تکلیف وہ حد تک کی نظر آئی — میرے نزدیک یہ اقامت خانے اپنے رہنے والوں میں کمزوری اور غلیظی کا احساس اور مصری تعلیم گاہوں اور وہاں کے نظام اور متعلمین سے غیر معمولی مرحومیت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہوں گے۔ اور اسی کا نام احساس کمتری ہے۔ اور پھر یہاں اعزاز بالمدین اور اعزاز بالعلم (نفس دین اور علم میں عزت سمجھنے) کی وہ روح بھی موجود نہیں ہے جو اس احساس کو روکتی ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ادارہ آٹھ ایسے اقامت خانے بنوائے جو اپنی باقاعدگی اور صفائی میں عصری کالجوں اور مصری یونیورسٹی سے کسی طرح کم نہ ہوں۔

عصر کے وقت ہم استاذ محمد رشاد جلد المطلب کی معیت میں شیخ محرم مصطفیٰ اصبری آفندی (باقی شیخ الاسلام دولت عثمانیہ سے ملنے کے لئے گئے لیکن علالت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لئے ہم نے اندخسر العالم اور چند دوسرے رسائل ان کی خدمت میں بھیجوانے پر اکتفا کیا۔

علامہ محمد اہل الکوشری کی خدمت میں اور ہم ہمیں سے ان کے رفیق و صدیق مشہور مصنف

تواضع کے ساتھ ملے اُسے دیکھ کر علماء ہند کی محبت و تواضع یاد آگئی بیٹھے اور باتیں شروع ہوئیں گفتگو کا

تعارف و تبصرہ

مترجم النص از مولانا محین اللہ صاحب ندوی راسخ ذندوة العلماء، ناشر دارالعلوم ندوۃ العلماء، بادشاہ باغ، کھنوکھ، کتب طباعت اور کاغذی و دھڑ صفحات ۲۰، قیمت ۲۰

ندوۃ العلماء نے عربی کا جو نصاب تیار کر لیا ہے جس کی چند کتب از قصص النبیین تا مترجم انوشائع ہوجلی ہیں اور متعدد تعلیم گاہوں میں پڑھائی جا رہی ہیں طالب علم کے نفسیاتی تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کرتی ہیں۔ ان کی مقصد میں کامیابی کو تجربہ کرنے والے جانیں لیکن ان کو ایک نظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبیل اوصاف کی بڑی حد تک حامل ہیں۔ کتاب کی زبان طالب علم کی مادری زبان ہے۔ زبان سلیس بہل اور سہجہ کی استعداد کے مطابق ہے۔ مسائل بتوضیح قسبیل پیش کئے گئے ہیں۔ جو مسائل طالب کے ذہن و استعداد دیکھتے بارہیں موخر کر دئے گئے ہیں۔ جو شالیں دی گئی ہیں وہ روزمرہ کی محضوم اور طالب کے حلقہ علم کے اندر کی ہیں۔ پیش نظر کتاب بھی مذکورہ بالا اوصاف پر مشتمل ہے اور ندوۃ العلماء کے تیار کرائے ہوئے نصاب کی ایک قیمتی کڑی ہے۔ کتاب کے شروع میں مولینا ابوالحسن علی صاحب کا پیش لفظ بھی اس خیال کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کتاب کا یہ پہلو بھی قابل تسامح نہیں ہے کہ کتابت کی غلطیاں کافی ہیں اور بھراہی غلطیاں جن سے طالب علم غلط مسائل سیکھ جائے مثلاً ۱۱۱ سطرہ دیکھیے، یفتح البابین، الفاضل کا اعراب نصب دیا ہوا ہے۔ قواعد تصحیح اعراب والفاظ پر کتاب لکھنے والوں کے لئے تصحیح کتابت میں یہ تسامح مناسب نہیں ہے۔ امید ہے آئندہ ایڈیشن میں اس پر ضرورت توہ کی جائے گی اس تسامح سے قطع نظر مصنف کی محنت بہر حال قابل تائید ہے۔

سیرت پاک مرتبہ بشیر محمد صاحب شارق دہلوی، شائع کرن فور محمد کاغذ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ صفحات ۱۹۲، مجلد قیمت ۲۰

اس کتاب کو ہم نے صرف بعض مقامات سے دیکھا ہے اور ہمارے رائے ہے کہ مختصر سیرتوں میں یہ بہت

اچھے درجہ کی سیرت ہے۔ زبان میں ادبیت اور عام فہمی کا بڑا خوشگوار احراز ہے، بیان کا انداز علمی بھی ہے اور تذکرہ بھی۔ دلاوت مبارکہ سے وفات تک کے موٹے موٹے واقعات اور ان کے ماتحت ارشادات کے علاوہ چند صفحات میں کچھ ایسے عمومی اقوال مبارکہ بھی درج کر لئے گئے ہیں جو چند نئے کے باوجود دوسری کی رومرو کی زندگی کے لئے شمع ہدایت کا کام دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسدس حالی اور پہل حدیث گو بھی جزو کتاب بنا دیا ہے جو یقیناً ایک کارآمد اضافہ ہے۔

تصحیح گذشتہ شمارہ میں عربی اردو دکن شری پرنسپل کے ہوتے تبصرہ نگار نے صفحہ ۱۳-۱۴ پر جو مثال پیش کی تھی اس میں تبصرہ نگار کو کارسپانڈنٹ اور کارسپانڈنس میں اشتباہ ہو گیا تھا اس لئے وہ مثال صحیح نہیں رہی البتہ ان میں اس مثال میں یوں ترمیم فرمائیے کہ ذیل میں دیکھ لایا گیا تو غلے ذیل میں خوش آمدید لے آیا جاتا۔

(بقیہ سفر مصر ص ۵۲) محور زیادہ تر علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی اور اس کا ترکی ترجمہ، مولانا محمد لوست بنوری اور ہندوستان کے بعض منظومات رہے شیخ نے ہمیں اپنی قیمتی تصانیف کا ایک مجموعہ نذر کیا۔ افسوس کہ مجھے فقہی مناقشات اور بحث و مباحثات سے کوئی دلچسپی اور اس کا کوئی ذوق نہیں ہے اور نہ ائمہ کی تنقیص شان یا ان کی مدافعت میں جو کچھ کہا یا لکھا گیا ہے اس پر میری زیادہ نظر ہے ورنہ بڑی پرمطعت اور نفع بخش مجلس ہوتی۔

الغرض ہم نے اجازت چاہی اور ہم شیخ کی تواضع و سادگی، ان کی وسعت نظر اور اس میں جس جس نے آدمی ملی کہ کدکاش کے قابل نہیں بنتا۔ کھنڈے پڑھنے کے کاموں میں ان کی جہتی اور انہماک دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔

نشان اعتماد

فائنہ اقدام

شیرپاتین سنگ کا نام تیار خ میں محفوظ ہو گیا
اس کا پس منظر قوت و توانائی ہے

قوت و توانائی کا سرچشمہ مار اللحم ہے
دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(بقیہ نگاہ اولیں صفحہ ۱۰) جو سنگین نتائج نکلیں گے وہ پوری جماعت کو بھگتنا پڑیں گے۔ امدعوہ کا اگر کہیں فائل موجود ہو تو یہ ادارہ آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

صالح عثمانوی کے یہ آخری الفاظ بتلا رہے ہیں کہ حکومت کے جذبات پہلے ہی دن سے اس معاملہ میں کس قدر نازک تھے کہ صرف ایک تنقیدی تقریر پر ایسے سنگین نتائج کی پیشین گوئی کی جاسکتی تھی جن کو ایک آزمودہ کار اغوانی بھی غلطیوں میں لاسکتا تھا۔ اور جب جذبات کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص صرف تقریر کے ان حسیب نتائج کا بہانہ بننے کی پیشین گوئی کر سکتا تھا تو شخص بجائے تقریر کے اس سے سخت تر اقدام "قاتلانہ حملہ کو ان مجنونانہ حرکات کے لئے بہانہ بنانے کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس کا سونپن ہے یا حسن ظن؟ اور کیا یہ پیشین گوئی اس خیالی کو حقیقت نفس الامری ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ اغوان کی یہ ساری پھانسیاں اور تمام دردناک سزائیں صرف اس جرم میں ہیں کہ انھوں نے حکومت کو انگریزوں سے معاہدہ کرنے کے سلسلہ میں من مانی کرنے کی اجازت نہیں دی ورنہ یہ حملہ کا واقعہ تو صرف ایک بہانہ ہے جو حکومت کو بہت موقع سے ہاتھ آیا اور اس سے پھر اس نے دوسرا فائدہ اٹھایا ایک طرف اغوان المسلمین کا گلا گھونٹ دیا اور دوسری طرف جبریل نجیب کے ہاتھ سے صدارت کا قلم چھین لیا۔ کیونکہ یہی دو طاقتیں تھیں جو معاہدہ کی تعمیل کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔

جبریل نجیب جنھیں حلی ہوئی رسی سمجھ کر کرنل ناصر نے بڑا چھوڑ دیا تھا ان کے متعلق جب یکایک یہ انگشتاں ہوا کہ اس حلی ہوئی رسی میں ابھی بل باقی ہیں اور (غالباً) اغوان کی جرات بیباک دیکھ کر اس شعلہ فم خود وہ میں بھی اتنی حرارت آگئی ہے کہ جب معاہدہ کا مسودہ صدر کی منظوری کے لئے ان کے سامنے پیش ہوگا تو یہ اسے رد کرنے کی جرات کر لیں گے تو جہاں ایک طرف اغوان کو داخل زندان کیا گیا وہاں دوسری طرف نجیب کو محل صدارت سے خارج کیا گیا۔ اور آناً فاناً صدارتی اختیارات کیسٹ کی طرف منتقل کر کے معاہدہ کی آخری منظوری کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر نجیب کے ساتھ چونکہ کوئی منظم طاقت نہ تھی اس لئے ان کو تو صرف صدارتی اختیارات سلب کر کے ہی چھوڑ دیا گیا لیکن اغوان چونکہ ایک منظم طاقت تھے اس لئے ان کی طرف سے اس آمریت اور دھاندلی کے سخت رد عمل کا بھی خطروہ جو ممکن تھا لہذا ان کی منظم کو درہم برہم کرنا بھی ضروری سمجھا گیا۔

ذرا اس واقعہ پر تو غور کیجئے کہ ایک طرف تو حکومت خویش انقلاب کی ایک ایسی زبردست

لہ اس کا انکشاف جبریل نجیب کی عزتوں کے بعد ہو چکا ہے۔

سازش پڑتی ہے جس میں صدر مملکت بھی شریک، فوج بھی شریک — بری بھی، بحری بھی اور ہوائی بھی —
 موام بھی شریک اور طلبا بھی —۔ گویا جس کی جڑیں مصر کے بحر و بر اور آب و ہوا میں پھیلی ہوئی
 تھیں اور ہفتوں جس کے سلسلہ میں نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں — مگر عین ان انکشافات
 اور ہنگامہ دار دیگر کے دوران میں سب سے پہلا کام معاہدہ کی توثیق کا کیا جاتا ہے جو اپنی اہمیت
 کی بنا پر غیر معمولی سکون اور حالت اطمینان کے غور و فکر کا متقاضی تھا۔ یہ جلد بازی آخر کیا معنی رکھتی ہے؟
 اگر کسی شخص نے حقائق سے آنکھیں بند رکھنے کی قسم نہ کھا رکھی ہو تو یقین کے درجہ میں اگر نہیں تو
 شبہ کے درجہ میں ضرور یہ واقعہ اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ یہ سارا ہنگامہ منصوبی تھا اس کا پورا پورا یقین
 حکومت نے خود بنایا تھا اور تصدیق یہ تھا کہ اسے خبیث اور اخوان کے سرچرچا کر معاہدہ کی تکمیل کا راستہ
 ان دونوں رکاوٹوں سے صاف کر دیا جائے ورنہ اس ہنگامہ بغاوت میں یہ سکون و اطمینان اور
 جمعیتِ قذیفہ و فکر کی باتیں آخر کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور اس کی توجیہ بجز اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ ہنگامہ
 برپا ہوا نہیں تھا، برپا کیا گیا تھا اس لئے اس کے اثرات جو کچھ تھے بس سطح ہی سطح پر تھے، سطح کے نیچے
 مکمل سکون تھا مکمل اطمینان تھا! — جیسے کہ کوئی خوفناک سے خوفناک ڈرامہ ہوا اور دیکھنے والوں
 کے دل دہل جائیں مگر ڈرامہ کرنے والے اُسے اطمینان و سکون کے ساتھ اختتام تک لے جاتے ہیں
 اور ان کے دل و ماغ کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا — جیسے مدارِ اپنے پیٹ
 میں چھ مارنے کا تماشا دکھاتا ہے بعض دیکھنے والے تاب نہ لاکر منہ تک پھیر لیتے ہیں مگر مدارِی کے
 دل پہ ذرا اس وقت ہاتھ رکھ کے دیکھئے! جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔

بہر حال بات بہت طویل ہو گئی، کہنا صرف یہ تھا کہ مصر کے حالیہ واقعات کے پس منظر میں اگر
 جاسیے تو اخوان پر عائد کردہ الزامات میں سے کوئی الزام اگر ثابت ہو بھی جائے تب بھی وہ بچا رہے
 اس میں معذور اور انھیں دی گئی سزاؤں میں سراسر مظلوم ٹھہرتے ہیں یہ مظلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل
 جرم معاہدہ سوز کی مخالفت کے سوا اور کچھ نہیں اور عائد کردہ الزامات کے نام سے جو سزائیں
 انھیں دی گئی ہیں وہ سب دراصل ان کے اسی جرمِ اصلی کی ہادشہ ہے۔ اگر بات کچھ تھی بھی تو بہت
 معمولی تھی لیکن اس کا جنگو بن کر ان کی مخالفت کو کچلنے کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ اور اگر پس منظر کے علاوہ
 بعد کے بعض واقعات پر بھی غور و فکر کی زحمت کیجئے تو یہ شبہ قوی نظر آنے لگتا ہے کہ الزامات شروع سے

۱۔ اور اس بعد کے واقعہ کے علاوہ صرف مملکت کی وہی تفصیلات بھی اگر دیکھی جائیں جو حکومت نے ہسپاکی میں تو یہ شبہ قوی تر ہو جاتا ہے۔ آخر
 تاہم تو اٹھ فیروں کا موقع ملتا اور ایک فیروں میں نہ لگتا اور پھر جمال ناصر کا اس اطمینان کے ساتھ کہ مارنا کہ مسمیے گواہ نہیں ہے۔ ۱

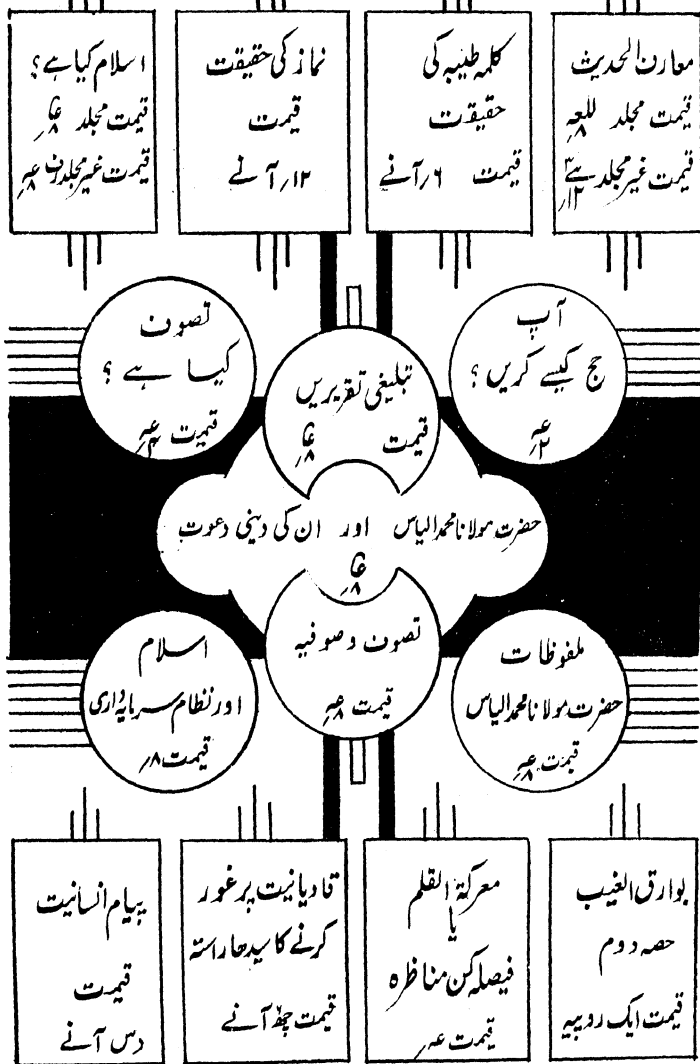
آخر تک سب ایک ڈھونگ ہیں جو حکومت نے ایک دے سجھے منصوبہ کے ماتحت رچایا تھا۔ اس لئے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اخوان نے واقعی بغاوت کی سازش کی تھی، اور اگر کی تھی تو وہ حکومت مصر کی آمریت کے پیدا کردہ تفسد و گمراہی کی نفسیاتی ردعمل نہیں تھی، تو اس وقت تک ہر غیر جانبدار انسان کو حق ہے اور غیر جانبداری اور انصاف پسندی کی فطرت کا مین تقاضہ ہے کہ وہ اخوان کے اس قتل عام کو ظلم و رزیا دہ قرار دے کیونکہ مذکورہ مور سے اخوان کی بے قصوری کا یقین اگر نہیں تو ان کے قصور وار ہونے میں شبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور قانون حد و کی رو سے لازم شبہ کا فائدہ پاکر بری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر سزا کا نفاذ ظلم ہے۔ خواہ وہ فی الواقع مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اخوان کی یہ پوزیشن بھی سامنے آئے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اسلام کے سچے خادم اور جانبا زبانی بھی ہیں اور پھانسی پانے والوں میں اس حیثیت سے بعض بڑے ممتاز افراد بھی تھے تو دنیا کے ہر مسلمان کو حق ہے اور اس کی اسلامیت کا مین تقاضہ ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ اس کی ہمدردی عام مظلوموں کے مقابلہ میں کچھ سوا ہی ہو جائے۔ اور (حدیث رسول کے مطابق) اس طرح تڑپ اٹھے جیسے جلد لقا درمودہ کو نہیں، محمدؐ غلیٰ کو نہیں، خود اسی کو پھانسی ہر لٹکا، لگایا ہے۔ ہاں جن لوگوں کے نزدیک اخوان خارجی ہیں ایسے لوگوں کو بیشک اخوان سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کریں گے بھی تو نعمت آمیز! اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، ہم پر بھی اگر ان کی خارجیت مختلف ہو جاوے تو ہم خود انھیں حضرات کی پوزیشن اختیار کریں۔ اس لئے اس کی تحقیق یقیناً ضروری ہے کہ اخوان کا واقعی موقف کیا ہے، اور اس پر خارجیت کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟ آئندہ مسطور میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی نقطہ غالباً ہماری بحث کا آخری نقطہ ہو گا۔

مصر کے حالیہ واقعات میں تو دیکھا کہ ہم نے تفصیل سے عرض کیا، اخوان کی خارجیت کا کوئی ثبوت ملتا نہیں کیونکہ ان واقعات کی بنا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص ملکی اور سیاسی مسئلہ ہے جس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں اس لئے اس میں مذہبی اختلاف کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہوتا، اور اخوان نے بھی اس سلسلہ میں اپنی حکومت سے جو اختلاف کیا اس میں مذہب کا کہیں نام نہیں لیا۔ اور ان کے مخالفین نے بھی نہیں اس کا الزام نہیں دیا۔ بلکہ ان کا اختلاف ملک کی آزادی اور اس کی سیاسی بہبودی کے نام پر تھا۔ لیکن اس حقیقت حال کو جانتے ہو جیتے یا اب جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی اخوان کو خارجی ٹھہراتا ہے

تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اخوان نے اپنی یکپہلی سالہ محنت سے اپنی قوم کے ایک معتد بہ حصہ میں دین سے جو مخلصانہ تعلق پیدا کر لیا ہے، اس کی تکمیل کے لئے او اپنے اس خون پسینے سے سینچے ہوئے باغ کو اس طبقہ کی دست برف سے بچانے کے لئے جس کو اپنی قوم میں دینی شعور کی بیداری اور دین کی سرسبزی سے اپنا مفاد اور اپنی خواہشات کا تقبل خطرہ میں نظر آتا ہے۔ اور اس کو قوم کا ہزد ہونے کی وجہ سے آرائش کے سے مواقع بھی حاصل ہیں۔ اس بات کی وجہ و ہمد شروع کر دی ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ حکومت کی طاقت بھی دین کو حاصل ہو۔ اخوان کی اسی جدوجہد کو خارجیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ورنہ اس کے سوا ان میں واقعی خارجیت کا تو کوئی جزوہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اس صورت میں خارجیت گویا ہر اس فکر و عمل کا نام ہے جس سے کوئی مسلمان حکومت ناراض ہو سکتی ہو اور اس تعریف کی روتے اخوان بیشک خارجی ہیں کیونکہ ان کی موجودہ جدوجہد میں ایسے امور تقریباً ناگزیر ہیں جو چین اقتدار پر شکن لانے کا باعث بن سکیں۔ ان کی اس جدوجہد کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ جب ان کی حکومت کی ایسے کام کا ارتکاب کرنے جا رہی ہو جس کے اثرات قوم پر بدی نقطہ نظر سے مضبوطی تو وہ حکومت کو افہام و فہیم کے ذریعہ اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ اس کے جواب میں استکبار اور بے اعتنائی کا رویہ دیکھیں تو قوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر پوری حمایت دینی کے ساتھ احتساب و تنقید کا فرض انجام دیں تاکہ قوم میں احتساب و تنقید کی روح پیدا ہو سکے اور نفسیاتی طور پر اس میں یہ احساس پیدا ہو سکے کہ اگر حکومت کی طاقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہی جو دینی تقاضوں کے ساتھ موافقت کے بجائے مزاحمت کے خواہ گروں تو پوری قوم میں، اور اس کی زندگی کے تمام گوشوں میں۔ داعیانہ تجدید پر دین خواہ سرچشک بھی مر جا دیں۔ دین کی احیاء، تجدید نہیں ہو سکتی! کیونکہ اس روح اور اس احساس کے بغیر اس استکباری بے اعتنائی کی موجودگی میں ان کی یہ جدوجہد، تا عمر کامیابی کے ساحل پر نہیں پہنچ سکتی۔

پس اگر اخوان کی خارجیت یہی ہے تو اخوان کے ہمد و دوس کو مطمئن رہنا چاہئے کہ اس خارجیت کا مسلک اہل سنت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اس کا ٹکراؤ ان لوگوں کے مذاق خاص سے ہے جو ہر مسلمان حکومت کو لٹل لٹپٹ سمجھتے ہیں اور میں استخفہا استخفہ اللہ و من اکرمہا اکرمہ اللہ۔ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اگر اس کی کسی حرکت پر لب کشائی کے لئے مجبور رہی ہوتے ہیں تو ضروری مناقب شامری اور اطہارِ نیا ز منی کے بعد بھی اس طرح چبا چبا کر عرض کرتے ہیں کہ مزاجِ ثلثی ہر ایک لفظ بھی گراں نہ گزرتے۔ خواہ وہ مسلک اہل سنت ہی ہوں! اور اہل سنت میں مختلف مذاق کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کوئی اس مذاق کو پسند کرے یا مزاجِ ثلثی کے علی الرغم اطہارِ حق اور نصرتِ حق کرے اور اگر اس راہ میں پھانسی کا جھنڈہ سامنے آتا ہو تو بڑھ کر جوہم لے!

کتابخانہ الفرقان کی مطبوعات

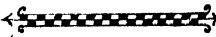
کتابخانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

سوانح قاسمی

بانی دارالعلوم شمس الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب
نانوتوی نورالشرقہ کی سوانح حیات کی ٹرپ ہر فرزند
دارالعلوم کے دلیس مدوں سے موجزن تھی اور ہر ہی خواہ
دارالعلوم خواہ شہنہ تنقادہ بانی دارالعلوم کی سوانح بھی دارالعلوم کی طرح نورافس نے دیدہ دل ہو۔

اللہ کا ہزار ہزار شکر ہو کہ یہ حادثہ ۶۶ برس بعد حضرت مولانا گیلانی ظلہ کے حصہ میں آئی اور مولانا ظلہ نے نہائی
عرق ریزی سے تین سال مسلسل محنت و فکر کے مبارک تھکے محبان دارالعلوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کے قابل بنایا۔
اندازہ فرمائیے کہ صاحب سوانح تو حضرت مولانا نانوتوی ہوں اور سوانح لکھا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی
جیسا اہل قلم اہل دماغ اور اہل دل بزرگ ہو تو کتاب کی افادیت و عظمت کس درجہ کی ہوگی؟

بڑا سا زور، عمدہ کاغذ، و طباعت، ۶۱۲ صفحات، قیمت یہی

فخرالحقین علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نورالشرقہ کے انتقال کے
پورے بیس سال بعد توفیق الہی کی مساعیت سے ان کی بالکل زندگی کے مختلف
گوشوں اور علمی فضائل کے مختلف پہلوؤں پر یہ تذکیری و تحقیقی کتاب شائع ہوئی ہو۔

یہ مبارک سوانح حیات کسی ایک اہل قلم کی تصنیف نہیں بلکہ حضرت صاحب سوانح کے خاص خاص
تلامذہ میں سے چند بزرگوں نے چودہ مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جو جس کا اندازہ عنوانات سے ہوگا۔

- (۱) افتخاریہ محمد انور شاہ قیصر (۲) حالات زندگی، سید محمد انور شاہ قیصر
- (۳) علامہ انور شاہ کی درسی خصوصیات، مولانا یونس مناظر حسن گیلانی
- (۴) حضرت الاستاذ، مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی (۵) حضرت علامہ انور شاہ کے افادات
- مولانا محمد منظور لغانی (۶) اے توجہ جو ملے تو بی کچھ ناست مولانا سعید احمد کبر آبادی
- (۷) حضرت شاہ صاحب کی تصانیف، مولانا محمد یوسف صٹا بٹری (۸) نور الانوار، حضرت مولانا محمد طیب صاحب
- (۹) حضرت مولانا سید انور شاہ، مولانا اعجاز علی صاحب (۱۰) علامہ انور شاہ اور قادیانیت، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
- (۱۱) حضرت شاہ صاحب اور دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد میاں صاحب دیوبند
- (۱۲) حضرت شاہ صاحب کے ملاقاتیں، پروفیسر سید ابوالظفر ندوی (۱۳) حضرت الاستاذ محمد انور شاہ کشمیری
- مولانا محمد صاحب انوری (۱۴) حضرت شاہ صاحب کا تبحر علمی، مولانا یونس محمد ادریس صاحب

صفحات ۳۵۲، مجلد قیمت (اللہ)

انسانی دنیا پر

مسلمانوں کے عمر و مرج و زوال کا اثر

از، یئر ابو الحسن علی (ندوی)

یہ کتاب ایک دیانت دارانہ تاریخی جائزہ ہے اور اس میں انسانیت کے عمر و مرج و زوال کی تاریخ اور اس کے حقیقی اسباب کو واقعات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، وہ پڑھنے والوں کو ایک نیا نقطہ نظر اہل علم کو مرتب معلومات مسلمانوں کو نیا اعتماد اور نئی جرات دینا، نوجوانوں کو جذبہ عمل اور انسانیت کے بھی خواہوں کو نئی راہ عمل اور نیا فکر بخشتی ہے اور انسانیت کے مسئلہ اور دنیا کے مستقبل پر نئے انداز سے غور کرنے پر آمادہ کرتی ہے اس کتاب کے چار سو تیس صفحات میں پورے ایک کتب خانہ کا مواد و معلومات جمع ہو گئے ہیں اور بعض مباحث پر یہ کتاب انفرادی حیثیت رکھتی ہے، مجموعی حیثیت سے نئے اسلامی لٹریچر میں یہ کتاب بالکل نیا اضافہ ہے۔ اس کتاب کے دو عربی ایڈیشن مصر میں نکل چکے ہیں، بلا مغالغہ کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے علمی اور اسلامی حلقوں کو اس کتاب سے زیادہ دور حاضر کی کسی تصنیف نے متاثر نہیں کیا، عربی دنیا کے بعض چوٹی کے اہل قلم اور اہل فکر نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے اپنی عمر میں جو چہ بہترین کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ کتاب ممتاز مقام رکھتی ہے۔

کتابت و طباعت عمدہ، صفحات چار سو تیس، کاغذ گلیسر ۲۸ پونڈ، سائز ۳۰x۲۰، جلد گرد پوش قیمت

(از، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب مدظلہ)

علم الفقہ

اس کتاب میں ہر چیز کے متعلق جس قدر احکام ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص کو مسئلہ کا حل میں آسانی ہو۔ نیز ہر مسئلہ میں وہی قول لکھا گیا ہے جو حق پر قوی ہو۔ مختلف اقوال اور روایات کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ دیکھنے والے کے ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو۔ بعض مسائل کو ضرورت کا لحاظ کر کے دلیل بھی دی گئی ہیں، زمانہ کے بدلنے سے جو احکام بدل گئے ہیں ان کا بھی تفصیل سے ذکر آگیا ہے۔ جن معتبر کتب سے مسائل نقل گئے ہیں ان کا حوالہ صفحہ وسط کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تاکہ اصل تلاش کرنے والوں کو ہمت نہ ہو۔ فقہ میں اردو میں بے نظیر کتاب ہے، قیمت مکمل (لکھ)

حضرت تھانویؒ کی تصنیفات جلد ۱۱

آخری ہشتی زیور: جسکی صحت کی ضمانت "آخری" کے نام میں ہو، ہر لحاظ سے بہتر و مفید و قیمت مکمل ہے۔
 حیات المسلمین:۔ اہم ہامی کتاب تعلیمات اسلامی روح جسکی تعلیم بتدی سچوں و در سچوں کے لیے نہایت ضروری، اور
 بڑوں کے لیے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہو۔ اہل ایڈیشن خوبصورت ڈسٹ کور۔ قیمت ۴۰/-
 مکمل تعلیم الدین:۔ حضرت مولفؒ کی یہ تالیفات بھی سچوں و در سچوں کی تعلیم کے لیے نہایت مفید ہو۔ کتاب
 کا یہ ایڈیشن کچھلے تمام ایڈیشنوں سے اچھا ہو۔ قیمت مجلد خوبصورت ڈسٹ کور۔ ۴۰/-
 اصلاح الرسوم:۔ حضرت تھانویؒ نے اس کتاب میں انسان کی ہر سہ بات کو اسلام کی کسٹنی پر رکھا ہوا و تمام
 بری رسوم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ کر بیان فرمایا ہو جس کا مطالعہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے مفید ہو۔
 اس کتاب کے ساتھ "صفائے معاملات" جیسا اہم رسالہ شامل کر کے قباب کی افادیت اور اہمیت کو بڑھایا
 گیا ہے، اور اب یہ دو مفید کتابوں کا مجموعہ ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت ڈسٹ کور ۴۰/-

تالیفات شیخ الحدیث مولانا زکریا مدظلہ

حضرت مہرؒ کی تالیفات امت کو خوش ازبش دینی اور مانی نفع ہوا ہو وہ اب محتاج بیان نہیں ان کتابوں کے
 اثر کے ہزاروں بندوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ ہم ذیل میں صرف کتابوں کا نام اور قیمت درج کر رہے ہیں۔۔
 خصائل نبویؐ یعنی شرح شمائل تبریدی:۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی عادات و خصائل
 کا تفصیل کے ساتھ بیان ہو۔ اپنے موضوع پر ایک ہی کتاب ہو۔ قیمت پانچ روپے۔
 فضائل حج سے فضائل صدقات حصہ اول سے دوم ہے، حکایات صحابہؓ، فضائل نماز،
 فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل مسکن، فضائل رمضان ۱۲،
 فضائل صدقات:۔ حضرت شیخ الحدیث کی نئی تصنیف ہو جس میں زکوٰۃ و صدقات کے متعلق قرآن
 حدیث کی تفسیلات و تائیدات کو استیعاب کے ساتھ جمع فرمایا ہے، سرا یہ و دلکیت کے متعلق ابواب
 خاص طور پر تامل ذکر ہیں۔

ملنے کا پتہ مکتب خانہ الفرقان "گوئن روڈ لکھنؤ"

Osmangia University Library
HYDERABAD (DECCAN)

کلمہ حق

ایماننامہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ جو
 لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہم فیصلہ جو، وہ جس پر
 اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں جہنم گئے اور مر جائیں گے۔
 جو اگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی راہ پر
 زندگی کو دنیا میں روح دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے ہر آدمی پر دنیا اور مآں پانے ہیں۔

فَإِطِيعُوا السُّلْطَانَ وَالْأَرْوَاحَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

ثُمَّ قَدْ مَسَّهَا آتَا الْفَقِيرَ بِالْغُلَامِ

”آوازہ الفرقان“

مکتبہ تحفہ عثمانیہ

محمد بن منظور لغوی عفا اللہ عنہ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم مہام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲۱ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس

جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا عبدالیاس کی مجلسی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظات یقیناً اور معرفت کی بندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں مرثیہ تلا یا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (کھٹو)

ہندستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) مصر سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے ششماہی سے	الفرقان ماہنامہ	غیر مالک سے سالانہ چندہ (شکلنگ) اعزازی خریداروں سے سالانہ
قیمت فی کاپی ۲ پٹھ آنے		

جلد ۲۲ | بابنہ ماہِ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۱ھ بمطابق فروری ۱۹۵۱ء | شمارہ ۶

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولین	عائق الرحمن سنبھلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۹
۳	پدرِ جہم محمدی کی طرہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
۴	ہندوستان کی ایک قدیم پنجالہ اسکیم	مولانا سید سناظرا حسن گیلانی	۲۵
۵	سفرِ مصر (دو آخری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۳
۶	ایک نئی اسلامی نسل کی ضرورت!	استاذ سعید رمضان	۵۰
۷	انتخاب	ادارہ	۵۴

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے!

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے براہِ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پیرچہ بے صلغہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع و تمیز میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔

پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
سنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں
تاریخ اشاعت:- ہر سال ہر انگریزی جینے کی ۱۵ اکتوبر کو دیا جاتا ہے، اگر وہ ترک، کبھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے رسالہ کے ساتھ مکروہ بھیجا جائے گا

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے مولوی بریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے نکالے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

پچھلے مہینے مؤخر اسلامی فلسطین کے جنرل سکریٹری جناب شیخ سعید رمضان صاحب مشرق بعید کا دورہ کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، ڈیڑھ دن کے واسطے لکھنؤ بھی تشریف آورے ہوئی، منعقد جلسوں میں خطاب فرمایا اور ایامانی حرارت، اسلامی اخوت اور جذبہ دعوت کا ایک گہر نقش چھوڑ کر واپس ہو گئے۔

بسلامت روی و باز آئی

سعید رمضان صاحب کا یہ دورہ فلسطین کے سلسلہ میں تھا، فلسطین کا تغلیہ بڑا دردناک ہے۔ مغربی طاقتوں نے اپنی شاطرانہ سیاست سے عالم عربی کے سینے میں ایک یہودی ریاست کا کھونٹا گاڑا ہے، جن یہودیوں کے لئے دنیا میں کہیں جگہ نہیں تھی جنہیں قبول کرنے کے لئے کوئی ملک تیار نہیں تھا اور اللہ کی یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود جن کے لئے تنگ ہو گئی تھی انھیں عربوں کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لئے لایا گیا ہے، اور یہی نہیں کہ انھیں عربوں کی سر زمین پر زبردستی اُتارا گیا ہے بلکہ انھیں آباد کرنے کے لئے دس لاکھ عربوں کو خانہ برباد کیا گیا ہے اور آج ان کا یہ حال ہو کہ ”نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن“

کھلے آسمان کے نیچے ریت کے فرش پر میلوں تک خیموں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے جس میں یہ خانہ بدوش اپنی زندگی کے دن بھرے کر رہے ہیں۔ شاید آسمان ان کے حال زاد پر رُورہا ہوگا اور زمین کا جگر شق ہو رہا ہوگا۔

ایک ایک خیمہ میں چھ چھ خاندان تک پناہ گزیں ہیں۔ ایک خیمہ اور چھ خاندان! پتہ نہیں یہ کیسے جی رہے ہیں؟ ہاں ایسے جی رہے ہیں کہ ساٹھ فی صدی دق میں مبتلا ہیں۔ اور جہاں

ساتھ فی صدی دق میں مبتلا ہوں وہاں باقی کا حال معلوم !

دنیا کی دستکاری ہوئی قوم کا کسی جمعی جانی آبادی کو برباد کر کے خود اس کی جگہ پر آباد ہو جانا کچھ ایسا آسان نہیں تھا ! لیکن تھا کہ فلسطین کی عرب آبادی ہی انھیں اس دست درازی کا مزہ چکھا دیتی، مگر جن طاقتوں کی سرپرستی نے یہودیوں کو یہ حوصلہ دیا تھا ان طاقتوں نے اس کا انتظام بھی سونپ لیا تھا۔ اس پاس کی عرب حکومتیں میدان میں کود پڑیں اور اٹلی فلسطین نے ان پر اعتماد کر کے اپنے ہاتھ روک لئے۔ ان فوجوں کی باگ بھی دراصل ان ہی طاقتوں کے ہاتھ میں تھی، انھوں نے چند روزہ دھکیل دے کر باگ کھینچ لی اور پوری تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجوں کی عام پسپائی شروع ہو گئی۔ عالم عربی کی مشہور خدا کا دینی جماعت الاخوان المسلمون کے ہزاروں رضاکار بھی سرزمین قدس کی حفاظت کے لئے کھن برباد ہوئے تھے اور عرب فوجوں کی زیادہ تر فتوحات انھیں کی جاں نثاری اور فداکاری کی رہن منت تھیں۔ جن کا اعتراف خود فوجی افسروں نے کیا ہے۔ مگر کمزور اور ملک فروش وزارتوں نے آتایا بن مغرب کے اشارہ پر انھیں بھی جیتی ہوئی بازی ہارنے کے لئے مجبور کیا، رسیدیں رکاوٹ ڈال دی اور مصر میں ان کی تنظیم کو ٹھیک اسی وقت خراب قانون قرار دے کر ان کی بیڑی میں ایسا چھرا گھونپا کہ جماد جباری رکھنا ناممکن ہو گیا۔ ایسے ایسے خائن اور غدار علم حکمرانوں کے متعلق بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے وہی حقوق مانے جائیں جو خیریت لے خائفے اسلام کے لئے رکھے ہیں۔

بہر حال اپنی ہی حکومتوں کی غداری نے مجاہدین اخوان کی کمر توڑ دی، پھر یہودیوں کا روکنے والا

کون تھا؟ ان کی ٹھنی بھر جمعیت نے پوری عربی دنیا بلکہ پورے عالم اسلام کو رسوا کر کے رکھ دیا اور دس لاکھ فلسطینی عربوں کو غاناں برباد کر کے ایک مستقل اسٹیٹ کے مالک بن کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کہاں گئے؟ انھوں نے جب دیکھا کہ عربی حکومتوں کا حال یہ ہے تو اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر بھی تاراج کرنا شروع کر دیا..... پھر اس پہ بھی بس نہیں ہے بلکہ وہ بیت المقدس

کا مقدس شہر بھی لے کر اپنی دیرینہ آرزو پوری کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مدینہ تک پہنچنے کا خواب دیکھ

لے اسے آج کل بعض لوگوں نے ایک متصل مسئلہ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، خدا نے جابا تو ہم کسی قریبی اشاعت ہی میں اس پر

تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں

رہے ہیں، یہ خواب تو ان شاء اللہ خواب ہی رہے گا لیکن بیت المقدس یقیناً خطرہ میں ہے۔ اسی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے مؤتمر اسلامی فلسطین کی بنیاد پڑی ہے۔

عرب کے بعض دردمند اور مخلص لیڈروں نے جب دیکھا کہ عرب حکومتیں معاملہ کو کھٹائی میں ڈال رہی ہیں، وہ خارجی طور پر ان اشتعالی طاقتوں سے ڈرتی ہیں جو یہود کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور داخلی طور پر ایسی نفس نفسی اور اغراض پرستی میں مبتلا ہیں کہ اہل فلسطین کے لئے ان سے کسی بڑے ایثار کی توقع نہیں کی جاسکتی، نہ خانہاں بربادوں کی امداد و اعانت کما حقہ ہو رہی ہے اور نہ بچے نمکے عرب ملاقات کی حفاظت کی کوئی اطمینان بخش انتظام ہو تو انھوں نے غیر حکومتی بنیاد پر ایک ادارہ قائم کیا اور اس میں تمام عالم اسلامی کو نمائندگی دہی اسی ادارہ کا نام مؤتمر اسلامی فلسطین اور سعید رمضان صاحب اسی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے وہ لاکھ پناہ گزین جو اقوام متحدہ اور عرب حکومتوں کی ناکافی امداد کی وجہ سخت دردناک حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لئے تمام عالم اسلام سے امداد حاصل کر کے ان کی تکالیف کو رفع کیا جائے اور وہ ناقہ جو فلسطین کی تقسیم کے بعد عربوں کے مسلحہ میں رہ گیا ہے جس میں وہ بیت المقدس بھی ہے جو غازی صلاح الدین ابو بکر نے اپنی جان لڑا کر عیسائیوں کے پنجے سے واپس لیا تھا اور آج یہودی جس پر دانت لگائے ہوئے ہیں اس کی حفاظت، کے معقول انتظامات کئے جائیں۔

اس سلسلہ میں مؤتمر اسلامی کا خیال ہے کہ تنہا یہودیوں کو روکنے کیلئے وہ عربی زبان کا فی ہیں جو عربی فلسطین کی سرحد پر آباد ہیں لیکن اپنے موجودہ حالات میں زیادہ دن رات اس فرض کو انجام نہیں دے سکتے۔ اولاً وہ سخت معاشی بحران میں مبتلا ہیں، دوسرے ان کے پاس اسلحہ کی کمی ہے تیسرے ان کے مکانات ایسے مضبوط نہیں ہیں جو گولیوں اور گولوں کا مقابلہ کر سکیں اور چوتھی مصیبت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی آڑ میں ایسے تعلیمی ادارے وہاں قائم کئے جا رہے ہیں جو نئی نسل میں ایمانی جذبات اور اسلامی عصبیت کا خاتمہ کر دیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ان کے معاشی بحران کو ختم کیا جائے تاکہ وہ تلاش رزق میں اپنی بسنیاں چھوڑنے پر مجبور نہ ہوں، ان کے لئے جدید اور کافی تعداد میں اسلحہ ہتھیار کئے جائیں، ان کے لئے کچھ ایسے بڑے بڑے مضبوط مکانات تعمیر کئے جائیں جو ایک دفاعی لائن کی شکل اختیار کر لیں، نیز ان کے بچوں کے لئے اسلامی تعلیم کا تمام کی جائیں تاکہ انھیں دین کش

تعلیم گاہوں میں جاننا نہ پڑے۔

مؤقر اسلامی اپنے وسائل کی حد تک یہ سب کام کر رہی ہے۔ اس وقت مؤقر کے زیر انتظام ایک ہزار مزدور و دفاعی لائن کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ مؤقر کے جنرل سکریٹری سعید رمضان صاحب سال بھر سے اپنا ٹکھ چھوڑ کر ایک مستقل عملہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اُن تمام ممالک کے دورے کر رہے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ان دوروں سے اُن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بھائیوں کے مصائب سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنا فرض پہنچائیں اور مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں کی انسانیت سے خطاب کریں اور بتلائیں کہ فلسطین میں انسان خداوند سے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔

فلسطین کا مسئلہ حقیقت میں پوری دنیا کے اسلام کا مسئلہ ہے، اس لئے بھی کہ وہاں امت اسلامیہ کا ایک حصہ اغیار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے اور ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔۔

”سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اُن کے ذمہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت

اور دفاع میں جو کچھ کر سکتے ہوں کریں۔“

اور اس لئے بھی کہ بیت المقدس کا مذہبی تقدس صرف عربوں ہی کے لئے نہیں، تمام اسلامیانِ عالم کے لئے ہے اور اس کی حفاظت کی فکر جس طرح عرب کے بسنے والے مسلمانوں کا فریضہ ہے، اسی طرح مسلمانانِ عجم کا بھی! مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی پہلی قبلہ گاہ، اگر یہود کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو یہ تنہا عربی مسلمانوں ہی کی نہیں، مشرق و مغرب کے رہنے والے ہر مسلمان کی رسوائی ہے۔ بشرطیکہ احساس ہو!

سعید رمضان صاحب ہم میں یہی احساس جگانے آئے تھے۔ وہ اپنا فرض پورا کر گئے اور ہم پر ایک فرض عائد کر گئے، اب معاملہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں! ہمارا فرض کیا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں، ہر فطری بات ہے

کہ ہمارا پہلا فرض اپنے مظلوم بھائیوں کی مالی امداد ہے جس حد تک بھی ہو سکے اور جس حد تک "کا کوئی معیار نہیں، یہ احساس پر موقوف ہے، اگر احساس ہو تو یہ امداد "یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة" (اور وہ ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہوں) (قرآن) کی حد تک بھی ہو سکتی ہے!

سعید رمضان صاحب نے ہم سے کوئی چندہ نہیں مانگا، کوئی مالی اپیل نہیں کی بلکہ صرف احساسِ اخوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر احساس نہ ہو تو ہر اپیل صدا بھرا، اور اگر احساس بیدار ہو جائے تو پھر کسی اپیل کی حاجت نہیں!

ایک زمانہ تھا اور ابھی اسکو زیادہ مدت نہیں گزری کہ دنیا کے ایک حصہ میں اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد بیڑی تھی تو تمام دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوتے تھے اور حدیث

المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى ۱ پوری مسلمان اُمت اپنے درد دکھ کے لحاظ عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى راسہ ۲ سے ایک شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اُس کی آنکھ میں یا اُس کے سر میں تکلیف

ہو تو اس تکلیف آدھی بڑے کا پورا بے چین، تباہ و (رواہ مسلم)

کی عملی تصدیق ہو جاتی تھی لیکن رفتہ رفتہ حالت اتنی بدل گئی ہے کہ اب بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، اُمت کے کسی حصے پر قیامت گزر جاتی ہے مگر دوسرے حصوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، یہ ایک خطرناک علامت بلکہ اعداءِ امت کی جراتیں بڑھنے کا خاص سبب ہے — اور فلسطین کے جیسے المیّا نہیں رک سکتے، اگر اس رابطہ اسلامی کی از سر نو تجدید عمل میں نہ آئے۔

سعید رمضان صاحب اس تجدیدِ اخوت کا بھی پیغام لے کر آئے تھے، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کی ہر ہر ادا اس پیغام کی ترجمان تھی جس نے بھی ان کو ذرا قریب سے دیکھا ایک پیکرِ اخوت جلوہ نما پایا۔ انھوں نے اپنی پوری قوت اور انتہائی دل سوزی کے ساتھ ہر موقع پر یہ پیغام دیا اور سننے والوں نے محسوس کیا کہ گویا نیچھنص اس دن کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہے جب یہ پوری اُمت اندرونِ فیلاس سے مراکش تک محبت و اخوت کے ایک دھاگے میں بندھی ہوئی نظر آوے۔

یک ممکن ہے؟۔۔۔۔۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب امت اسلام کی طرف لوٹ آوے، اور ”اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً“ کے قرآنی حکم کی تعمیل ہو جائے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے مسلمانوں کا یہ باہمی رشتہ جب استوار ہو سکتا ہے جب ان کا رشتہ اسلام سے پوری طرح استوار ہو جائے کیونکہ اسلام ہی کا رشتہ ہمیں بھائی بھائی بناتا ہے۔ الغرض ہماری اسلامیت حقیقی گہری ہوگی باہمی اخوت اسی ہی مضبوط ہوگی اور اسلامیت حقیقی ناقص ہوگی اخوت بھی اسی نسبت سے کمزور ہوگی اور اس کے آثار اسی قدر خفی ہوں گے۔۔۔۔۔ اور آج اس رشتہ میں جو کمزوری ہم پا رہے ہیں وہ بلاشبہ نتیجہ ہے ہماری اسلامیت کے نقص کا۔

سعید رمضان صاحب کی اس حقیقت پر بھی نظر ہے اور وہ اس زمانہ کے خالی سیاسی اسلامستان کا نعرہ لگانے والوں کی طرح نہیں ہیں چنانچہ جس طرح وہ اخوت کے داعی نظر آتے ہیں، اسی طرح اسلامیت کے بھی مخلص اور پر جوش داعی ہیں، انھوں نے کھنڈ میں حقیقی عمومی اور خصوصی تقریبیں کیں ان سب میں اس دعوت کو ہر بات پر مقدم رکھا اور زبانِ قال ہی سے نہیں زبانِ حال سے بھی وہ ڈھڑھ دن کے مختصر قیام میں اس دعوت کو بار بار دہراتے رہے اور اپنے اس حال سے، اس دعوت سے مناسبت رکھنے والوں کے دلوں میں ایک نیا دلولہ اور ایک نئی امنگ پیدا کر گئے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ مختصر لفظوں میں پورے اسلام کی طرف بازگشت کی دعوت! اس اسلام کی طرف بازگشت کی دعوت جس نے پہلے مسلمانوں کو دنیا پر بھاری کر دیا تھا اور زاویہ قبول سے نکال کر عالمی سیادت کے منصب پر بٹھا دیا تھا۔۔۔۔۔ اس دعوت کی کچھ جھلک آپ کو ان کی اس تقریر میں نظر آئے گی جو اسی شمارہ کے آخری صفحات میں شائع کی جا رہی ہے!

پھر ایک حقیقت پسند داعی کی طرح سعید رمضان صاحب کی نظر اس حقیقت پر بھی تھی کہ اس وقت باہمی اخوت کے راستہ میں، دین سے بُحد کی طرح وہ فروعی اختلافات بھی حائل ہیں جو قرنِ اول کے بعد سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں اور بد قسمتی سے ان کی اصلیت کو بھولنے جانے کی وجہ سے ان کی موجودہ نوعیت بہت بھیانک ہو گئی ہے، پس اگر کل اسلام کی طرف عمومی بازگشت ہو بھی جاوے جب بھی یہ اختلافات اخوت کا راستہ روکے ہیں گئے اس لئے وہ جہاں اسلام کی طرف بازگشت کی دعوت دیتے تھے وہیں پورے زور کے ساتھ اور پوری دل سوزی کے ساتھ اس طرف بھی توجہ دلاتے

تھے کہ ان اختلافات کی اصلیت کو سمجھا جائے، یہ اختلافات فروعی ہیں اصولی نہیں۔ اس لئے ان اختلافات کو اس اتحاد میں مانع نہیں ہونا چاہئے جس کا تقاضا منہ بالکے جس کی تخم ریزی اصولِ دین کرتے ہیں۔

ہم نے ایک طرف سعید رمضان صاحب کی یہ اعتدال پسندی اور متوازن مزاجی دیکھی اور دوسری طرف ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ اخوان کے صفِ اول کے زعماء میں ہیں۔۔۔ وہی اخوان جن کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ غلو پسندی اور متشدد مزاجی میں اپنے وقت کے خوارِ جی ہیں۔۔۔ اس لئے ذہن میں معاً یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کسی خارجی کو بھی یہ طرزِ فکر نصیب ہو سکتا ہے؟ کہاں خارجیت اور کہاں اختلافات کو انگیر کرنے کی یہ پُردرد دعوت و نصیحت!

بات تو بس ختم ہو گئی تھی مگر جب سعید رمضان صاحب کی "اخوانیت" کا ذکر آگیا تو پھر یہ کہے بغیر جی نہیں مانتا کہ اخوان المسلمین پر مصری فوجیوں کے ظلم و ستم کا جتنا رنج پہلے تھا وہ سعید رمضان صاحب کو قریب سے دیکھ کر کسی گنا بڑھ گیا، اب تک اخوان کے متعلق جو سن ظن تھا وہ بالواسطہ قائم ہوا تھا، مگر سعید رمضان صاحب کو دیکھنے کے بعد گویا "اخوانیت" کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس حسن ظن کی تصدیق ہو گئی کہ "اخوانیت" نام ہے۔

اسلام سے سچی وابستگی کا، اللہ سے گہرے تعلق کا، ایک بے چین جذبہ دعوت کا اور پرجوش باہمی محبت کا، مومنین کے لئے تواضع و انکسار کا اور اعدائے

دین کے حق میں ترم دوسرکشی کا!

سعید رمضان صاحب میں یہ چیزیں جس درجہ میں تھیں اگر باقی اخوان میں اس سے آدھے درجہ کی بھی مانی جائیں تب بھی یہ کہنا بڑا ہے کہ بس اللہ ہی سمجھے اُن لوگوں کو جن کے ہاتھوں عالمِ اسلام کی ایسی قیمتی امانت کا خون ہوا ہے۔۔۔ مگر ان لزرہ خیز مظالم کے باوجود اخوان کے اس ناسندے

کی ہر امید، ابے ہر اسی اور طمانیتِ قلب کا جو عالم دیکھا وہ یقین دلا رہا تھا کہ ع۔

ہر گز نفیرِ دال کہ دلش زندہ شد بعشق

قرآنی دعوت

—(۱۶)—

تقوے!

اللہ، یومِ آخرت اور سلسلہ نبوت پر ایمان کے بعد جن چیزوں کی دعوت قرآن مجید نے زیادہ اہمیت کے ساتھ دی ہو اور جن کو گویا انسان کی فلاح و سعادت کا مدار بتلایا ہو ان میں سے ایک ”تقویٰ“ بھی ہو۔
تقوے کی اصل حقیقت یہ ہو کہ بندہ اللہ اور یومِ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، پھر اللہ کی ناراضی اور اس کی پکڑ اور آخرت کے عذاب اور سواخذے سے ڈرتے ہوئے فکر اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت اُبی بن کعبؓ جو علم قرآن میں خصوصی امتیاز اور مہارت رکھتے تھے (اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا اس خاص علمی حیثیت کی توثیق فرمائی تھی)، ایک دن اُن سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ”تقویٰ“ کی حقیقت کیا ہو؟ — حضرت اُبیؓ نے فرمایا کہ کبھی کانٹوں بھرے کسی راستہ پر چلنے کا اتفاق تو آپ کو ضرور ہوا ہوگا؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کیوں نہیں، بار بار ایسے راستوں پر چلنے کا اتفاق ہوا ہو، حضرت اُبیؓ نے فرمایا کہ اُس وقت آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا، میں نے اپنے جسم اور کپڑوں کو سنبھالا اور خوب کوشش کی کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر صحیح سالم نکل جاؤں، حضرت اُبیؓ نے فرمایا ”فذلک التقوٰی“ (بس یہی تقوے کی حقیقت ہو)۔

واقعہ یہ ہو کہ تقوے کی کوئی تشریح اس سے بہتر اور مبلغِ زہین کی جاسکتی۔

قرآن مجید کی جن آیتوں میں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہو ان سب کا تو

نمبر بھی شکل ہو، صرف چند آیتیں اس سلسلہ کی یہاں پڑھ لیجئے۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(آل عمران - ع ۱۱)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس
ڈرنے کا حق ہو اور آخری دم تک اس
تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے دل و جان سے
اپنے اس مالک کی فرمانبرداری کرتے رہو،

یہاں تک کہ تم کو اسی فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے۔

مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سب کا پیدا کرنے والا، اور پرورش کرنے والا ہو، اور جس کے ہاتھ میں زندگی
اور موت کا نظام ہو اور بے انتہا بخشش و رحمت کے ساتھ جس کے قہر و جلال کی بھی کوئی حد نہیں ہو ایسے
مالک سے بندہ کو حیا و ڈرنا چاہیے ایمان والے اس سے دیا ہی ڈریں۔ اور زندگی کی آخری سانس تک
اس کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔

اور سورہ تغابن میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں ادا فرمایا گیا ہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا
أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا
سَارِعَ حُكْمٍ سَمْعًا وَبَصَرًا
(تغابن ع ۲)

اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ اختیار کرو جس قدر
بھی تم سے ہو سکے اور دل و جان سے اس کے
سارے حکم سنو اور مانو۔

اور سورہ حشر میں فرمایا گیا ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ
(حشر ع ۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو
ضرور دیکھنا (اور سوچنا) چاہیے کہ اُس نے
کل کے لیے (یعنی آخرت کے لیے) کیا سارا
کیا ہو، اور (تم کو کمر و تاکید کی جاتی ہو کہ)
اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بالکل قطعی اور یقینی

بات ہو کہ اللہ تمہارے سب گئے پچھلے اعمال سے پوری طرح باخبر ہو (تمہارا کوئی عمل بھی
اس سے مخفی نہیں ہے۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے
قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ
میں جدوجہد کرتے رہو، تاکہ تم کو فلاح
(المائدہ ع ۶)

نصیب ہو۔

ان چاروں آیتوں میں تقوے کی تاکید ہی پر اکتفا نہیں کی گئی ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کے لوازم اور مقتضیات اختیار کرنے پر بھی پورا زور دیا گیا ہو، چنانچہ پہلی آیت میں اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ کے ذریعہ تقوے کے حکم کے بعد فرمایا گیا ہو کہ ”زندگی کی آخری سانس تک اپنے پروردگار کی پوری پوری فرمانبرداری کرتے رہو۔ اور دوسری آیت میں اسی مضمون کو ”وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا“ کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ اور تیسری آیت میں ”وَلَنَنْظُرَنَّ مَا فَدَّ مَتَّ لَعَدٍ“ کے الفاظ سے ہر شخص کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے اور سفر آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ تیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہو۔ اور چوتھی آیت میں ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ“ کا مطلب بھی یہی ہو کہ جن اعمال صالحہ اور جن طاعات و مجاہدات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو ان کو اختیار کیا جائے اور اس راہ میں پوری پوری جدوجہد کی جائے۔ اور آخر میں ”لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ فرما کر اہل تقویٰ کو فلاح و کامیابی کی بشارت بھی سنائی گئی ہو، جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کو شامل ہے۔

پھر قرآن مجید کی سیکڑوں آیتوں میں اس فلاح و کامیابی کی تفصیل کی گئی ہو جو تقوے کی روش اختیار کرنے کی بدولت اللہ کے متقی بندوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والی ہو۔ چند آیتیں اس سلسلہ کی بھی یہاں پڑھ لیجئے! پہلے صرف دو تین وہ آیتیں پڑھیے جن میں اہل تقویٰ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہو، سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ خَيْرٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ
كَثِيرٌ وَسَيَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ مِنْ بَابٍ مُّتَّعِينَ
فِيهَا
وَيُفْرِغُونَ فِيهَا
أَنْجَارًا
جو لوگ تقوے کی روش اختیار کریں ان کے
لیے ان کے رکے پاس بہشتی باغات ہیں جہاں
نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ان پہاڑات

مِنْ اللَّهِ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
 میں رہیں گے اور پاک و صاف بیویاں
 وہاں ان کی رفیق ہوں گی۔ اور اللہ کی
 رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اللہ اپنے سب بندوں کے (ظاہری و باطنی احوال) پر نگری
 نظر رکھتا ہو۔ (اس لیے کسی کا متقی یا غیر متقی ہونا اس سے مخفی نہیں ہو سکتا،
 اس آیت میں اہل تقویٰ کو جنت اور اس کی نعمتوں کے علاوہ اللہ کی رضا کا بھی مشرہ سنایا گیا ہو
 جو یقیناً دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بلند تر ہو، خود قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔ "وَبِرَحْمَتِ
 رَبِّكَ أَكْبَرُ۔"

اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا گیا ہو
 وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ هَٰ جَنَّتُ
 عَذَابٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَوْنَ مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا
 يَشَاءُونَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ
 الْمُتَّقِينَ
 اور متقیوں کا ٹھکانا کیا ہی اچھا ٹھکانا ہو
 غیر فانی اور سد بہار بہشت کے باغات
 جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے
 نہریں بہ رہی ہیں۔ وہاں ان کے لیے وہ
 سب کچھ مہیا ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی
 طرح اللہ متقیوں کو (ان کے تقویٰ کا)
 بدلہ دے گا۔

(نحل ۳۷)

اور سورہ قمر میں ارشاد فرمایا گیا ہو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ
 فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ حَمِيمٍ
 جن بندوں نے دنیا میں تقویٰ کا رویہ
 اختیار کیا وہ (آخرت میں) باغات اور
 نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ مقام
 میں، کامل اقتدار رکھنے والے کائنات کے
 (قرع ۲)

حقیقی بادشاہ کے قریب میں۔

اللہ اللہ کیا نصیب ان بندوں کے جن کو جنت میں ہر قسم کی دوسری نعمتوں کے ساتھ اپنے مالک کا
 قریب خصوصی بھی حاصل ہوگا۔

ان آیتوں میں تو اہل تقویٰ کو صرف ان انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے جن سے وہ مرنے کے

بعد عالم آخرت میں نوازے جائیں گے، اب چند آیتیں وہ بھی پڑھ لیجئے جن میں ان متقی بندوں کو آخرت کی جنت و مغفرت کے علاوہ اور اس سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کی بشارت سنائی گئی ہو۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا گیا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اے ایمان والو! اگر تم تقوے کا رویہ اختیار
کر گے تو اللہ تم کو اپنے خاص فضل سے
ایک امتیازی قوت اور امتیازی شان
بخنے کا اور تم سے تمہاری برائیاں دور
کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ

(انفال - ۴۷)

بڑا فضل کرنے والا ہو۔

اس آیت میں جو ”فُرْقَانٌ“ کا لفظ ہو (جس کا مطلب ہم نے یہاں ”امتیازی قوت اور امتیازی شان“ کے الفاظ سے ادا کرنا چاہا ہے)، دراصل اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہو، تقوے کا رویہ اختیار کرنے والے بندوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کی معرفت کی جو ایک خاص صلاحیت عطا ہوتی ہو، اور ان کی زندگی میں جو ایک نمایاں امتیاز ہوتا ہو جس کی وجہ سے ان کی ہیبت و عظمت قلوب میں پیدا ہوتی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و جوان کے ساتھ ہوتی ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے بلند مقاصد میں معجزانہ قسم کی کامیابی حاصل کرتے ہیں، فرقان کے مفہوم میں دراصل یہ سب کچھ داخل ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کو یہ سب کچھ اس دنیا میں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ گناہوں کی معافی اور بخشش کا بھی جس کا تعلق عالم آخرت سے ہو۔

اور سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَفَعَّلْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان
لائے اور تقوے کا رویہ اختیار کرتے تو ہم
زمین اور آسمان سے ان پر برکتوں کے

(اعراف - ۱۲)

دروازے کھول دیتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور اس قانون کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی ملک اور کسی

علاقہ کے لوگ ایمان اور تقویٰ والی زندگی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھر جن نعمتوں کا تعلق آسمان سے ہو وہ ان پر آسمان سے ہوتی ہیں، اور جن کا تعلق زمین سے ہو وہ زمین سے ان کے لیے اُلتی ہیں۔

اور سورہ طلاق میں 'اہل تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسی خاص فضل و کرم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہو۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط
اور جو لوگ تقویٰ کا رویہ اختیار کریں،
ان کے واسطے اللہ تعالیٰ مشکلات اور
سختیوں سے نجات کی راہ پیدا کر دیتا
ہو اور ان کو ان طریقوں سے رزق دیتا
(الطلاق - ع ۱)

ہے جن کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

اور سورہ یونس میں اہل تقویٰ کو "اللہ کے دوست" قرار دے کر ان کو دُنیا اور آخرت میں سرفراز
کی بشارت سنائی گئی — ارشاد ہو۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ هَ لَهُمُ الْبُشْرَى
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ ط
یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انھیں
کوئی خوف و غم نہ ہو گا۔ وہ لوگ وہ ہیں جو
ایمان لائے اور تقویٰ کا رویہ انھوں نے
اختیار کیا، ان کے لیے خاص خوشخبری
ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور
آخرت میں بھی۔
(یونس ع ۴)

اس آیت میں اہل تقویٰ کو 'اولیاء اللہ' (اللہ کے دوست) کہا گیا ہو جو یقیناً ان کا بہت ہی
بڑا اکرام و اعزاز ہو۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز ان کا یہ ہو کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی
ذات پاک کو ان کا دوست بتلایا ہو — سورہ حاشیہ میں ارشاد ہو۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ه
اور اللہ دوست ہے تقویٰ
والوں کا۔
(حاشیہ - ع ۲۷)

پرچم محمدی کی طرف!

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) ترجمہ عتیق الرحمن سنبلیلی

گزشتہ مہینہ کے پہلے مہفتہ میں مولانا ابوالحسن علی کو لمبوی کے جذباتی علم اور صاحبِ عبادت دوستوں نے چلنے پر مدعو کیا اور رقعات و ملاقات کے لیے ایک مختصر سی ثقافتی مجلس منعقد کی، عام ممالک اسلامیہ اور بالخصوص عرب ممالک کی تہذیبی معاشرت کا جو حال ہوا اور مغربی تہذیب کا جو عالمگیر سیلاب تمام دنیا کے اسلام میں طغیانی پر ہو، مختصر میں مجلس بھی اسکی پوری نمائندگی اور غمازی کرتی تھی، حساس اور درد مند مہمان کے دل پر جیکے اعزاز میں یہ مجلس کی راستہ لگئی تھی سخت جوش لگی اور دلیس جذبات کا دھور بوا، وقت کی تنگی کی وجہ سے وہاں اظہار خیال کی نوبت نہ آئی اور مجلس منتشر ہو گئی کچھ کہہ کر اپنا دل ہکا نہ کر سکے کی وجہ سے دل پر بار بار، رات ہی لکھنؤ واپسی تھی صبح ہی چینی گاڑی پر مولانا نے قلم ہاتھ میں لے لیا اور اپنے تاثرات کا اظہار صفحہ قرعاس پر کرنا شروع کیا، انھوں نے اپنے مخصوص میزبانوں کو مخاطب فرمایا اور ان کے توسط سے تمام شرکاء مجلس بلکہ پوری عرب قوم کو پیام دیا اور اپنے درد دل کا اظہار کیا، خطبے مضمون کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک اچھا خاصہ عوتی رسالہ بن گیا، جن لوگوں کے نام یہ خط لکھا گیا تھا، انھوں نے اس سے تاثر ہو کر اسکو میٹھ چھپوایا، خود مولانا نے اسکو ایک تنقل رسالہ کی شکل میں الی الوالیۃ الحمد للہ ایھا العرب! کے نام سے طبع کر دیا ہے۔ یہاں اس کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مدلیہ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مبعوث ہوئے آپ ہر نسل کے نبی اور ہر زمانہ کے امام ہیں، آپ اپنے ساتھ جو دین لائے وہ ہر طرف ان میں سفینہ نوح، جو کہ غرقابی سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے اور وہ اس کشتی کی پناہ میں آجائے۔ اس نبی کریم کی پیروی کرنے، اس کے دین کو مداخلت نہ سمجھنے، اس کے عادات و اطوار کو مضبوط چکڑے اور اس کی رسالت و امانت کا بار اپنے سر پر اٹھانے سے اُٹھ و اقوام اور افراد و اشخاص کو عزت و سرفرازی اور بقا و دوام اور فتح و ظفر کی ضمانت ملتی ہے، اور اس کے برعکس جو اس کے در سے بے نیازی دکھلائے اور اس کے راستہ کے علاوہ کسی اور

راستہ کو عزت و رفعت کا راستہ سمجھے، یا آپ کی اس بہرہ گیر اور عالم گیر قیادت سے سرکشی کرے جس کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہر نسل اور تاریخ کے ہر دور پر فرض کیا ہو، آپ کے عظیم سلسلہ سے اپنا تعلق منقطع کر لے اور آپ کی رسالت کا بار اٹھانے اور آپ کی امانت کا حق ادا کرنے سے اعراض کر کے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات کی فکر میں لگ جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہو، اُسے ناقابلِ فکر بنادیا جاتا ہو اور (زندہ رہتا ہو تو) ذلیل و نامراد ہو کہ زندہ رہتا ہو۔ اُس پتے کی طرح جو کسی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹ کر گر جائے، وہ نہیں لگتی کہ وہ سوکھ جاتا ہو، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہو، اور ہوا میں اسے ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں، خدا کا قانون عام ہو جس سے نہ عرب مستثنیٰ ہیں، نہ ترک نہ ہاشمی نہ قسیمی! یہ اللہ کا اہل فیصلہ ہو اور اس کے فیصلے کا بدلنے والا کوئی نہیں! تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے، قوموں کے تجربات اس کی تائید کرتے ہیں، فارسی کے ایک شاعر عارف نے صحیح کہا ہو۔

محمد عربی کا بروئے ہر دوسراست کے کہ خاک درخش نیت خاک بر سراد

ایک ہندی شاعر نے اسی بنا پر کہا ہو، اور سچ کہا ہو۔

عجب کیا اگر مہ دیرویں مرے نچیر ہو جائیں کہ بر فزاگ صاحب دولتے بستم سر خود را

وہ دانائے بُل ختم الرسل ہوئے کُل جس نے غبار راہ کو بخشنا فردِ بخ داد بُی سینا

میسے عزیز دوستو! شجرہ نبوی سے یہ قطع تعلق اور قائدِ محمدی سے یہ علیحدگی ایسا خارہ ہو جس کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت نہ کوئی وسیع سے وسیع سلطنت اور نہ ظاہری ٹیپ ٹاپ! اس نقصان کی تلافی نہ ذہانت سے ہو سکتی ہو، نہ قابلیت سے، نہ سیاست سے، نہ مختلف زبانوں کی مہارت، اور نہ لباس کی عمدگی اور برتری سے۔ اس لیے کہ یہ نقصان حقیقت میں کاروانِ حیات سے بھر جانے اور مہیا کے محروم ہوجانے کے مترادف ہو اور ظاہر ہو کہ روح و معنویات کی تلافی ظاہر پوشاک زبانِ ثقافت اور دوسروں کی تعظیم و تعالیٰ کسی طرح بھی ممکن نہیں! حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا کہ ان کی عزت و رفعت کا منبع، ان کی صیغ و درخشاں کا مطلع، ان کے درجہ و درجہ کا سرچشمہ اور ان کی قوت و فتحیابی کا راز اسلام اور صرف اسلام ہے، اور اُس کا وہ بر ملا اظہار کرتے تھے جیسا کہ ابن کثیر کی مندرجہ ذیل روایت سے ظاہر ہوتا ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں۔

جب حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو راستہ میں آپ کو ایک چشمہ پڑا، آپ اونٹ سے اتر پڑے اور اپنی جرابیں اتار کر ہاتھ میں لے لیں اور پانی میں گھس گئے، آپ کا اونٹ آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا آج آپ نے اہل شام کی نظر میں بہت میسب کام کیا، آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کاش لے ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، (تم بھول گئے) کہ تم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر اور سب سے کم تھے، پس اللہ نے تم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی، اب اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو (بتائے دیتا ہوں کہ) اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا

(البدایہ والنہایہ ج ۴، ص ۶۰)

چنانچہ ایسا ہی پیش آیا اور حبیب عربوں نے اس دین کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے عزت و سر بلندی حاصل کرنا چاہی حبیب ہی ذلت و پستی کا ہتھ دیکھا۔

ایک زمانہ تھا کہ ان کا نام دلوں کو فخر دیتا تھا اور رعب و دہشت کے مارے دشمنوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنے جزیرہ سے نکلے تو خستہ حالی اور بے سروسامانی کا مرقع تھے، جسم پڑکھے تو موٹے جھوٹے اور پیوند کے پیرے اور پیروں میں دیکھے تو پچھے پرانے جوتے!۔ اس حالت میں عربوں کا وہ رعب و دہبہ اس بنا پر تھا کہ وہ ایمان و یقین اور اخلاق کی اس دولت کے مالک تھے جس سے دوسری قومیں بری طرح عاری تھیں، اور انسان کی فطرت ہو کہ وہ اپنے سے بزرگے سامنے بھکتا ہو اور دولتِ مایاب کے لیے دیدہ و دل فریب راہ کر لے، اور پھر یہ بھی وجہ ہو کہ مادہ و روح کے خالق نے مادہ پر فرض کیا ہو کہ وہ روح کے سامنے بھکے، اور تاریخ اسلامی ہی نہیں پوری تاریخ انسانی اس بات کی مسلسل شہادت دے رہی ہو کہ جب کبھی کشمکش ہوئی تو روح نے مادہ پر فتح پائی ہو، اور معنویات نے ہمیشہ مادیات کو نیچا دکھایا ہو، عربوں کا اپنے حریف روم و ایران پر جو مادی سازو سامان اور تہذیب و تمدن میں ان سے ہزار درجہ فائق تھے۔ غالب آنا حقیقت میں مادہ پر روح کے غلبہ ہی کی ایک بین شہادت ہو۔

پس مسلمانوں کو عموماً اور عربوں کو (خصوصاً) کسی طرح زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس معنہ پر تہذیب کو اپنائیں جس کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد روزِ اول ہی سے ظلم و غفلت

پر رکھی گئی ہو اور اس کا خیر مغز پرست کی ترجیح، خصوصیات پر قناعت، مادی و معنویات کا انکار و مادہ اور مادی خواہشوں کی عبادت سے تیار ہوا ہو۔ اور اس کا شجرہ نسب رسوائے زمانہ رومی اور یونانی تہذیب سے ملتا ہو، پھر راج اس تہذیب کی سربراہی جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہو وہ تاریخ کے سب سے بڑے پاپی، انسانیت کے سب سے مجرم اور دنیا میں ظلم و فساد اور سرکشی و سنگدلی کے سب سے بڑے داعی ہیں، یہی میں جنھوں نے زمین کو جو ر و فساد اور ہوس کی لگی انسانوں سے بھر دیا ہو اور دنیا کو دومرتبہ قتل عام کا وہ ہولناک منظر دکھایا ہو جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے میرا مراد پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہو۔ اور وہ اب ایک تیسرا مذبح آراستہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جو شاید اس دنیا کا آخری مذبح ہو گا جس میں تمام انسانیت نہیں تمام دنیا فاس کے گھاٹے اتر جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ظالم اس میں ایم بھم ضرور استعمال کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے خواہشات اور اپنے مفادات کی خاطر قوموں کو غلام بنا رکھا ہو، اور یہی ہیں جنھوں نے مشرقِ اسلامی کی عزت و لوٹی ہے، اس کی آزادی کا گلا گھونٹا ہو اور اسے باز سچا اغراض بنا رکھا ہو، اس کے مصالح سیاست اور ارباب قیادت کو انھوں نے طعنے طعنے کے پھینک دیے ہیں اپنی مٹھی میں لے رکھا ہو، اور جب چاہتے ہیں اپنی اغراض کے لیے ایک کو دوسرے سے بھڑا دیتے ہیں۔

پس تمام مسلمانوں اور خاص کر عربوں کی غیرت کا تقاضہ یہ تھا کہ ان کا معاملہ اس تہذیب اور ارباب تہذیب کے ساتھ سخت بغض و عداوت کا ہوتا اور ان کی طرف سے ان ظالم اقوام اور ان کی اس فاجر تہذیب کی طرف کوئی میلان و الفتات، ان کے ساتھ کوئی تعلق و ارتباط اور ان کی کسی طرح کی نفالی دیکھنے میں نہ آتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَتَكُونَ لَهَا مَعًا
وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

اور نہ تھکو ظالموں کی طرف کہ تم کو
اگ بچو، اور نہیں ہو اللہ کے سوا تھا
کوئی کارساز ہیں نہ مدد کی جائے تمھاری۔

غلط فہمی نہ ہو، مغربی تہذیب سے مراد معسوم علوم طبعی یا کوئی بھی دوسرا علم و فن نہیں کیونکہ علوم پر کسی قوم کی ہر نہیں ہوتی، بلکہ میری مراد وہ فلسفہ حیات ہو جس کی مغرب پیروی کرتا ہو۔ عام اس سے کہ مغرب کا سرمایہ دار بلاک ہو یا کمیونسٹ بلاک۔ اور وہ فلسفہ حیات کیا ہو؟ صرف مادہ

اور قوت پر ایمان اور غیبی حقائق اور اعلیٰ اقداروں کا انکار! اسی مادی فلسفہ کے طبق سے یہ مادی تہذیب وجود میں آئی ہو، جو نمود و شہرت، جاہ و منزلت اور لذت و مسرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی دولت کی حرص و ہوس اور اس کے برعکس، ادیانِ سماویہ کے لائے ہوئے عقائد و ضوابط اخلاق سے تغافل و اعراض کی صورت میں جلوہ گر ہوئی ہو۔۔۔۔۔ یہ مادی فلسفہ حیات اس ایمانی نظریہ حیات کی عین ضد ہو، جو کہتا ہو کہ

وما هذه الحیوة الدنيا الا لعل
ولعل وان الدار الآخرة لحي
الحیوان لو كانوا یعلمون۔
یہ حیات دنیا صرف ایک لہو و لعب ہو
اور اصل زندگی تو حقیقت میں آخرت
ہی کی ہو۔ کاش یہ جانتے!
یہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ عالی سے بھی ٹکراتا ہو کہ
اللهم لا عیش الا عیش
الآخرة۔
بار اے خدا! زندگی تو بلاشبہ صرف آخرت
کی ہے

اور یہ اللہ کے اس فرمان اور قانونِ اعزاز و اکرام کو بھی نہیں مانتا کہ
ان اکرمکمْ عند الله اتقاکم
اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہ
ہو جو (اللہ سے) زیادہ ڈرنے والا ہو!

اور یہ بھی اسے تسلیم نہیں ہو کہ
قد اخرج من تروی و ذکر
اسم ربہ فصلی
نام لیا اور پھر نماز پڑھی
کا مکیاب ہو وہ جس نے خود کو (ظاہراً و باہراً)
پاک و صاف کر لیا اور اس نے اپنے رب کا

بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ

ان اکرم الناس
اغنی الناس۔
جو جتنا زیادہ مالدار ہو وہ اتنا ہی زیادہ
معزز ہے

اور

قد اخرج من اغنی و اقل
کا مکیاب وہ جو جو زیادہ مالدار، زیادہ

وَالْبَيْتَ وَالْأَشْرَفَىٰ وَالْأَكْلَ الْبَيْهَتَىٰ
 اللّٰذِيْنَ وَلِبَسَ الْفَاخِرَ الْمَجْدِيْدَ
 وَمَلَكٌ عَدَدًا مِّنَ السِّيَّارَاتِ
 صاحبِ ثرّوت اور خوشحال ہو جو بہت
 لذت کھائے کھانا ہو، جو دنیا اور اعلیٰ درجہ کا
 لباس پہنا ہو اور جو چند کوٹھیوں اور گروں
 کا مالک ہو۔

اس تہذیب کی نقالی تو مسلمانوں اور عربوں کے لیے اس وقت بھی زیبا نہیں تھی جب وہ اپنے
 پورے عروج پر تھی اور اس کا عالم شباب تھا، اور جب وہ دنیا کو کچھ دے رہی تھی۔ پس اب جبکہ اس کے
 صفت و پسری کا دور ہو اور یہ تیزی کے ساتھ زوال و افلاس اور تباہی و بربادی کی طرّت بڑھی چلی جا رہی
 ہو، تب تو اس کی نقالی کہیں زیادہ باعثِ شرم و عار ہو۔ جن لوگوں کو اس تہذیب کے مرکز اور
 اس کے جدید رجحانات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو وہ جانتے ہیں کہ اس کا حال اس وقت
 ٹھیک اس پہل جیسا ہے، چوک گیا ہو اور ٹوٹنا چاہتا ہو، اور اگر کوئی مضبوط ہاتھ اس کو ٹوٹنے کے لیے
 نہ بڑھے تو یہ خود ہی زمین پر آ رہے اور دانہ دانہ ہو کر بکھر جائے۔ پس جن لوگوں نے اپنا اور اپنی دچیوں کا
 دامن اس ٹوٹی ہوئی کشتی سے باندھ رکھا ہو جوابِ ڈوبی اور تب ڈوبی کے مسئلہ میں ہو، انھیں سمجھ لینا
 چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے دین سے پہلے خود اپنے اور اپنی قوم کے حق میں کانتے ہو رہے ہیں۔
 ہندی اور دیگر غیر عربی ممالک کے مسلمان عربوں کے متعلق سباطور پر یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ
 اسلام کو سرایہ عزت و افتخار سمجھنے میں اور ان اقوامِ غرب سے نفرت رکھنے میں جنھوں نے عربوں سے
 عالمی سیادت اور فخری و سیاسی قیادت چھینی ہو اوروں سے بڑھے ہوئے ہوں گے، دعوتِ اسلامی کا
 جذبہ بھی ان میں دوسروں سے زیادہ تیز ہوگا، اور دنیا جن آفات و آلام سے گزر رہی ہو ان پر بے تحاشی و
 ملال اور انسانیت کی پستی سے ان کا تاثر بھی اوروں سے سوا ہوگا، ان کی تمنا تھی کہ عرب ان تمام
 مسلمانوں سے زیادہ راسخ الاعتقاد اور غیور و پر جوش ہوں جو انھیں کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ اور
 اس دین میں ان کے مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خاندان اور قبیلہ ہیں اور اس لیے کہ وہ قرآن جس کی تاثیر سے پہاڑ ٹپکا جاتے اور زمین لرز جاتی ہو
 وہ انھیں کی زبان میں نازل ہوا ہو اور وہ اب بھی اس کو اچھی طرح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اور اس کا
 حال یہ ہو کہ جب وہ امام کو دیکھتا ہو کہ وہ دوسروں کی اقتدار کر رہا ہو، قوی کو دیکھتا ہو کہ وہ ضعیف

بن رہا جو اور غنی کو دیکھتا ہو کہ دست سوال دراز کر رہا ہو تو کسی انسان کو بھی کیا ملال ہوتا ہوگا جو اُسے ہوتا ہے۔

برادرانِ محترم! ہندو پاکستان میں بہت سے ایسے اشخاص ہیں جن میں علومِ عصریہ کی تحصیل، نظامِ مائے نسب، برتہ و تقویت، مغربی تہذیب کے مراکز سے قرب اور یورپ کے مشاہیر اور زعمائے فکرو سیاست کے ساتھ اجتماع و اختلاط نے اپنے اسلام پر فخر اور محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذاتِ مبارک کے ساتھ محبت و عقیدت کو کم کرنے کے بجائے دو چند کر دیا ہو۔ اور ان کے اس عقیدہ کو مضبوط کر دیا ہو کہ اسلام ہی انسانیت کا سب سے آخری پیغام ہو۔ اس کی تعلیمات ہر زمان و مکان کے لیے مناسب و موزوں ہی نہیں بلکہ دو قدم آگے ہیں اور انسانیت اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلہ میں اپنی ضروریات اور مشکلات کا حل اس میں پاسکتی ہو، ان چیزوں نے اُن کے اس احساس کو تقویت دی ہو کہ مغربی تہذیب جو نہ اپنا وجود سمجھا سکتی ہو اور نہ اہل مغرب کی حاجت روائی کر سکتی ہو، ہمیں کسی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور (ان چیزوں نے) ان کو مغرب کے ان رہنماؤں سے سخت متنفر کر دیا ہو جو انسانیت کی مشکلات کو حل کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ اور اُن اوصاف و اسباب سے ان کی تہی دامنی ظاہر ہو چکی ہو جن سے یہ مشکلات حل کی جا سکتی تھیں اور دنیا کو ایک اعلیٰ نصب العین کی طرف بڑھایا جاسکتا تھا۔ خاص طور پر ایمان و اخلاص سے جو ان اوصاف و اسباب میں سب سے زیادہ اہم ہیں — لیکن ازراہِ تکبر اپنے اس افلاس اور تہی دامنی کا اعتراف نہیں کرتے اور نہ کسی نئے سرشتیہ ہدایت کی جستجو کرنا چاہتے ہیں جس کے فیض سے وہ اپنی پیدا کی ہوئی انسانیت کی گتھیاں سلجھا سکیں اور اس انسانیت کی کچھ مدد کر سکیں جس کی زمام اختیار اُنھوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہو — ہندو پاکستان کے اُن اشخاص میں اس تعلیم اور اس قرب و اختلاط نے اُن اپنے دین پر اعتماد کو بڑھایا، اس کے عقائد اور اس کی شریعت میں سخت تر اور اسلامی تہذیب و آداب کا خیال رکھنے میں اور بچا کر دیا — میں اگر چاہوں تو ایسے فضلاء، مومنین اور علماء راہِ بخین کے دسیوں نام گن سکتا ہوں جو ایک طرف وسیع عصری تعلیم رکھتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی عقاید میں رسوخ کی دولت سے مالا مال ہیں، بلکہ بعض تو متعدد مغربی علوم، فلسفہ و سیاست اور اقتصاد و ادب میں یگانہ روزگار تھے۔

لیکن یاد رہے کہ اس سے نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات

خود انھیں لوگوں کے لیے باعث عز و شرف ہو جو اپنی نسبت آپ کے دین کی طرف کرتے ہیں اور خود کو آپ کے غلاموں میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ بات اسلام کے ہر دور میں رہی ہو کہ وقت کے بڑے بڑے فضلہ راؤ یگانہ روزگار علماء و عقلاء اور بڑے بڑے نامور بادشاہ آپ کے غلاموں کے زمرہ میں داخل ہونے پر فخر کرتے کرتے رہے ہیں، بلکہ اپنے سارے مفاخر میں اسی غلامی کو سب سے بڑا فخر سمجھتے رہے اور بعد ہزار زبان یہ کہتے رہے ہیں۔

داغ غلامیت کو دوسرے خسرو بلند میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خرید
برادران گرامی قدر! اسلام کو باعث عزت سمجھنا اور اپنی اسلامیت کا بر ملا اظہار کرنا، ترقی پسندی ہو،
ذہنی بلندی ہو، روشن خیالی ہو، اور بالغ نظری کی علامت ہو، اور اس کے برعکس اسلام سے دامن
کھینچنا، مغربی تہذیب کی نقالی کرنا، اور اسلام کے گھر اور اس کے ملک میں لادینی نظام قائم کرنے کی
کوشش کرنا اور اس پر اصرار کرنا رجعت پسندی ہو، جمود ہو، کم عقلی و کوتاہ نظری ہے، اور احساس کمتری
کی علامت ہو! وہ زمانہ گزر چکا (اور اب کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہو، جب مغربی شکل و صورت اختیار
کرنا، زندگی کے مغربی طور طریقوں کو اپنانا اور نظام جدید کے گن گانا ترقی پسندی، دانشمندی اور روشن خیالی
تھی، اب تو یہ زمانہ ہو کہ خود اہل مغرب اپنی تہذیب سے عاجز آچکے ہیں، انھوں نے خود اسے اپنی تنقید کا
نشانہ بنا لیا ہو اور اس کا سارا بھرم کھول کے رکھ دیا ہو، اور صاف صاف کہہ دیا ہو کہ یہ تہذیب ایک
”جربہ“ تہذیب ہو جو کسی غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہو بلکہ ان حالات سے یکایک ابھرائی ہو جو قرون وسطی
میں پائے جاتے تھے۔

اے بزرگ عربو! ان سب حقیقتوں کے سامنے آنے کے بعد مجھے تمھارا یہ حال کسی طرح بھلا نہیں
معلوم ہوتا کہ تم اس مادی نشین میں ایک حقیر پرزہ بن جانے ہی کو بڑی بات سمجھتے رہو، تمھاری نظریں شخصی
مفاوہ اور انفرادی خوشحالی سے آگے نہ جا سکیں اور تم اس کم ہمت کی طرح ہو جاؤ جس کی خدمت میں تمھارے
شریعت شاعر حاتم طائی نے کہا ہے۔

من العیش ان یلقی للبوسا و مطعا

لما للہ صلوا کما مناء و ہمة

زندگی میں صرف یہ ہو کہ اے کھانے اور پہنے کو ملے

لنت ہو اس فقیر پرچے میں نظر اور جب کنتل نظر

اے کاش کہ عربی و جوان علم و ہمت اور بلندی نظریں جاہلی شاعر (امری اہلس) ہی کے مرتبہ کو پہنچ

جانتے، جس نے کہا تھا۔

وَلَوْ أَتَيْتَنِي اسْعَى لَادْفَنِي مَعِيشَةٍ كَفَافٍ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ
اگر میں کسی دفن دہیز کی زندگی کے لیے کوٹان ہوتا، تو مجھے غور و سامان بھی کافی ہوتا اور اسکے لیے مجھے ایسی جگہ دہیز کی ضرورت نہ ہوتی۔
وَلَكِنِّي اسْعَى طَبْعِي مَوْثِلٍ وَقَدْ يَدْرَأُ الْعَجْدُ الْمَوْثِلَ امْتَالِي

لیکن میں تو ایک ایسی عظمت کا طالب ہوں جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اور مجھ جیسے آدمی بھی ایسی عظمت کو پسند کرتے ہیں۔
برادرانِ من! یہ جہدِ مؤثر! یہ ربّہ لبّذ اور یہ پایدار اعزاز۔ جس کی اس عالی نظر شاعر کو تو خیر ہوا
بھی نہیں لگتی۔ اسی شرف و اعزاز کا نام ہے جس کی عمر بن عبد العزیز نے جستجو کی، اور پایا۔ علامہ بن نیاز
اور محمد بن قاسم نے جس کے لیے تنگ و دو کی اور بالآخر کامیاب ہو گئے، یہی بزرگی جو ان کے ہم عصر تھے
”جہدِ مؤثر“ کہلاتی ہے۔ اور یہی اس لائق ہو کہ تمھارے لیے معیار و مطلع نظر بنے، تم دنیا کے تمام انسانوں سے
زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ بیسویں صدی کی جاہلیت کے خلاف بغاوت کرو، جیسے کہ تمھارے آباؤ اجداد
نے چھٹی صدی کی جاہلیت کے خلاف بغاوت کی تھی، تم سب بڑھ کر اس بات کے حقدار ہو کہ اس زمانہ کی
مادیت کے خلاف بھڑک کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ تمھارے اسلاف اپنے دور کی مادیت پر بھڑک کھڑے ہوئے تھے۔
اور اسلام کے لیے، مفادِ عامہ کے لیے، اور فلاحِ بشری کے لیے اپنے عیش و آرام اور اپنے خوابِ شیریں
منہر اموش کر دو۔ ایک ایک کر کے پرچمِ محمدی کے گرد جمع ہو جاؤ۔ یہ پرچمِ عدل ہو! یہ پرچمِ حق ہو!
اس عالم میں اللہ کا وہ تمنا پرچم ہو جسے اُس نے تمھارا پرچم بنانا پسند فرمایا ہو، اور تمھیں ہمیشہ کے لیے اس
پرچم کو بلند رکھنے والی فوج بنایا ہو!

وَجَاهِدْ وَافِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلِ ذَٰلِكَ هَذَا الْيَوْمَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَاقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُنْصِرُ

اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کا حق ہو
اس نے تم کو منتخب کیا ہو، اور میں نے ڈالی جو تمھارے
اور پر دین میں کوئی مشقت، یہ دین جو تمھارے
باپ ابراہیم کا۔ اسی نے تمھارا نام ”مسلمین“
پہلے بھی اور اس (کتاب) میں بھی، تاکہ تمہارا
نے تمھارے سامنے رسول اور تمہارا شہادت ادا
کردی (اتی)، تمام لوگوں کے سامنے پس قائم کرو
نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور تمام لوگوں کی رسی
وہی تمھارا مولا ہو۔ اور کیا یہی اچھا مولا ہو
اور کیا یہی اچھا مددگار!

ہندوستان کی ایک سو پچاس سالہ ایسکیم جس نے

موت کو بھی زندگی بنا دیا

(از مولانا سید منظر الحسن گیلانی مدنیو مضمہم)

دکھانے میں تو سستی سے کام لے رہا ہے پھر ”تو درخوردن طعام سستی می کنی ہر ادا
اپنے دادا و مغل سے جنگ کیسے کرے گا“ غولش مغل چہ گو نہ جنگ خواہی کرد۔ چٹا بھڑا وانی
یہ تھے وہ الفاظ یا فقرے جن سے بقول ملامہ لقا در بر ایلو فی شیر شاہی حکومت کے آخری حکمران
مدلی کہیئے یا اندلی کی فوج کا مشہور سپہ سالار دیتو بقال ہندوستانی چٹا لوں کی همان لوازمی اس وقت
کیا کرتا تھا جس وقت دن میں ایک مرتبہ اپنے سامنے دسترخوان پر ان کو کھانا کھلوا یا کرتا تھا۔
لاما صاحب کا بیان ہے کہ چٹا آن
جو اچھے بڑے لڑنے بھڑنے میں مشہور تھے داہنی جہل و ستیزہ کو باں شہرت داشتند بر طاق

لے جانے والے تو خیر جانتے تھے لیکن نہ جاننے والوں کے لئے یہ آگاہی مفید ہو گی کہ شیر شاہ کے بعد اس کا بیٹا اسلام یا اسلم شاہ
ہندستان کا اودشاہ ہوا، اسلم شاہ کے مرنے کے بعد شیر شاہی امراء نے اسلم شاہ کے دو سالہ بچے کو غیر در شاہ کے نام سے تخت ہند پر
بٹھا دیا تھا اسی معصوم بچے کو مدلی نے قتل کر کے حکومت کی باگ لپنے کا تعین لے لی تھی، مدلی کا اہلی نام مبارز خاں تھا، نظام خاں شیر شاہ
کے بھائی کا لڑکا تھا، لیکن فرور و مالاکراس کا حقیقی بھائی تھا لیکن بہن کے سامنے اس کے معصوم بچے کو مدلی نے ذبح کر دیا، نعت پر کاغذیں
بوسنے کے بعد سلطان محمود لہوری اپنا لقب قرار دیا، عادل کا لفظ مدلی اور آخو میں مسخ ہو کر سائے ہندوستان میں وہی اندلی بن کر مشہور
ہو گیا، حکومت احمد علیہ میں دہلوی کے ایک نقالی ایسے نامی کو سپہ سالاری کے منصب تک کی کاموقع مل گیا تھا، اکبر نے اس فتنہ کو فرو کیا۔

ساری خصوصیتوں کو طاق پر رکھ کر یہی بقال
نسادہ دشنامائے اور ازیم
کی گالیوں کو چاہے ڈر کے اسے یاد آئندہ
دچہ از اہمد چوں حلوا فرومی بردندہ
ترقیوں کی امید کے زیر اثر حلوے کی طرح
نکلتے چلے جاتے تھے۔

انہوں نے کھا ہے اور کھایا ہے اپنی آنکھوں و کئی شہادت قلم بند کی ہے کیونکہ اس زمانہ میں وہ خود
موجود تھے جو کچھ بھی ہو رہا تھا ان کے سامنے ہو رہا تھا بہر حال کہتے ہیں کہ اخلاقی دیوالیہ پن میں ان
غریب بٹھانوں کی زبانوں حالیاں اس حد تک پہنچی ہوئی تھیں کہ زبان حال سے ہندوستان کے کبہ
دبازار میں ہر ایک بھی کتنا پھرتا تھا کہ ع

مرانان بدہ کفش بر سر زن

یہ مصرعہ آج بھی ملا صاحب کی مشہور مطبوعہ کتاب منتخب التواریخ میں موجود ہے۔

اللہ اللہ ابراہیم لودی جسے قتل کر کے باہر نے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کی بنیاد ڈالی،
کھا ہے کہ باہر کے مقابلہ میں

ایک لاکھ سوار اور پانچ ہزار جنگی ہاتھیوں،
بانک سوار، پنج ہزار فیل و بیادہ بسیار
بہت سے بیادے اور بے شمار آتشیں آلات
د آتش بازی بے شمار متوجہ محاربہ و مقاتلہ
حرب کے ساتھ میدان میں اترتا تھا۔
مشہدہ (مخزن افغانی ص ۷۷)

لیکن ایک ایک لاکھ سوار اور پانچ ہزار جنگی ہاتھیوں کے باوجود تواریخ کی روایت ہے کہ راسین
د علاقہ بھوپال کے ایک مقدم دیس کھارون مل پور بیہ نے غارت گری کا پیشہ اختیار کر کے ابراہیم لودی
کے عہد حکومت میں چند عرصے جیسے آباد شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور بالفاظ مورخین

لے یعنی ”جھے روئی دو اور سر پر جو تیاں مار لوہ اخلاقی زوال کے ساتھ کہستانی زندگی کے ماوی بٹھانوں کی نزاکت باغی کا اندازہ
اسی سے کیجئے کہ مدلی اپنے پاخانے کی بومی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تقار حاجت کے وقت مسلسل قحطی بھڑکھڑکا اور چھڑکتا تھا۔
”ہر روز از عمارت خاندان دو آوارہ و دو دو تین تین سیر کا فور مل حال خواراں ہی جیدہ نہ چھڑکا۔
حالا کہ بٹھانوں کی حکومت پر پوری صدی بھی نہیں گزری تھی قومیں یوش و خروش کے ساتھ حکومت کرتے تھے بچہ اقتدار میں لاتی ہیں
اور حکومت ہی کے بچہ اقتدار کو ڈھیلہ کر کے لوگوں کو، کارہ بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے
کل بھی یہی ہو گا کسی کا نام ہے۔ ع۔
شمیر وستان اول طاووس و درباب آخر

لے آئین اکبری میں ابو الفاضل نے کھا دھندیری میں تین سو اسی بازار تین سو ساٹھ سرائیں چودہ ہزار گنہیں پھر سے بنے ہوئے مکان تھے ۱۲

چندیری کی باخندوں کو عام طور پر قتل
اہل آنجا بقتل رسانید مقدار دو ہزار
کمرے کے دو ہزار ہندو اور مسلمان عورتوں کو
عورت ہندیہ وسلمہ در حرم خود نگاہ داشتہ
اسی ہون مل نے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔
(محلہ ۳۱۱ برائونی)
حرم حرم میں داخل نہیں کیا بلکہ

دو ہزار مسلمان اور ہندو خاتون کو اسی پونل
دو ہزار زن سلمہ و ہندیہ در زمرہ پاتراں
نے گانے والیوں اور ناچنے والیوں کے گروہ
در تھاں گزارا شدہ
میں شریک کر رکھا تھا۔
سیر المتاخرین ص ۱۵۱

یہ سب کچھ ہو رہا تھا ملک میں چیخ و پکار کا ہنگامہ برپا تھا، ابراہیم کی چشم و آبرو کا ہلکا سا اشارہ بڑے
بڑوں کو ختم کرنے کے لئے کافی تھا، ابراہیم کے ایک سرکش مقدم کی بھلا کیا حقیقت تھی لیکن جس ملک
کے آباد کاروں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ابراہیم نے اپنے سر لی تھی، اپنی
حکومت کے گھمنڈ اور نشہ میں ان ہی غریبوں کی طرف سے گونگا بہرا بنا ہوا، حرم اپنے دربار کے امیروں
اور ملک کے سیاسی بساط کے مہروں کے اکھاڑ بچھاڑ میں مصروف رہا۔

اور ابراہیم ہی کو تنہا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جائے آخر ملک مسلمان امیروں اور ہندو رجواڑوں
سے بھرا ہوا تھا دونوں ہی قوموں کے ناموس عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی
کے کان پر جو تک نہیں رہی۔

جس علاقہ میں پورنل نے لوٹ مار چارکھی تھی تاریخی کتابوں کی شہادت ہے کہ وہاں سے دودھ
دودھ و پایہ تخت دتی پہنچ کر شور و غوغا مچاتے، فریاد و زاری کرتے لیکن ان کی غنوائی نہیں ہوتی تھی حالانکہ
حکومتوں کی پہلی بنیادی ذمہ داری پہلے ہی، آج بھی اور آئندہ بھی یہی رہی ہے، ہمیشہ رہے گی کہ جنہیں اعلیٰ
بنا کر ٹیکس اور لگان وصول کرتی ہے ان کے ساتھ اور کچھ کرے یا نہ کرے لیکن ان کی جان و مال عزت و
آبرو کی طرف سے کم از کم اتنا اطمینان تو دلا دے کہ دن کے کاموں سے تھک تھکا کر رات کو جب اپنے
بستروں پر لوگ دراز ہوں تو چند گھنٹوں کے لئے ان کو نیند میسر آجائے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں
کی فہرست چاہے کوئی حکومت جتنی ہی طویل و عریض بھی بنائے لیکن اس پہلی بنیادی ذمہ داری سے
بھی عہدہ برہا، مرنے میں اگر لاپار اور معدور نظر آ رہی ہو، تو یوں سمجھئے کہ اپنے وجود کی لاعلمی اور

بے ضرورت ہونے پر وہ دستخط کر چکی ہے۔ جس وقت تک آبادکاروں سے دنیا کو قدرت معمور اور آباد رکھنا چاہتی ہے، اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا اور یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ اس غیر ضروری حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نئی قوتوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ قدرت کا یہی دوامی اہل قانون سپرد کر دیتا ہے خدا کی نہ بدلتی والی یہ سنت ہے۔ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

اب دیکھئے دلی میں، ان لوگوں کا اتنا بندھا ہوا ہے جو چند پیری اور اس کے اطراف و قوافی میں ستائے جا رہے تھے، لوٹے جا رہے تھے اکھوٹے جا رہے تھے، اُپے آ رہے، اُپے آ رہے تھے، بے عزت ہو رہے تھے، راکسین کا قلعہ جو غارت گردن کا ماہن دلجا تھا دلی سے زیادہ دور بھی نہ تھا، مگر مظلوموں کی ساری ہنگامہ آرائیاں صد ابصر ابن بن کران ہی کی طرف وہ واپس ہوتی چلی جا رہی تھیں لاکھوں لاکھ انسانوں سے بھری ہوئی اسی دلی میں صرف ایک نوجوان تھا، یہ بیان کرتے ہوئے کہ چند پیری کے یہی مظلوم باشندے۔

فریاد کرتے تھے کہ رائے پور غل نے ہماری .. فریاد می کر دند کہ رائے پور غل دیہائے
بستیوں کو ٹھٹھایا، اور لوٹ کھسوٹ کر .. ارا زوہ و نہب و تاراج ساختہ و
سب کچھ لے گیا، ہماری عورتوں اور بچوں .. زن و بچہ مارا با سیری بردہ آن ہا کنیز کا
کو قیدی بنالیا، اور ان کو اپنے محل کی نوٹیاں .. حرم خود ساختہ ..
بنالیا ہے۔ (تاریخ شاہی ص ۱۲۱ مطبوعہ کلکتہ)

اور فریاد می کر دند کی یہ صورت ایک ہی دفعہ پیش نہیں آئی، وہی نوجوان راوی ہے کہ
بار بار سلطان کے دربار عام میں وہ بے چارے .. ہمارہ درد دربار عام سلطان مذکور فریاد
فریاد کرتے اور انصاف چاہتے .. می کر دند و داد می خواستند۔

لیکن بایں ہمہ سلطان ابراہیم لودی جو اہل کے مقابلہ میں باغ ہزار مسلح ہتھیاروں اور ایک لاکھ سوار کے ساتھ
اُتر سکتا تھا اسی کو چند پیری کے مظلوموں کی فریاد سنی کے لئے فوج کے چند سپاہیوں کے بھیجنے کی بھی
توفیق نہ ہوئی، نوجوان کے بیان کے آخری الفاظ تاربخوں میں یہ نقل کئے گئے ہیں کہ

در بار عام میں غریبوں کا یہ گروہ کچھ بھی ہنگامہ .. ہر چند ایں غریباں درد دربار عام فریاد و
کرتا اور زار زاری کرتا ابراہیم ان کی طرف .. زاری کر دند تافل می نمود (ح ۱۱۱)

غفلت سے کام لیتا، سنی کو ان سنی بنا دیتا۔

ان ہی خواہیدہ دماغ یا مردہ دل پٹھانوں کے درمیان یہی ایک نوجوان پٹھان جو دلی سے دو برس پہلے
دہرا کے ایک زمیندار حسن خاں نامی کا بیٹا تھا اسی کے سینے میں زندگی کی حرارت بھڑک اٹھی، اسی
حرارت سے روشنی پیدا ہوئی، اسی روشنی میں اس نے کچھ دیکھا، دل ہی دل میں جیسا کہ اسی کا بیان
ہے یہ گفتگو اس نے کی کہ

اگر حق تعالیٰ نے مجھے قابو بخشا تو ان مظلوموں اگر حق تعالیٰ مرادست رس دہرا انتقام
کا بدلہ (ظالموں) سے لے کر رہوں گا۔ (از منہ بکشم (پانچ شاہی صلا ۱۹)

اسی عزم نے جس وقت اس کے اندر جہنم کی صورت اختیار کی، ایک معمولی سپاہی ہونے کے سوا
اس وقت وہ کچھ نہ تھا مگر چرخ نیلوفر کی چند ہی گردشوں کے بعد دیکھا گیا کہ واقعی وہ دلی کا بادشاہ
اور ہندوستان کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔

یہ شیر شاہ سوری تھا، پانچ سال کے لئے ہندوستان کی حکمرانی کا موقع اس کو بھی بخش گیا
تھا اور نام کی حد تک تو شیر شاہ نے

”پنج سالہ اسکیم“

جیسے الفاظ یا اصطلاح تو نہیں بنائی تھی لیکن جیسا کہ عام ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ

”پنج سال بادشاہی بلا ہندوستان کرو“ (۲۲ فرشتہ ج ۱)

اپنی حکومت کے اسی پنج سالہ دور میں اس نے ملک کے داخلی اور خارجی معاملات میں انقلابی کارنامے
انجام دیے جن کے آثار میکلوٹوں سال گذر جانے کے بعد کبھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہیں، اسی نے سارے
ہندوستان کو مختلف سرکاروں اور سرکار کو مختلف پرگنوں، پرگنوں کو محالوں اور دیہاتوں پر تقسیم کر کے
ملک کی زرعی زمینوں کی پیمائش کی اسی نے لگان کے قانون کو درست کیا۔ سکہ جواب تک آباد کاروں کیلئے
ایک عقدہ لایمکل بنا ہوا تھا، وہ یہ رہتے ہوئے بسا اوقات مسافروں کو بھوکا مرنا پڑتا تھا کہ رات کی تاریکی
میں کھولے اور کھرے سکوں میں تمیز و شمار تھی بنئے سودا دینے سے اسی لئے رات کو اکھاڑ کر دیتے تھے۔

لہذا پنج شاہی میں لکھا ہے کہ خود شیر شاہ، جسے سپاہی کی حیثیت سے ایک فوج کو تھا، رات کسی گاؤں میں بسر کرنے پر مجبور ہوا
چند سگدری سگے اس کے پاس تھے لیکن رات بھر اس گاؤں میں خود اس کو بھی بھوک مڑا پڑا، اور گھوڑے کو بھی دانہ نہ ملے سکا،
عامت کو بھنے نے سودا دینے سے انکار کر دیا، لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں شیر شاہ کے دل میں یہ بات (باقی صفحہ ۳۰ ائمہ پر)

اسی نے باضابطہ ملک میں سڑکوں کا نظام قائم کیا اور سارے گاؤں (مشرقی بنگال) سے دریائے ٹمک (منہرج) تک طویل سڑک تعمیر کی جس پر لوگوں کے ساتھ ڈیوڑھی بھلدار و درخت، جامن، کھڑائی، آم وغیرہ کے اس طور پر لگائے گئے تھے کہ اول سے آخر تک سایہ ہی میں مسافروں کا سفر ختم ہوتا تھا۔ ڈیوڈو میل کے فاصلے سے اس سڑک پر سرائیں اور چوکیاں قائم کیں مسافروں کی جان و مال کی حفاظت چوکیوں کے تھانہ دار کرتے تھے اور سرائوں میں جلیا کہ معلوم ہے کہ

ہر سرائے ایک دروازہ پر مسلمانوں کے لئے دریک دروازہ طعام و آب جہت
اور دوسرے دروازے پر ہندوؤں کے لئے مسلمانوں و در دروازہ دیگر جہت ہندوان
کھا اور بانی کا نظم حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا مقرر گزارانید (۱۲۷۷)

ڈاک کا نظم بھی ملک کے طول و عرض میں اسی نے اس طریقہ سے کیا کہ کم از کم تین دن میں پانچتک ہر جگہ کی خبریں آسانی ہو جھن جاتی تھیں اس کے سوا بھی شیر شاہی عہد کے پنج سالہ دور میں جو کچھ اصلاً ہوئیں ان کی تفصیل آپ کو کتابوں میں مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حکومت کا یہ بیان نظریہ اسلام نے مسلمانوں کو جو عطا کیا تھا یعنی

ملک کے ہر باشندے کا مال غنائم کے مال و
ان کی جان بھی مسلمانوں کی جان اور ان کی
آبرو عزت مسلمانوں کی آبرو عزت کے برابر
مستحق احترام ہے۔

شیر شاہ نے اس کو بھی مل کر کے دکھا دیا۔ اسی کے ساتھ باتفاق بورچین امن و امان کا ایسا نظم قائم کیا کہ شہر و قصبوں، دیہاتوں ہی میں نہیں بلکہ

اللہ اور مسافر بھی بھٹوں اور بیابانوں میں
اترے اور کسی محافظ کی ضرورت نہ ہوتی تھی
مسافریں مہول و صحرا پر منزل کر دیندے
حاجت پاسبانے نہ بود (سیرالتاخرین خلاصہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷ پر آتی کہ ایک میں ایسے رنگے کو مروج ہونا چاہئے کہ

ورشہ تارک بخت بخت و در شانہ ۲۲۷۷ شہابی)

لے سیرالتاخرین میں ہے کہ شیر شاہ جس وقت دسترخوان پر بیٹھتا تھا اسی وقت نثاروں کے ذریعہ سے ایک سرالے سے دوسری سرا تک یہ خبر پہنچ جاتی تھی اور مسافروں میں اسی وقت کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ لے صاحبیہ کہ آگرے کے بھال کی عورت پر بان کا جو بیڑہ شاہزادے نے بیٹھنا تھا شیر شاہ نے حکم دیا کہ شاہزادے کی بیوی شیر شاہ کی بہو پر بھال بھی اسی طرح بیڑہ بان کا چھٹیک۔ سیرالتاخرین وغیرہ ۱۲

اس کی نظر جہاں ملک کے کلیات پر تھی، وہیں غریب اور بیوہ عورتوں کی بیخودوں کی شادی کا نظم بھی حکومت ہی کی طرف سے اپنے زمانہ میں کر دیا تھا۔

الغرض کلی وجہ کی بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی باتیں اس کی اسی فوج سال مدت میں حکومت کے فرائض میں داخل ہوئیں لیکن ان مشغولیتوں میں کیا ان مظلوموں کو وہ بھول گیا جو ابراہیم لودی کے دربار سے ناکام و نامراد ہو ہو کر گھر واپس ہوئے تھے اور اس ظلم کے انتقام کا فیصلہ اس نے دل میں کیا تھا: ایجنوں میں پڑھے شیر شاہ نے نفس نفیس بذات خود رائسین کی طرف کوچ کیا اور بلور نعل کو اپنے کیف رکھ کر ازان تک پہنچا کر رہا تا تاریخ شاہی کے مصنف احمد یادگار کی روایت ہے کہ جس وقت بادشاہ رائسین جا رہا تھا راستہ میں بخارا کا اس پر حملہ ہوا، ایسا حملہ کہ بجائے گھوڑے کے پاکی پر سوار ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن بخارا ہی کی حالت میں سفر کو اس نے جاری رکھا، بیان کیا ہے کہ

شیر شاہ کے طبیب مہمانداری نے کہا بھی کہ در راہ مہماند طبیب گفت کہ بادشاہ در غلبہ

بخارا کی حالت میں سفر کو جاری رکھنا ٹھیک نہیں ہے تب راہ رفتن خوب نیست

مگر مہماند جس کے سپرد گیا بادشاہ نے اپنی جان ہی کر رکھی تھی اس موقع پر اس کی بات بھی نہیں سنی گئی جواب میں شیر شاہ نے کہا تھا کہ

”مہماند یادہ گوئد“

اور جو منصوبہ ابراہیم لودی کے دربار میں اس نے طے کیا تھا اسے بھولا کر کے رہا، احمد یادگار دہی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جس وقت پور نعل سے معرکہ آرائی ہو رہی تھی رات بھر بخارا کی حالت میں شیر شاہ مصلیٰ پر سر ڈالے یہ دعا کر رہا تھا کہ جب تک انتقام بھرا نہ ہو،

”جان مارا از قاتل بیرون نہ کنی“

اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ بخارا کی خدمت کو دیکھ کر شیر شاہ نے اپنے افسروں کو طلب کر کے یہ حکم بھی دے لیا تھا کہ

تھا کہ جب تک ظالموں سے ظلم کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔

اگر میری موت کا حادثہ بھی پیش آجائے تو ”اگر از قضا اطم در رسد مردن مارا

چاہئے کہ لوگوں کو اس سے مطلع نہ کیا جائے آشکارا نہ کنی“

علامہ حسین طباطبائی صاحب سیر المتاخرین نے پور نعل کے اس قصہ کا ذکر کرتے ہوئے شیر شاہی مہم کے افغانی ہمارے پیش قدم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انھوں نے بادشاہ کے سامنے ایسا فتویٰ پیش کیا جس کی وجہ سے انتقام انتقام نہ رہا بلکہ خود ظلم کی شکل اس انتقام نے اختیار کر لی یعنی صورت حال کچھ ایسی پیش آئی کہ قلعہ کے رہنے والے خود کشی (آتی ماشیہ فتح آئندہ ہے)

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر شاہ کے سامنے صرف کام تھا، کام ہی کرتے ہوئے وہ زندہ بھی رہتا تھا جتنا تھا اور کام ہی کرتے ہوئے مر جاتا بھی۔ اسی کو اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان ہی کی حد تک اس کی نظر محدود نہ تھی، ہندوستان سے باہر سفر کرنے والوں کی حفاظت کے لئے بحری راستے کی حفاظت کے لئے طے کیا تھا کہ ایک مستقل حفاظتی بیڑہ تیار کیا جائے۔

اسی طرح سرحدی پہاڑوں کے دروں سے ہندوستان پر غمگنا جو حملے ہوتے تھے ان کے سدباب کے لئے بلوچستان کے قریب اس نے رہتاش غزنی کے نام سے جدید قلعہ بنا کر بیس جزا سپاہیوں کو اس میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس کا خیال یہ بھی تھا کہ سرحدی دروں سے پار ہو جانے کے بعد بیرونی ملک کے حملہ آوروں کو لاہور جیسا آباد اور دولت و ثروت سے بھرا ہوا شہر شروع ہی میں مل جاتا ہے جس سے کافی مدد مل سکے اور اسی میں سیر آجاتی ہے۔ شیر شاہ کا یہ ارادہ بھی تھا کہ اس شہر لاہور کو راستہ سے ہٹا دے ایک دفاعی مسودہ ملک کے متعلق اس کا یہ بھی تھا کہ

دولت آوہ را از آں جا ویران ساختہ	(سرحد کے پہاڑوں میں جو لوگ آباد ہیں) آوہ
از نیلاب تالا ہو ر کوہ و امن خند نہ	جن کے علاقوں کی تعبیر ہے، ان لوگوں کو وہاں
ما سوا ملک آباداں سازم تا از در آمدن	سے ہٹا کر درائے ملک سے لاہور اور نند نہ
مغل واقف باشند و نگذارند کہ سے از	پہاڑ سے سوا ملک کو جو لاکھمی ملک آباد کردادوں
کابل بہ ہندوستان بیاورد ہنداران کوہ	نہ کہ مغل کے آنے سے لوگ آگاہ رہیں اور کابل سے
نیز پامال و زبوں شوند	ہندوستان ہو کہ کوئی حملہ نہ کرے، نیز سرحد کی پہاڑیوں
د مخزن افغانی حصہ ۱۹	کے زمیندار یعنی خاندان کو بھی ختم کرنے کی یہ تدبیر تھی

اور تاج محل و نقاد صاحب کی یہ دل چسپ روایت اگر صحیح ہے کہ آگرے کے شہور محدث علامہ نفع الدین شیرازی نے شیر شاہ سے ہجرت مدینہ کی اجازت جب چاہی تو بادشاہ نے ان کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ

دقیقہ حاضر غور گزشتہ مشہور ہندی طریقہ جو ہے کہ ایک باب مجبور ہوئے یعنی آگ کا لاؤ جو ترکش میں بھانڈ گئے۔ واللہ اصل اصل واقعہ کیا ہے اس باب تاریخ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں بلحاظی نے اس موقع پر ان مولویوں کے متعلق "علماء افغانی کی غزنی بیابانی اندرون ہے یا کیا ہیں بدین روش داد و دروغ و غیر الفاظ استعمال کئے ہیں (چوہ ۱۹) لے مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ کچھ اس جہازوں پر ارادہ کیا گیا تھا کہ یہ بیڑہ شش ہجرا کا ۱۲ لکھ شیر شاہ کا اہل وطن جیسا کہ معلوم ہے ہسرام دہلا تھا۔ ہسرام کے پاس پہاڑ پر قدم ہند کا ایک شہور قلعہ رہتا جس کو غلامی ایک ہجرا کے ہجرا ہے۔ بڑی بڑی تاریخی ہستیوں کو اس قلعے میں مقیم ہے۔ یہ تمام کے مورخین کے ہجرا رہتا ہے کہ انگریزوں کے مقابلہ میں اس جہاز کا تھان کی تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس میں جگہ ہے اس لئے مجبوراً شیر شاہ لے اپنے وطن گئے

میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بطور سفیر اس لئے بھیجنا چاہتا ہوں کہ

کہ مغلوں اور مدینہ منورہ ان دوسریں سے ایک ایک کے از دوحرم شریف زاد صاحب اللہ شرفاً

حرم کی خدمت ہمارے (یعنی اہل ہندوستان) از و التماس برائے من بگیرد۔

کے لئے سلطان ترکی سے طلب کریں۔

دوسری بات یہ کہ ایران میں صفوی بادشاہوں کی حکومت جو قربلاش کہلاتے تھے اور سنی مسلمانوں پر منظم قاطب ٹوڑ رہے تھے، راستہ میں حجاج کو بھی یہ حکومت سناقتی تھی، اور بھی طرح طرح کی فرعونیت کی کجکرمی، صفویوں کی اس حکومت پر

دو دنوں میں سے (یعنی ایک طرف سے شیرشاہ از ہر دو جانب احاطہ کینم با این لشکر و

اور دوسری طرف سے سلطان روم، ایرانیوں کثرت - جمعیت کہ در ہندوستان سرست وہاں

کو گھیر لیں ہندوستان میں آئیوں کی کثرت اور شوکت و آتش بازی کہ در روم است

روم یعنی ترکوں کے پاس شوکت و آتش بازی طاقت مقاومت قربلاش معلوم است

صد ۳
۱۲

کا جو سامان ہے قربلاش دیرانی مشکل ہی سے

ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ بجائے ایک کے شیرشاہ انار اللہ برہانہ کو کم از کم دو ہی

”پنج سالے“

اگر مل جاتے تو ہندوستان ہی جی قسمت کا ستارہ ہندیوں پر پہونچ کر انہیں بچتا بلکہ ممکن تھا کہ دنیا ہی کا

جغرافیہ شاید بدل جاتا، بعض تاریخی اشاروں سے تو اس کا سراغ بھی ملتا ہے کہ سلطان ترکی کے ساتھ

”محافلہ“ اور معاہدہ کا جو منصوبہ شیرشاہ کے دل میں تھا اگر وہ پورا ہو جاتا تو یورپ کو ایشیا پر دست آفرین

دراڑ کرنے کا موقعہ غالباً ملتا۔ وہ عجیب و غریب آدمی تھا، ایک طرف ہندوستان کے سرحدی مقامات پر

دفاعی قلعوں کی تعمیر میں مصروف تھا اور دوسری طرف ہندوستان کے پرانے قدیم شہروں کے متعلق جن کی کہن

امتداد زمانہ سے صرف سڑے ہوئے گھوڑے کی شکل اختیار کر چکی تھی ان شہروں کو چاہتا تھا کہ نئی کنواری زمینوں

پر نئے سرے سے اس طور پر آباد کیا جائے کہ باشندوں کو زندگی کی ممکنہ سہولتوں سے استفادہ میں

لہ ہندوستانی بیٹھانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لئے ہمالیوں کو ایران سے مدد کے حاصل کرنے میں جو کامیابی ہوئی اس کا

راز شاہ شہنشاہ کے اسی ارادہ میں پوشیدہ تھا جس کی ہنگ ایران کی حکومت کو شاید مل گئی تھی۔

دشواریاں نہ پیش آئیں۔ دلی کی حد تک تو لکھا ہے کہ وہ یہ کربھی گزرا کہ

دعلائی دہلی (علاء الدین خلجی کی بسائی ہوئی) دہلی دعلائی راکھت آ ب بود بہ دریائے
اس میں پانی کی کسی قسم (غیر شاہ) نے دریائے لب دریائے جون آباد نمود۔

جنا کے کنارے نیا شہر آباد کیا۔ (شاہی حوالہ)

نئی شیر شاہی دلی فیروز آباد کے نام سے مشہور ہوئی۔ جو پچھ میل لمبا شہر اپنے زمانہ میں تھا۔ بدلاؤ کی
نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے پرانے قنوج کو بھی پرانی جگہ سے ہٹا کر دریائے گنگا کے کنارے آباد کیا اور شیر گڑ
نام رکھا اور شمس آباد کا قلعہ جو قنوج ہی کے قریب تھا، اس کی جگہ بھی بدل دی۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی حکومت کے اسی پنج سالہ دور میں اس بندہ خدا نے کیا کیا کر کے دکھا دیا،
اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ لمبی تاخیر اس کے پیچھے کام کر رہی تھی، وہ خود بھی یہی سمجھتا تھا، ہمایوں کو فاش شکست
جب ہمارے قریب ہوئی اور نظام ستہ کی پھینکی ہوئی مشک پر کسی طرح جان بچا کر ہمایوں گنگا کے اس پار
تک پہنچ جانے میں کامیاب ہوا، ایک لاکھ سات ہزار سوار اور سترہ سو جنگی مسلح ہاتھیوں والی ہمایوںی فوج
تتر بتر اور دریا برد ہو گئی تو دیکھا گیا تھا کہ گنگا کی ایک طرف غریب ہمایوں

بجائے سنہرے تخت اور رنگین فرش کے بجائے تخت زریں و بساط رنگیں برکاہ

گھاس پر بیٹھا ہوا ہے نشستند (منہ شاہی)

گھاس کے اس فرش پر بسنے والوں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمایوں آسمان کی طرف اشارہ کر کے بڑ بڑا رہا تھا

مستمدا فلکا کجروا جفا کارا نگومت کہ مر تخت و تاج شاہی وہ

توئی جو کہ نہ ربا طے قادیہ بر سر راہ زہر چہ تاج تاں دہر کہ غماہی وہ

اور ٹھیک اسی گنگا کے مشرقی ساحل پر جہاں ہمایوں اپنے خیمہ و خگاہ اور سربراہروں کیان عصمت و

عفت کو چھوڑ کر بھاگا تھا، لکھا ہے کہ شیر شاہ خاص ہمایوں کے شاہی خیمہ میں پہنچا جہاں اس کا دعلائی

مرصع تخت بچھا ہوا تھا، شیر شاہ نے اسی تخت کے کنارے فرش پر ٹکرائی دو گناہ ادا کی اور سعدی کی

بوستان کا شعر

خدا یا تو انا تو نگر توئی تو انا دور ویش ہر دور توئی

اسی کے ساتھ دوسرے شعر میں معمولی تصرف کر کے بلبلا بلبلا کر دوڑوں اتھا اٹھائے پڑھا تھا۔

فریدمن را تو شاہی دہی سپاہ ہایوں بامای دہی

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت رسی کے بعد بھی مستی کا نشہ شیر شاہ پر جو سوار نہیں ہوا تو اس کی وجہ وہی تھی کہ اول سے آخر تک بجائے اپنی قوت کے اسی ذات پر اس کی نظر جمی ہوئی ہے جو
”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

کا حقیقی مستحق ہے، وہ کہا بھی کرتا تھا کہ

”میں نے ایک خواب دیکھا کہ کافی بلند اور اونچی عمارت میں سرور کائنات مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ہایوں بادشاہ کو اس بلند ایوان سے باہر نکالا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس ایوان کے اندر داخل ہو جاؤ۔“

شیر شاہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد اسی کو خطاب کر کے بارگاہ رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ ۱

شیر خاں اتم کو معلوم ہو کہ کچھ دن کے لئے شیر خاں بدلتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ ملک خود را
حق سبحانہ و تعالیٰ ملک (ہند) کو تمہارے حوالہ کرینگے چاند گاہ حالہ بہ تو نمود
اسی سلسلہ میں یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی کہ

جاسیئے کہ حکومت جب عطا ہو تو خدا کے ملک کو ”ملک الہی را بعدل و انصاف معمور داری و
عدل و انصاف سے معمور کرنا اور اس ملک کو آبادال گردانی“
آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ (شاہی صفحہ ۱۹)

خواب سے بیدار ہونے کے ساتھ لوگوں سے اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے جیسا کہ لکھا ہے شیر شاہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دربارت از زبان درباراں حضرت سرور کائنات

۱۵۔ بوستان سعدی کا مجموعہ شعروں پر یہ کہنے پر آمیزی و شبہی ہی دیگر راز شاہی بامای دہی فرید شیر شاہ کا اور حسن اس کے باپ کا نام تھا جو کسرام علاقہ بہار کا مولیٰ جائیداد تھا۔ اس موقع پر اپنے اصل نام کو شعر کا فیئر شاہ نے جز بنایا ہے مراد فرید من حسن ہے ۱۲
۱۳۔ مولیٰ زندہ دار کے ایک بڑے کوشنشا ہند بن جانے کا مرقع مل گیا تھا لیکن خود شیر شاہ کا احساس کیا تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ شاہی بیگمات جن میں ہایوں کی نگہ بھی تھی ہایوں تو سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شیر شاہ شاہی سراپہ دہ کے پاس پہونچا
اور خواجہ سراؤں سے کہلا بھیجا کہ ”دعائے من بخد مت خدا دان بیگم چہو رسانید کہ من فرید ہاں نوکر شاہ ام کہ بودہ ام“ (صفحہ ۱۷)
پھر حضرت و احترام کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ لکھا جس کی داستان طویل ہے ۱۴

یہ الفاظ ادا ہوئے کہ چند گاہ (کچھ دن کے لئے) صلی اللہ علیہ وسلم برآمدہ کہ چند گاہ بہ حوالہ تو
ملک تیرے حوالہ ہوگا۔ کردہ شدہ

”چند گاہ کے اسی لفظ سے اس نے خود یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ

شاید مری سلطنت کے دن تھوڑے ہیں شاید کہ آیام سلطنت من اندک باشد

گریہ جانتے ہوئے بھی کہ چند ہی دنوں کے لئے ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کی گئی۔ باوجود
اس کے حکومت کے اسلامی نظریہ کو پہلی پیکڑ میں جلوہ گر کرتے ہوئے اس نے زندگی بھی گزاری اور
اسی مشغلہ میں اپنی آخری سانس بھی اس نے پوری کی یعنی حکومت کا وہی

”اسلامی نظریہ“

حس کا تاہم تو کچھ نہیں رکھا گیا تھا اور بیدار ہونے والے بچوں کی طرح حکومتوں کے بھی نام
رکھنے کا قاعدہ شاید اُس زمانہ تک رواج پذیر نہیں ہوا تھا لیکن کام جس کا مسکلف مسلمان حکمرانوں
کو اسلام نے بنایا تھا وہی تھا کہ جن لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو کی ذمہ داری قبول کی گئی ہو
ان کا مذہب، ان کی قومیت، ان کا رنگ، ان کی زبان خواہ کچھ ہی ہو، ہر لحاظ سے مسلمانوں کے مساوی
اور برابر ہوں گے۔ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں تفصیل کے لئے تاریخ کی مبسوط کتابوں کا مطالعہ کرنا
چاہئے، سچی بات تو یہی ہے۔ آخر اس سلسلہ میں شیر شاہ اور کیا کر کے دکھاتا، دن کے چوبیس گھنٹوں میں
بنگلہ سے بلوچستان تک اور اگر وہ سے انڈیا تک ہندوستان کا آسمان اس نمائش کو دیکھ رہا تھا کہ ہر دو
میل پر ایک مٹھی سے مسلمانوں کو اور دوسری مٹھی سے ہندوؤں کو شیر شاہی حکومت بغیر کسی تفریق کے
کھانے پینے، آرام و آسائش کی چیزیں تقسیم کر رہی ہے۔

اس شیر شاہی فیصلہ کو بھی آپ سن چکے جس کی رو سے اگر کے کے ایک بننے کی بیوی کی عزت و
ناموس شیر شاہ کی حقیقی بہو (شاہزادے کی بیگم) کے مساوی قرار دی گئی تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ ملک کے
عام باشندے (ہندو مسلمان) بھی شیر شاہ پر اعتماد کرتے تھے۔ اور خود وہ بھی ان پر اسی حد تک بھروسہ

لے جاں تک میرا خیال ہے عہد رسالت و عہد خلافت راشدہ میں مسلمانوں کی حکومت کا نام الٰہیہ یا اسلامیہ وغیرہ
نہیں رکھا گیا تھا، بعد ازاں کبھی تاریخوں میں حکومت بنی امیہ، عباسیہ وغیرہ اصطلاحیں ملتی ہیں، جو کسی قصہ واردہ کا نتیجہ نہ تھا
حکومتوں کے نام رکھنے کے موجودہ عصری طریقہ کا انجام بھی دیکھا جا رہا ہے، زرنگی غلام کا نام کا فوراً رکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے
ایکھا دیا جاتا ہے کہ واقعی کا لاجپتی غلام ہر رنگ کا فوراً ہو گیا ۱۲

کرتا تھا کہ اس کا خاص شاہی معالج بجائے کسی مسلمان طبیب کے نہ دانا می دید تھا۔

بلکہ اس کے بیچ سالہ عہد حکومت کے کارناموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سوچا جائے کہ ان پر کتنی دولت صرف ہوئی ہوگی تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ جیسے اسلام کے مذکورہ بالا نظریہ سیاست یعنی رعایا کی جان و مال عزت و آبرو کی مساوات کے ساتھ ساتھ حکومت کی آمدنی کے متعلق

ان کے سرمایہ داروں سے لیا جائے اور ان کے
 تَوَخَّذْ مِنْ اَغْنِيائِهِمْ
 وَاُتْرِدْ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

کا اسلامی اصول کو بھی سر زمین ہند میں شیر شاہ نے علاناً ذکر کے دکھا دیا تھا۔ عام فوجی اور کشوری ضرورتوں کے سوا ذرا اندازہ تو کیجئے کہ اسی چھوٹی سرٹکوں جن میں آگرے سے ماٹو والا وہ ایک کی ایک سرٹک تقریباً پچھ سو میل کی تھی، پھر شیر شاہی شہور گریڈ ٹرنک روڈ جس کے متعلق ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ

بنگال سے غزنی رہتا مسنن ملوچستان
 از دلایت بنگالہ تا رہتاس غزنی کہ چار
 تہک جو چار مہینے کی راہ ہے۔ ماہہ راہ است (صفحہ ۳۶)

دریا نندیاں نالوں سے بھرے ہوئے ملک ہندوستان میں خود ان سرٹکوں پر، ان کے پلوں پر درخت دروویہ جو دونوں طرف نصب کئے گئے تھے، ڈو ڈومیل پر سرسائیں، ہر سر میں پختہ خشتی کنویں، ڈاک چوکیاں، پھر مسافروں کے کھانے پینے، آرام کرنے کے ساز و سامان ہر جو کچھ صرف ہوتا تھا اور اس کے سوا ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر دفاعی قلعے اور دمنے، ملک کے اندر دفاعی تعمیرات، خیر خیرات وغیرہ کے مصارف کا باقیا بطور کھاتہ گزرتا کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ شیر شاہی حکومت ملک کے سرمایہ داروں سے جو کچھ وصول کرتی تھی اسے اسی ملک کے غیر سرمایہ دار طبقات کے فلاح و بہبود کی راہوں پر خرچ کر دیتی تھی۔ گویا سیاسی نظام کے ساتھ کچھ دن کے لئے سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان میں اسلام کے اس معاشی نظام کا بھی تجربہ بہرہ کر کے دکھا دیا گیا تھا جس میں بجائے حوصلہ شکنی کے سرمایہ حاصل کرنے والی توانائیوں کو ملک کے نادار اور بے سرمایہ طبقات کیلئے استعمال کرنے کا ایک ایسا طریقہ نکال لیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی طبقاتی کشمکش کے بغیر تقسیم دولت کی ساری بے اعتدالیاں تدریجی توازن کے سانچے میں خود بخود ڈھل جاتی ہیں۔

خیر بات بہت طویل ہو گئی مختصر یہ ہے کہ کسی کو مجھ سے اتفاق ہو، یا نہ ہو لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں پر خدا کی مرضی کے مطابق حکومت کرنے کا ایک دلچسپ نمونہ اپنے بیچ سالہ دورِ حکومت میں شیر شاہ نے سر زمین ہند میں گویا قائم کر دیا تھا اور شاید اسی لئے مسلسل

اَنُوْنِیْمُ اللّٰہِ کَیْمٌ وَّکُوْنُوْا خِدَیْمَیْہِمْ اَمْرٌ
کُورَے گا اور تمہارے قدم جادے گا۔
وَخِیْثَیْنِیْمٌ اَقْدَامُکُمْ

کے قرآنی وعدہ کو دیکھا جا رہا تھا کہ پورا ہو رہا ہے۔ اس زمانہ میں لوگ مشکل ہی سے باور کریں گے لیکن کیا کیجئے تاریخ کی مسلسل شہادت یہی ہے اور تو اور خود ہایوں بادشاہ اپنا ذاتی مشاہدہ ان الفاظ میں ادا کیا کرتا تھا۔

لڑائی کے دن میں نے اپنی آنکھوں سے
دیکھا کہ سپاہ لباس پہنے ہوئے سوار ساری
فوج کے گھوڑوں کو مار مار کر پھیر رہے
ہیں تا آنکہ میری فوج کو شکست ہو گئی۔
زَنَدَرِیْنِیْمٌ بِحِشْمِ خُودِہِمْ کہ سوارانِ سپاہ
پوشِ بر سر سے اس سپاہِ مامی زندہ
و می گردانیدند تا شکست بر شکر میں
افتادہ (جھلکا بنائی)

اور سپاہ پوشوں کا یہ گروہ جسے ہایوں نے دیکھا تھا کہ اس کی فوج کے سپاہیوں کے گھوڑوں کا منہ مار مار کر پھیر رہے ہیں نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون لوگ تھے لیکن ہندوستان کے ان پٹھانوں کو تو دنیا نے دیکھا تھا۔ آبر کی وینٹل فوج کے مقابلہ میں ثابت کر چکے تھے کہ بے جان لاشوں سے زیادہ وہ اور کچھ باتیں نہیں ہے ہیں، لاکھوں لاکھ تعداد پٹھانوں کی فوج چند ہزار غلوں کے آگے نہ بٹھیر سکی لیکن دیکھا جا رہا تھا کہ ان ہی پٹھانوں کی یہی مردہ لاشیں شیر شاہ کی زندہ روح کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور جو نہیں کہ شیر شاہی روح ان سے علیحدہ ہوئی۔ آپ سن چکے کہ پھر خاک کا ڈھیر بن کر وہ بڑھ گئے

مرانان بدہ کفش بر سر بزن

کی صدا بقول ملا بد آؤنی ہندوستان کے کوچہ و بازار میں لگاتے پھرتے تھے۔ آخر یہی بوقال کے نعروں کو حلوسے کی طرح نگلنے والے وہی پٹھان تو تھے جنہوں نے شیر شاہ کے جھنڈے کے نیچے ملک کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔

شیر شاہ کی کامیابیوں کے متعلق تاریخوں میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ مار کاٹ بقتل قتال سے زیادہ وہ سیاسی

حکمت علیوں سے کام لھانے کا عموماً عادی تھا، اور یوں بے لڑے بھڑے بڑی بڑی مہموں کے سر کرنے میں وہ کامیاب ہوا، میرا خیال تو یہی ہے کہ اس میں زیادہ دخل ان ہی مردہ دل پر مردہ اخلاق ہندی پٹھانوں کی زبوں حالیوں کو تھا، اس میں شک نہیں بغل کے مقابلہ میں بکھرے ہوئے پٹھان شیرشاہ پر جمع ضرور ہو گئے تھے، مگر شیرشاہ سے زیادہ اس کا رازدان اور کون ہو سکتا تھا کہ! ہر کی چند ہزار فوج کے مقابلہ میں لاکھ تعداد والی پٹھانوں کی فوج جب نہ ٹھہر سکی تو ان ہی پٹھانوں پر قتل و قتال کی کارروائیوں میں کماں تک بھر دیا جاسکتا ہے۔ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لئے شیرشاہ پٹھانوں کے اس غول کو بڑے طعرات کے ساتھ اپنے جلو میں ضرور رکھتا تھا لیکن جہاں تک ممکن تھا حتیٰ الوسع اس کام لینے میں احتیاط ہی سے کام لیتا تھا، وقت ہر اس کو عجیب و غریب چالیں سوچ جاتی تھیں حتیٰ الوسع وہ ان ہی چالوں سے کام نکال لیتا۔ اسی کو بنی آدم کی عام خونریزی سے غالباً زیادہ بہتر خیال کرتا تھا، بہر حال ”چند گاہ“ کے لئے حکومت ہند کی باگ اس بہاری پٹھان کے سپرد کی گئی تھی، اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ فرصت کے اس ”موقعہ“ کی اس نے پوری قدر قیمت بچانی جب تک مانس جلتی رہی، کام ہی میں جلتی رہی۔ اللہ اللہ جس وقت کالج کے قلعہ کی دیواروں کے نیچے خود اپنی ہی آتش بازی کی آگ سے جل کر شیرشاہ اپنے خیمہ میں تڑپ رہا تھا، اس پر بار بار مہوشی کا دورہ پڑتا تھا، ملا عبدلقدار کی روایت ہے کہ

مہوشی کی اس حالت میں تھوڑی دیر کے لئے

شیرشاہ جب ہوش میں آتا تو زور زور سے

دگوں کو پکار کر قلعہ کو فوج کو لینے پر آمادہ کرتا۔

قلعہ می نمود (جلد ۳)

بہی نہیں بلکہ حکام اور فوجی افسران عیادت کے لئے جب اس کی شاہی خمرگاہ میں پہنچتے تو ملا صاحب کا بیان ہے کہ ان کو بھی

لڑائی ہی کے جاری رکھنے کا اشارہ کرتا

اشارت بھنگ می کرو

”نشاہی خیمہ“ سے یہ بھی کھا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر شاہی حکم سے آدمی دوڑائے جاتے تھے جو بادشاہ تک جنگ کی معالت اور نوعیت کی خبریں پہنچاتے، ملا صاحب کے الفاظ میں کہ

اسی بے چینی اور اضطراب میں شیرشاہ تھوڑی

شیرشاہ درہاں قلعہ و اضطراب زمان

تھوڑی دیر میں قلعہ کے فتح ہونے کی خبر فطرتاً کھنؤ
تاریخ شاہی میں یہ لکھ کر کہ جس دن شیر شاہ زخمی ہوا اسی دن ظہر کے وقت کالجبر کے قلعہ پر شیر شاہی فوج
کا قبضہ ہو گیا، لکھا ہے کہ اس وقت

شیر شاہ میں ذرا سی جان باقی تھی۔
روح بدن سے ابھی نکلی نہیں تھی کہ

لوگوں نے قلعہ کے فتح ہونے کی خبر شیر شاہ تک پہنچائی
اپنی زندگی کی آخری جہم کی اس آخری کامیابی کی بشارت سننے کے ساتھ

شیر شاہ نے (اس خوش خبری کو سن کر) الحمد للہ
کہا، اور اس کے بعد تین مرتبہ کلمہ شہادت
کو دہراتے ہوئے روز جمعرات ۲۴ ذیقعدہ
۹۵۴ھ کو یہ دین پرور آفاق گیر تعلقوں کا

قلعہ کشائے برحمت حق بیہوش۔
فتح کرنے والا بادشاہ اللہ کی رحمت سے جا ملا۔

(مجلد ۲ تاریخ شاہی احمد یادگار)

موت کو بھی زندگی بنا لینے کی یہی واحد تدبیر تھی، شیر شاہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا، ملا عبد القادر صاحب
جو عہد شیر شاہی میں ہی پیدا ہوئے، اپنی اسی کتاب میں انھوں نے لکھا ہے کہ

خدا کا شکر ہے کہ اسی بادشاہ (شیر شاہ) کے
زمانہ میں اس نقشب کے مصنف کی ولادت
بتاریخ ۱۰۰۰ھ مطابق ۱۵۹۲ء میں ہوئی۔

(مجلد ۲)

بہر حال وہی راوی ہیں کہ

ایک ثقہ قابل اعتماد آدمی خود اس فقیر سے
بیان کرتے تھے کہ (قلعہ کالجبر) کے ارد گرد
جو مورچے قائم کئے گئے، ان میں ہر ایک کے

مورچے اور اس کے کام کی نوعیت مہد کا نہ
تھی لیکن اسی حال میں نے ایک فوجی آدمی
کیے اور ثقات بنفیر حکایت کر کہ دراز روز
حلہ کہ کارہر کے ازاں ملچا نہایاں و علاا
و صورت ہا اذیک دیگر ممتاز بودی دیدیم
کہ سپاہی مستحکم کہ نہ ہرگز پیش ازاں نہ بعد
ازان در نظر آمد سرتاپا شاد و شیدا و شیدہ

کو دیکھا جو حمام ہتھیلاروں سے متلج تھا، میں نے
اس کو نہ اس موقع سے پہلے دیکھا اور بعد کو
بھی اس پر نظر نہ پڑی، سر سے پیر تک سیاہ
لباس میں تھا، اس کے کپڑے، عمامہ سب کا
رنگ سیاہ تھا، وہی سپاہی مجھے جنگ کی
ترغیب دے رہا ہے اور دہرمہ سے آثار کو
خود کو قلعہ کے اندر اسی نے ہونچا دیا، قلعہ کی
فتح ہو جانے کے بعد حالانکہ اس شخص کو بہت
ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا میں نے بھی یہ
وغائب شدند (صفحہ ۳۷۷)

دیکھا اور دوسرے لوگ بھی کچھ اسی قسم کی باتوں کی خبر دینے لگے کہ اس لباس میں ہم نے
سواروں کو دیکھا کہ آگے آگے میرے حامی ہیں لیکن قلعہ میں داخل ہونے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
”اللہ دفاع عالم، ہی کو جنھوں نے اپنا پالنے پوسنے والا بنا لیا، اور اسی پر ڈٹ گئے، ان پر
فرشتے یہ کہتے جسے نازل ہوتے ہیں کہ نہ غم کرو، اور نہ کڑھو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا
کیا ہے اس کی خوش خبری لو، ہم تمہاری پشت پناہی کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور
آخرت والی زندگی میں بھی۔“

یعنی قرآنی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ شمر استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ
ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون انھن
اولیاءکم فی الحیوة الدنیا وفی الآخرۃ کا جو حامل اور ترجمہ ہے جو ان الفاظ
کو خدا کی کلام یقین کرتے ہیں، واقعہ تو یہ ہے کہ طبعی تائیدوں کے ان ملکوتی مظاہر کے متعلق شک اندازی
کرنے کے لئے ان کے لئے گنجائش ہی کہاں چھوڑی گئی ہے، بدر کے میدان سے مسلمانوں کو اسی قرآنی خبر
کا تجربہ قدرت کراتی چلی آ رہی ہے اور جو بھی رہنا اللہ پر قدم ہما کر ڈٹ جائے گا اس کو کسی نہ کسی
فصل میں اسی قسم کے تجربوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، بقول شخص ۵

ما شئ کہ شد کہ یا ربھا لئلا نظر نہ کرو اے خواجہ درویش و گرنہ طلبیب ہست

حقیقت تو یہی ہے کہ شیرشاہ کی زندگی عبرتوں اور بصیرتوں کے اسباق سے مالا مال ہے۔ انوس ہے کہ پانچ سال کی محدود حکومت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ اس بادشاہ کے کارناموں پر متنی نہ ہوئی جس کا دستِ حق ہے۔ ہندوستان کے عہدِ اسلامی کے سب سے زیادہ باخبر عالم حضرت مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظمِ ندوۃ العلماء کی یہ بات فقیر کے حافظہ سے نہیں ملتی۔ گفتگو کرتے ہوئے حضرت والائے ایک دن فرمایا کہ ”لوگ آئینِ اکبری کے اس راز سے عموماً ناواقف ہیں کہ آئینِ شیرشاہی کا وہ ایک چربہ ہے تاریخِ ہی کے طلبہ کے لئے شیرشاہ اور اس کی حکومتِ مستحق التفات خاص نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی حکومت جس زمانہ میں بھی جن لوگوں کے سپرد ہو چاہے کہ شیرشاہی مجاہدات اور مساعی سے وہ روشنی حاصل کریں۔“

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم بغضِ اسانہ

کیسی عجیب بات ہے شیرشاہ کے بعد وہی پٹھان جن میں مجازی زندگی کی ماضی اور وقتی ہر دو لگتی تھی، دوسرے مرنے والوں پر قیاس کر کے ان ہی مرے ہوئے پٹھاؤں نے تراشے ہوئے پتھروں کا ایک ڈھیر موزوں اور مناسب ترتیب کے ساتھ ان کی ہڈیوں کے دفن پر جمع کر دیا جو آج شیرشاہ کے روضہ کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ نہ یہ عمارت ہی شیرشاہ ہے اور نہ شیرشاہ کا نام جو اس عمارت کی نسبت سے نوازا ہوا تھا۔ کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہی نام خود شیرشاہ ہے۔ مرنے والوں کی زندگی کا راز مرنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عارفِ شیراز نے فرمایا

از مصلائے سخنِ عشق نہ دیدم خوش تر یادگارے کہ دریں گنبد دوارِ بماند

(بقیہ صفحہ ۵۳) صدائے آواز اور ذکرِ بہت ہی کڑی عیانی ہیں۔ بہر حال یہ سب اسلام کے غلام کبیں گاہیں ہیں۔
مقامی حکومتیں | دوسری رکاوٹ جو پہلی سے زیادہ خطرناک ہے مقامی حکومتیں ہیں۔ یہ حکومتیں خواہ مسلمانوں پر ہیں یا غیر مسلموں پر اور وہ مسلم ممالک کی ہوں یا غیر مسلم ممالک کی اسلامی تحریکوں کا مقابلہ کرتی ہیں مگر اس سلسلہ میں خوش خبری کی بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ ذرا دیر سے ہوا اور اس وقت شروع ہوا جب اسلامی تحریکوں نے جڑ پکڑ لی۔ اس لئے امید ہے کہ انشا اللہ اس کا اثر محدود ہوگا۔

یہ ضرور ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے لئے ایسا تغذائے والا ہے جو کچھ تاریک ہوگا اس کے بعد اسلام کا مستقبل روشن ہوگا اور آپ کی سرگرمیاں جتنی بڑھیں گی اتنا ہی مستقبل قریب آتا جائے گا۔

یاد رکھئے آپ کے ساتھ تین حقائق ہیں۔ ایک مکمل دین۔ ایک نو خیز امت۔ اور حقائقِ کائنات کی مدد۔ اللہ آپ سب کے ساتھ ہے!

سفرِ مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(ترجمہ: عتیق الرحمن سنہلی)

مصر کی عدالت اور اخوان المسلمین کے مقدمہ کا ایک منظر

یکشنبہ ۲۷، ۲۸، ۲۹ - ۶۵۱، ۲، ۳

برادر عزیز عبداللہ حقیقی عراقی آگئے اور ہم حسب قرارداد ان کے ساتھ عدالت دیکھنے گئے، وہاں کج اخوان المسلمین کے مقدمہ میں اخوان کی طرف سے اساتذہ سعید رمضان کی بحث تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ مصری عدالت میں کسی مقدمہ کی کارروائی بھی دیکھی جائے کیونکہ یہ بھی کسی ملک کی زندگی اور اس کے نظم و نسق کا ایک شعبہ ہو۔ بہر حال ہم کچھ ہی پہنچے اور سٹریوں نے ہماری جیب تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت دی عدالت کے کمرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ طالب علموں، نوجوانوں اور خواتین اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، یہاں محافظ پولیس کے لوگوں سے ہم نے اپنے متعلق ایسے خیر مقدمی کلمات سنے جن کا اپنے ملک کی کچھریوں میں سننا ناممکن تھا، ہمارے یہاں کی کچھریوں کے لیے تو شاید یہ مفرد ہی ہو کہ وہاں کی فضا رعب و دہشت اور ترش روی سے بھری ہوئی ہو، اس کے برعکس یہاں ہم یہ الفاظ سن رہے تھے۔ "یہ ہمارے ہمان ہیں۔" "اے آمدنت باعث آبادی ما"۔۔۔۔۔۔ کچھ بھی سہی، یہ تو حقیقت ہو کہ شاد باشی اور بیک روحی، عربی طبیعت کا جزو لا فک ہو۔۔۔۔۔۔ ہماری نظر اٹھی تو سامنے دیکھا کہ ٹھیک کر سئی عدالت کے اوپر دیوار میں ایک تختی نصب ہو جس پر یہ فرمان الہی نقش ہو۔

وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو واجب ہو کہ انصاف کرو)

میں نے کہا کاش اسلامی ملکوں میں بھی فیصلے کی بنیاد ہوتی اور یہاں کی عدالتوں کا بھی دستور
شمار ہوتا اور کاش یہ اہمیت قاضیوں اور ججوں کی آنکھوں کے سامنے رہ کر تھی، نہ کہ ان کی پشت کے پیچھے
جیسا کہ واقعہ ہو۔

تھوڑی دیر بعد پنج کے ارکان جو تین افراد پر مشتمل تھے تشریف لے آئے، وہ خاص عدالتی لباس پہنے
ہوئے تھے، یہ حضرات اگر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے، پھر ملزمین آئے اور کٹہرہ کے اندر داخل کر دیے گئے۔

عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، سرکاری وکیل ایک طرف بیٹھ گیا اور
استاذ سعید رمضان کی بحث | استاذ سعید رمضان وکیل کی جگہ پر کھڑے ہوئے، استاذ سعید نے
اور اس کی اثر انگیزی | بڑی اثر انگیز خطابت اور قابل دید جرات کے ساتھ اپنا کیس

پیش کرنا شروع کیا، انھوں نے اپنی بحث حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کے قصہ سے شروع کی اور
بتلایا کہ وہ کس طرح جنت سے نکلے پھر کس طرح اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہوتی رہی اور کس کس انداز
میں ”شرارِ پولہی“ ”چرخ مصطفوی“ سے سیزہ کا رہا، پھر خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار کو بیان کیا،
خلافت کا شباب، اس کا ضعف، اس کا عہد پیری، یورشِ تاتار اور جنگِ صلیب، پھر انیسویں صدی میں
یورپ کی صلیبیت اور اس کی قبضہ گیری، اور استعماریت، اس کے بعد وہ یہودی صلیبیت پر آئے
کہ اس کے کیا عزائم ہیں اور اسلام کو اس سے کیا خطرہ ہو، پھر انھوں نے بتایا کہ اخوان المسلمین کی تحریک
کس طرح اس خطرہ کے مقابلہ میں آکر کھڑی ہو گئی، اور ثابت کیا کہ اخوان کا موقف مجاہدین کا موقف ہو نہ کہ
مجرموں اور باغیوں کا!

اپنی بحث میں وہ اس قدر آیات و احادیث سے استناد کر رہے تھے کہ عدالت کی فضا میں مینی
فضا کا رنگ پیدا ہو گیا، حاضرین کے دل اٹھنے لگے اور ایسا سماں بندھا کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہ
بھول کر کہ وہ عدالت کے کمرہ میں ہیں۔ ایسا محسوس کرنے لگے کہ وہ کسی دینی وعظ یا سیاسی جلسہ میں
ہیں۔ یہ منظر ایک طرف فاضل وکیل کی قوتِ بحث اور ایمانی حرارت پر دلالت کر رہا تھا، اور
دوسری طرف اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ فضا اخوان کے حق میں ہو، پھر جب فاضل وکیل نے پنج کی طرف
مخاطب ہوتے ہوئے ان کے جذبہ رحم و عدل سے اپیل کی اور ان کے ایمانی احساس اور دینی شعور کو چھیڑ کر
بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جو بہر حال مسلمان تھے۔ تو پورا مجمع ہل گیا، حتیٰ کہ جب انھوں نے

اپنا صلح لزمین کی طرف موٹا اور انھیں صبر و استقامت کی تلقین کی اور کچھ بر محل آیات و احادیث سنائیں تو بند ٹوٹ پڑا، انھیں بہہ نکلیں اور آنسوؤں کی بھڑیاں لگ گئیں اور بعض گوشوں میں خصوصاً عورتوں کی جانب سے آہ و بکا کی دلدور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہم غیر معمولی تاثر لے کر عدالت سے نکلے۔

شیخ حسن البنا، کے والد ماجد شیخ احمد بن عبد الرحمن البنا، کی خدمت میں

ایک عجیب اتفاق ہوا کہ ہم عدالت دیکھنے کے بعد اخوان کے مرشد عام شیخ حسن البنا، رشید کے والد ماجد شیخ احمد بن عبد الرحمن البنا، کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم ہندوستان میں ان کو الفتح الربانی[ؒ] کے مولف اور ایک خادم حدیث کی حیثیت سے جانتے تھے، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اساتذہ کے والد ماجد ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہو کہ لوگ عام طور پر اپنے باپ کی وجہ سے مشہور ہوا کرتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت اپنے بیٹوں کی وجہ سے ہوتی ہو۔ ہم نے ان کے دروازہ پر دستک دی تو شیخ خود ہی نکل کر آئے۔ کچھ تقاضائے سن اور صدقات نے اور کچھ پڑھنے لکھنے کے شغل نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہو،۔ ہمیں انھوں نے ایک حجرہ میں لے جا کر بٹھایا جو کتا بوں سے اُٹا ہوا تھا، پھر گفتگو میں ہمیں معلوم ہوا کہ جیسے وہ منہ امام احمدؒ کی ترتیب اور منہ ابوداؤد و طیالسی کی خدمت کر چکے ہیں جبکہ انھیں ایک ہندوستانی چھاپہ کار نسخہ مل گیا تھا، ویسے ہی آج کل منہ امام شافعی کی ترتیب میں مشغول ہیں۔ اس نشست میں ہم نے علماء ہند کے متعلق بھی ان کے ارشادات سنے۔ ان کے علمی انہماک و شغف اور ان کی مساعی علیہ کے بہت معترف اور مداح تھے، اسی دوران میں شیخ نے عربی قہوہ سے ہماری تواضع بھی فرمائی۔

۱۔ اس بحث کی تاثیر کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہو کہ جو پنج اس مقدمہ کی سماعت کر رہا تھا چند ماہ بعد اس کا ردِ ریتا رہا کہ اخوان کے دفتر میں پہونچا اور اخوان کی رکنیت کے رجسٹر میں اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ لکھے "كنتُ اُحاکمهم فاصبحتُ منهم" ایک وقت وہ تھا کہ میں ان کے مقدمہ میں جج تھا اور آج میں انھیں میں کا ایک ہو گیا ہوں۔

۲۔ یہ منہ احمد بن حنبل کی ترویج جو ابواب فقہ پر اور مولف کی سعی و محنت کی ایک زندہ یادگار۔

شیخ حسن ابنہ کے حالات | میں نے موصوف سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے
فرزند رجبہ شہید اسلام شیخ حسن ابنہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات سنیں
اور خاص طور پر ان کے بچپن اور جوانی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو ولا یتنبک
مثلاً نبیہ اور نہیں بتلا سکتا تھا کہ کوئی خبر رکھنے والے کی طرح انھوں نے ازراہ عنایت منظور فرمایا، اور
تغصیب کے ساتھ ان کا حال بیان کیا۔

فرمایا کہ ایک عرصہ تک میرے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، یہاں تک کہ مجھے بچہ کی تمنا ہونے لگی۔
تب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک فرزند عطا فرمائے، اسی زمانہ میں میری نظر
ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا وہ مجھے بہت ہی بھلا معلوم ہوا، تب میں نے مزید عرض کیا کہ
وہ ایسے ہی نماز پڑھنے والا ہو جیسے یہ بچہ پڑھ رہا ہو اور میری خاطر سے بہت ہی اچھا رخصت ہوا میری یہ
دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچہ عنایت فرمایا، اور میں نے اس کا نام حسن رکھا۔ اس لیے کہ جب
میری شادی ہوئی تھی تو میری والدہ نے میری بیوی کو اُم حسن کہہ کے پکارا تھا، یہ بچہ جب چار سال کا ہوا تو
میں نے اس کو کتاب شروع کرا دی، وہ برابر ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ تین سالوں کے علاوہ باقی تمام
قرآن مجید حفظ کر لیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو دہنور کے ابتدائی سکول مدرسۃ المعلمین میں داخل کرا دوں،
لیکن یہ مدرسہ صرف ان بچوں کو داخل کرتا تھا جو حافظ قرآن ہوں، میں نے ایک دن حسن کو بلایا۔ وہ
بڑا ہی سعید اور فرمانبردار بچہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں چاہتا تھا کہ تم کو مدرسۃ المعلمین میں
داخل کرا دوں، لیکن تمہارا حفظ قرآن ابھی پورا نہیں ہوا ہو، تب کو کیا ہونا چاہیے؟ اُس نے کہا ابا جان
جو آپ کی مرضی ہو، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا ایک تختی لے آؤ، اور پھر میں اُس پر قرآن کا
کچھ حصہ لکھ کر دے دیتا تھا اور وہ یاد کر لیتا تھا، یہاں تک کہ بہت ٹھوٹے عرصہ میں اس کے بقیہ تینوں پائے
بھی ہو گئے اور وہ مدرسہ میں داخل ہو گیا۔

وہ بچپن ہی سے عبادت کی طریت اہل تھا، سال میں تین مہینے رجب، شعبان، رمضان روزے
رکھتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم تو ابھی بالغ بھی نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض نہیں کیا
ہو پھر تم کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا ابا جان مجھے روزے سے طبعی رغبت ہو اور اس میں
مجھے کوئی مشقت نہیں معلوم ہوتی، تب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اسی زمانے سے مسجد میں

میرے درس میں بھی شریک ہوتا تھا، اور عبادت گزاری میں بہت سے ادھیڑ عمر والوں اور بوڑھوں سے زیادہ جہت اور جفاکش تھا، اس کو شرف ہی سے نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی مشق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو بڑا ہی عجیب ہو۔ وہ ایک دن محمودیہ میں نہر کے کنارے تفریح کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک جہاز میں دیکھا کہ کنگی عورت کا مجسمہ ہو، توسیدہ پولیس افسر کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہاں ایسے مجسموں کا ہونا کسی طرح مناسب نہیں ہو، بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں، لہذا ضروری ہو کہ اس کو توڑ ڈالا جائے، اس پر وہ افسر ہنسنے لگا اور ٹالنے کے لیے اُس نے ایک سپاہی کو ساتھ کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر وہ مجسمہ والا راضی ہو جائے تو بھی تم اس کو توڑ دینا، وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی راضی نہ ہوگا۔ بہر حال جن اُس سپاہی کو ساتھ لے کر گیا اور مجسمہ والے کو سمجھا بھاکر قائل کر لیا کہ یہ حرام ہو اور نہایت نامناسب چیز ہو، اور پھر توڑ بھوڑ کے برابر کر دیا۔

شیخ نے مزید فرمایا کہ یہاں ہمارے یاں مشائخ صوفیہ و علماء میں سے ایک بزرگ تھے۔ میں نے جن کو نصیحت کی کہ ان کی خدمت میں حاضری دیا کرے چنانچہ وہ جانے لگا، حتیٰ کہ اُسے اُن سے غیر معمولی تعلق ہو گیا، اور اُن کی صحبت سے اس نے بہت فائدہ اٹھایا۔

وہ جب اپنے مدرسے کے آخری سال میں تھا تو قاہرہ میں دارالعلوم کی نئی تنظیم ہوئی اور اس میں علوم عربیہ کے علاوہ (جن میں دارالعلوم امتیازی شان رکھتا تھا) علوم عصریہ بھی داخل کیے گئے، میں نے دارالعلوم کی علمی شان اور شہرت کی وجہ سے سوچا کہ اس کو یہاں سے واپس متعلق کر دوں، چنانچہ میں نے اس سے مشورہ کیا تو پھر آخری رائے یہ ہوئی کہ یہ سال ہمیں پورا کر لیا جائے اور دارالعلوم میں داخلہ کے لیے پوری تیاری کر لی جائے۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ اباجان علوم نقلیہ یعنی حدیث و فقہ وغیرہ میں تیاری کرنا آپ کے ذمہ ہو اور علوم ریاضیہ (حساب اقلیدس وغیرہ) میں میں خود تیاری کروں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ قاہرہ چلا گیا۔

قاہرہ پہنچ کر اسے امتحان کے دن سے پہلے والی شب میں الجبر کے متعلق بہت نکتہ و پریشانی لاحق ہوئی۔ اس مضمون میں وہ اپنے کو کمزور سمجھتا تھا اور ڈرتا تھا کہ امتحان میں فیل ہو جاؤں گا،

شیخ کا تو بیان یہ ہے لیکن جن الباقیہ رحم نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ مضمون صرف دعو تھا۔

اسی فکر و پریشانی میں اُسے نیند آگئی، دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں: حسن! پریشان نہ ہو میں تمہیں وہ جگہ بتلاؤں دیتا ہوں جو امتحان میں اُسے گی۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نہر کی طرف لے گئے، پھر نہر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے اور کتاب کا ایک صفحہ بتلا کر کہا اس کو خوب سمجھ لو اور یاد کر لو! شیخ احمد بن عبد الرحمن البنا، لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن قسم کھا کر کتا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو وہ سبق یاد ہو گیا ہو، پس وہ امتحان کے لیے گیا اور وہی سبق امتحان میں آیا، چنانچہ وہ نہایت آسانی سے پاس ہو گیا، پھر وہ ہر امتحان میں امتیاز کے ساتھ پاس ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہم وطن ساتھی جو اس سے دس سال بڑا تھا اُس سے بُری طرح جھگڑنے لگا اور اس نے حسن کو زہر کھلانے اور اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ خطا کر گیا، چنانچہ زہر تو منہ میں پہنچا ہی نہیں اور تیزاب بھی آنکھوں کے بجائے چہرہ پر پڑ گیا، چہرہ زخمی ہوا اور حسن تھلا کر اُٹھ پڑا، بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ حرکت اس کے فلاں ساتھی کی تھی اور معاملہ پولیس میں گیا، لیکن بعض اساتذہ نے مجرم کی سفارش کی اس لیے حسن نے معاف کر دیا۔ اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اجر اللہ پر چھوڑ دوں اور اپنی جان بچنے کے شکوے کرنے کے طور پر مجرم کو معاف کر دوں۔

حسن دارالعلوم سے امتیاز کے ساتھ فارغ ہوا اور اسماعیلیہ میں مدرس بنا کر بھیج دیا گیا، وہاں اُس نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسجدوں اور قہوہ خانوں میں جا کر دینی تقریریں کرتا، لوگوں کو دینی زندگی کی طرف بلاتا اور برائیوں پر تنبیہ کرتا۔ دعوت برابر ترقی کرتی چلی گئی، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ایک وسیع ممالک میں اس کا متعلق دفتر قائم کر دیا گیا۔

اسماعیلیہ میں جب دعوت کا کام اتنا ہو گیا تو حسن نے دوسرے اضلاع کی طرف توجہ کی چنانچہ کبھی اسکندریہ میں کبھی السوئی میں، غرض ہر جگہ نہایت سرگرمی کے ساتھ دعوتی دورے کیے، اخوان کی جیسی قائم کیں، دعوتی تنظیم کی، مسلسل تقریریں کیں، یہاں تک کہ پورے ملک میں جماعت کی شاخیں پھیل گئیں۔ اور اس کو جو طاقت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگوں کے اخلاق اور عام زندگی پر اس نے جو اثر ڈالا وہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔

اس کے بعد مجرم حسن کی توجہ صنعتی اور اقتصادی تنظیم کی طرف ہوئی، اس نے دیکھا کہ سیرونی

سرمایہ دار، مصر کی اقتصادیات پر قابض ہیں۔ اور ملک کی صنعت، تجارت، اور معدنی دولت پر جبارہ داری قائم کر کے اہل مصر کا خون چوس رہے ہیں۔ اس چیز نے حسن کو صنعتی کارخانے اور لیڈنگ کمپنیاں قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ اور اس نے ایسے ماہر انجینیر اور میکینک تیار کیے جو کانوں میں کام کر کے قوم کو غیر ملکیتوں سے مستغنی کر دیں۔ حسن کی ان سرگرمیوں سے غیر ملکی باشندوں اور مغربی کمپنیوں کو اپنا مستقبل خطرہ میں نظر آنے لگا اور انھوں نے اس کو اور اس کی جماعت کو ختم کر دینے کی سازشیں شروع کر دیں، اسی دوران میں نقراشی پاشا وزیر اعظم مصر اور جماعت کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ (فاروق) نے نقراشی پاشا سے استعفا طلب کر لیا، اور ان کو مستعفی ہونا پڑا۔

اس دن سے نقراشی، حسن اور اس کی جماعت کا سخت دشمن ہو گیا۔ پھر جب فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو یہ وزارت دوبارہ برسرِ اقتدار آئی اور اس نے جماعت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، یعنی نقراشی کا قتل، حسن کی شہادت وہ سب کے علم میں ہیں۔

شیخ نے اپنے محنت جگر کا شروع سے آخر تک یہ سارا قصہ اس قدر وقار اور مکتب کے ساتھ بیان کیا کہ معلوم ہوتا تھا وہ تاریخی واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کی اس قوتِ قلب اور ایمانی عزیمت سے بیحد متاثر ہوئے، انھوں نے اپنے بچے کو دعوت و جہاد کی راہ میں قربان کر کے اس صدمہ کو جس صبر و شکیب اور مجاہدہ عزیمت و استقامت کے ساتھ بھیلایا وہ یقیناً قابلِ رشک ہو۔ ان کے اس حال پر مجھے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے وہ دو شعر یاد آ رہے ہیں جن میں اپنے ایسے ہی موقع پر اپنا حال بیان کیا تھا۔

فان تسألینی کیف انت فانی صبور علی ساریب الزمان صلیب

اگر تو مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کیسا ہوں تو سن کہ میں مسکرتا زمانہ پر صابر اور سخت جفاکش ہوں

یعز علیٰ ان ترفابی کآبۃ فی شمت عاد اولیاء حبیب

مجھے یہ بات بہت شادی ہے کہ مجھ پر غم و اندوہ کتنا دیکھے جائیں، اور مجھ پر دشمنیوں اور دہشتوں کو لگاوا دی ہو۔

اس کے بعد ہم نے اجازت چاہی اور اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔

ایک نئی اسلامی نسل کی ضرورت

(از افادات استاذ سعید رمضان صاحب)

سعید رمضان صاحب نے اپنے حالیہ دورہ ہند کے سلسلہ میں دہلی کے ایک جلسہ میں مندرجہ ذیل تقریر فرمائی تھی۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی زید محمد ہم نے ان کی ترجمانی فرمائی اور سہ روزہ دعوت دہلی کے نامہ نگار نے اس کو قلم بند کیا۔ ہم اس تقریر کو دعوت کے مشکر یہ کے ساتھ ہر یہ ناظرین الفرقان کر رہے ہیں۔ (ادارہ)

اس وقت دنیا کے مسلمان انتشارا بتری اور نزاکت کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، یہ نزاکت تین قسم کی ہے۔

(۱) نفسیاتی (۲) اجتماعی (۳) سیاسی

نفسیاتی کش مکش کا نتیجہ اس وقت دنیا میں اخلاقی انارکی، بے نظمی، بے راہ روی اور انتشار کی شکل میں رونما ہو رہا ہے، کش مکش کا رمی تھپتھاؤں سے مسلح ہے، یہ بے راہ روی خدشہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے فوری علاج کی ضرورت ہے، یہ سلسلہ مسلم اہل فکر کی عاجلانہ توجہ کا محتاج ہے، اس کے علاج کے لئے محض تحریر یا خطابت کافی نہیں بلکہ سنجیدگی اور گہرائی سے غور کی ضرورت ہے۔

یاد رکھئے! اثر میں ایک کش مکش، لذت اور ترغیب۔ اب اگر خیر کو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو بھی لڑکے مقابلہ میں ایک حلاوت اور چٹائی پیش کرنا چاہئے، سیلاب کا مقابلہ سیلاب سے ہی کیا جاسکتا ہے نفوس ہی نفوس کو کھینچ سکتے ہیں اور باہمی تعلق کی راہ پیدا ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کے کندھوں پر اس کا بار ہے انہیں اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہئے اور ایک زندہ تنظیم سے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے۔

دعوت کی اشاعت کے لئے سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ **تعلق باللہ کی ضرورت** کے امینوں کا تعلق اللہ سے درست ہو، سنت اللہ یہ ہے کہ حق کی دعوت

میں طاقت ہو اور اس طاقت میں زندگی اور گرمی اسی وقت آتی ہے جب ایمانوں کا ربط اپنے مالک سے قوی ہو، انبیاء علیہم السلام کے پاس یہی طاقت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیجئے، آپ یتیم تھے، آپ کے

پاس مادی طاقت نہیں تھی لیکن آپ کی تاثیر سے لوگ کس قدر متاثر تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قریش کو ایسے آدمی نہیں ملتے تھے جن کے بارے میں انہیں یہ گمان ہو کہ وہ حضور کے پاس جیسے جائیں گے ویسے ہی واپس آجائیں گے چنانچہ واقعات گواہ ہیں کہ قریش نے سب طاقتور انسان کا انتخاب کیا مگر وہ بھی سلم ہو کر پٹا۔ اس وقت ہمیں دراصل ایک ایسی اسلامی نسل کی ضرورت تھی جس کا خدا سے راست بازی کا تعلق ہو۔

داعی کا فریضہ | جو گروہ دعوتِ اسلامی کو ملے کر چلے اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ نرمی و نزاکت کے اخلاقیات کا مقابلہ کرے۔ دعوت کا اصل مقام دلِ حرا اور اس کی گڑبگڑ کو ہلنے کیلئے سبکدستی کی ضرورت ہے، مجھے اس موقع پر ایک خیالی داعی کا فقرہ یاد آ رہا ہے اس نے کہا تھا جب کسی سے خطاب کرنا ہو تو اس پر اچانک حملہ آور نہ ہو ورنہ دل کی حیثیت گھر کی ہے اور کوئی شخص بھی اپنے گھر پر اچانک حملے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم خود کو دیکھیں میناؤں میں نہ جانے کتنے فوجانہ خرابی ایسے ہیں گئے جن کی صلاحیتوں سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکے اور جن کی تبدیلی سے بہت بڑا فائدہ دعوت کو پہنچ سکے۔ آج کے مدرسے، آج کا ماحول، آج کی صحافت ادب یا ان کی پرورش نہیں کر رہا ہوں لئے ایک حقیقت پسندانہ انسان کی حیثیت سمجھ کر اپنا سفر شروع کیجئے کہ فسادِ غالب ہے اور حق کمزور رہے۔

اجتماعی کشمکش اور اس کی علامتیں | دوسری کشمکش اجتماعی ہوتی ہے سے سیری مزید ہے کہ پوری زندگی مسجد میں جا کر بیٹھیں جو ماحول ملتا ہے تو بے اختیار الحمد للہ دلوں سے نکلتا ہے لیکن جوں ہی مسجد سے نکلے ہیں اور صحافت یا ادب کا کوئی ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے تو لاجل و لا قوۃ الا باللہ کہنا پڑتا ہے، یہ تضاد ختم ہونا ضروری ہے اور یہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ اسلام ہر دو کا نہیں کل کا نام ہے جسے کل کا کل ہی قبول کرنا چاہئے۔ اس خرابی کا اصل سبب ناقص دینی تربیت ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ اجڑا پھٹے ہوئے ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ نظامِ کامل کی حیثیت سے اسلام کو پیش کیا جائے لوگ اپنے مسائل کا حل اس میں تلاش کر سکیں اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کا ان کی زندگیوں سے رشتہ بندھا ہوا ہے، یہ بات میں مصلحت و وقت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ شریعت کا ملہ اتنی ہی اس لئے ہے۔

اختلافات گمراہی کی ضرورت | خدا سے ربط اور نرمی کے ساتھ ایک نئی کو تیسری اس بات پر بھی توجہ ضروری ہے کہ وہ اختلافی چیزوں سے بچے اور اس کا رویہ ایمانہ ہو فقہی و کلامی اختلافات کا زمانہ بہت گیا، ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کسی نئی اختلافی راہ کو پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے اور ایسی مساعی کسی نئے گروہ کی بنا کا بھی سبب بن سکتی ہیں شیخ حسن البنا شہید اور ان خان المسلمون کی

کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اختلافی مسائل سے بچ کر نکل گئے مصر میں جب عورتوں کے چہرے چھپانے کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اور اس کے جواز اور عدم جواز پر علماء میں بحثیں ہو رہی تھیں ایک جلسہ میں کسی نے حسن البناؒ غمید سے اس مسئلہ پر ان کی رائے دریافت کی، انھوں نے جواب میں کہا کہ آج سڑک پر چلنے والی عورت سر سے پاؤں تک عریاں ہے پہلے اس کا جسم چھپاؤ اس کے بعد چہرے کی بات کرنا اور شہید حسن البناؒ نے انخانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ کوئی انخانی گھروں میں بھی اس قسم کے مسائل میں نہ الجھے اس موقع پر مولانا علی میاں نے حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے ایک مکالمہ کا حوالہ دیا۔ (قال فما بال القرون الاولیٰ قال علمہا عند ربنا لا یستہ) جس میں فرعون نے داعی توحید حضرت موسیٰؑ کو کسی دوسرے بھت میں الجھا دیا تھا یا لیکن وہ اس سے بچ کر نکل گئے اور اصل موضوع سے نہ ہٹے۔

ایک داعی کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک کی کمزوریوں کے لئے خود ہی غدر تلاش کرے اور اپنی طاقتیں اصولی اور برکزی دعوت پر مرکوز کرے آج جبکہ اسلام کے دشمنوں میں سینکڑوں اختلافات کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کا مشا دیں تو ہم لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہونا ضروری ہے۔

موجودہ سیاسی کشمکش ایک نمبر سی کشمکش جس سے ہمیں واسطہ پیش آ رہا ہے سیاسی نوعیت کی ہے ہر ملک کی برسر اقتدار طاقتیں خواہ ان کے کارفرما مسلمان ہوں یا غیر مسلم اسلامی تحریکات کے مخالف ہیں۔ اس مقامی کشمکش کے علاوہ سرمایہ دارانہ جمہوریت اور اشتراکیت کے دو کمپیوں میں سے کسی کمپ کی مخالفت اور کسی کی تائید کا بھی مسئلہ ہے۔

اس سلسلہ میں ہمارا ایک تجربہ ہے کہ سیاسی استقلال اور آزادی کے مرحلے تک اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے گویا یہ ایسا سکہ ہے جو حجازی منڈی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کامیابی کے بعد اس کی پہلی ضرب اسلام ہی پر پڑتی ہے اس صورت حال کا ختم ہونا ضروری ہے مصر، انڈونیشیا اور پاکستان میں یہی کچھ ہوا۔ انڈونیشیا کے وہ لیڈر جو آج برسر اقتدار ہیں اور جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں کل آزادی کی جدوجہد کے وقت اللہ اکبر کے نعروں سے اپنی کارروائی کا آغاز کیا کرتے تھے یہی حال پاکستان کا ہے اس صورت حال کا علاج یہ ہے کہ نئی نسل اسلامی شعور حاصل کرے۔ دراصل ہر ایسی عمارت جس کی بنیاد اسلامی نہ ہو اور صرف اس کی ٹیٹیں اور چنائی اسلامی ہو اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام اقدار و حقائق و عقائد پر ایمان لانے کا نام ہے جو شخص ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ اقتدار لینے کے بعد پہلے ہی تفرق ہوا اسلام کا لہارہ امارہ کھینکے گا ہے اور جن کے ایمان سے زیادہ واقف ہوتا ہے ان ہی پر سب سے زیادہ شدت سے حملہ کرتا ہے۔ جلال جلدینا صر کی مثال ہمارے سامنے ہے آج یہ شخص جماعوان کے خون کا اتنا پیاسا ہے جتنی میں انخانی کا دکنوں سے بہت زیادہ قریب تھا، سو نہ کی جنگ میں جمال جلدینا صر کہ سب سے زیادہ جیٹیں

پر بھروسہ تھا وہ یوسف طلعت تھا اور اب اقتدار کے بعد جن لوگوں پر اس نے سب سے پہلے وار کیا ان میں یوسف طلعت نمایاں ہیں۔

دویم سے کس کیمپ میں؟ آخری سوال یہ ہے کہ ان دو کیمپوں سرمایہ اری اور اشتراکیت جس ہی نہیں ہوتا وہ ایک صاحبِ بنام امت ہیں جو خود اپنی ایک دعوت رکھتے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اگر اپنے آپ کو بچان لیں تو خود ایک مستقل کیمپ بن جائیں۔ مجھے اپنے اس دورے میں بار بار یہ خیال ہوا کہ اگر ہمارے پاس مخصوص سیرت و صلاحیت کے ۲۰ طاقتور مبلغ ہوں اور وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک آئیں جائیں تو نصف بدل سکتا ہے اور اس ڈھیلی ڈھالی امت جس ایک نئی امت نکل سکتی ہے۔

نہیں ہونا امید! انڈونیشیا سے چلنے کے بعد میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے یہ نہ محسوس کیا ہو کہ ایسی امت جو خدا کا نام سن کر ٹرپ جانے والی ہو جو اس کی بادی میں آنسو دھبکانے والی ہو مٹی ذلیل ہو رہی ہو رنگوں میں طلبہ کے ایک اجتماع میں میری تقریر کے بعد ایک چینی طالب علم نے کس حیرت کا کہا تھا کہ ہم پانچ کروڑ تھے آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ایک زرنیزا مرگے، جو آپ کی دسترس میں تھے جن لہنا، خدیجہ ایک مثال دیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کسی تیز رفتاری گاڑی کی پٹری بدلنے کے لئے ایک تیسری پٹری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پٹری جس پر گاڑی چل رہی ہے قلوب کی پٹری ہے اور وہ پٹری جس کے سہارے اسے دوسری پٹری پر منتقل کرنا ہے ایمان ہے۔ اس ایمان کے ذریعہ ہمیں قلوب کا زاویہ بدلنا ہے۔

چند کا وٹیں اس وقت اسلام کی راہ میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں بڑی سلطنتیں خاصی اہمیت رکھتی ہیں بعض لوگ خوش فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ اسلام کو راستہ دینے اور اشتراکیت کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ طاقتیں اسلام کو جانمی ہیں کہ یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے یعنی اشتراکیت۔ انھوں نے انیسویں صدی میں جب اس مردِ ہمارے خاتمہ کی تدبیریں کی تھیں۔ دراصل یہ اسلام کو EXPLOIT کرنا چاہا وہی تھیں اسی لئے وہ اسلام کے کُل سے نہیں بلکہ اسکے کسی جز سے اشتراکیت کا مقابلہ کرنا چاہتی تھیں نہ پورا اسلام ان کیلئے بھی یکساں خطرناک ہے پچھلے سال میں امریکہ میں تھا بھٹہ کے آخر میں وہاں کی ایک سیاسی شخصیت کے ملاقات کا موقع ملا شخص اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ مصری سفیر بھی بلا وقت مقرر کے نہیں مل سکتا ہے وہ خود مجھ سے میری قیام گاہ پر ملنے آیا اور کہا کہ تمہاری تقریریں سن کر میں متاثر ہوا ہوں اور تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی امریکی لیڈر بھی یہ کہے کہ ہم اخوان کو پسند کرتے ہیں تو اس پر ہرگز یقین نہ کرنا۔

واقعہ یہ ہے کہ صلیبی جنگوں سے ابھی تک امریکی مدبرین کے ذہن متاثر ہیں، موجودہ امریکہ کے مدبرین

انتخاب

سرکاری اسکول اور مسلمان بچے | ہندوستان میں رہنے والے طبقوں کو حکومت سے شکایات کرنے بلکہ اس پر نکتہ چینی کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ جب کسی گروہ کو شکایت پیدا ہوگی تو اس کا دل ملول بھی ہوگا اور دل کی بات زبان پر آجائے گی، پھر اگر حکومت شکایت نہ کی جائے تو کس سے کی جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا کہ دل کی بات دل میں رہے اور کوئی طبقہ ڈر کر اور سہم کر اپنے لبوں پر سکوت کی ہر لگائے رکھے؟ ہمارے خیال میں جمہوریت نے ہر شخص کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اسے افسروں کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے یا حکومت کی روش سے کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ اس کا اظہار کھل کر کئے البتہ شرط یہ ہے کہ شکایت اور نکتہ چینی تعمیری ہو اور واقعات اس کی تائید کرتے ہوں، تحریر ہی نکتہ چینی سے نہ تو اپنا فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ حکومت کو اس کا فرض یاد دلایا جاسکتا ہے تنقید برائے تنقید اور جہوں کا اصول ہو تو موثر، شہریوں کا یہ اصول نہ ہونا چاہئے، نکتہ چینی ہو مگر تعمیری اور واقعات کی بنیاد پر اور ساتھ ہی محبت اور نرمی کے ساتھ اور موقع اور محل دیکھ کر تاکہ حکومت بھی اس کا اثر قبول کرے اور شکایت کو دور کرنے پر آمادہ ہو۔

ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بنیادی تعلیم کے تحت جو نصاب بڑھایا جاتا ہے وہ مسلمان بچوں کو موافق نہیں آ سکتا، اس کے باعث مسلمانوں میں ہر جگہ تشویش بلکہ بدگمانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس بارے میں بہت سی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جسکے تعلیم کے اثرات کا مقابلہ کس طرح ہوا اور مسلمان بچوں کی اسلامیت کو کس طرح بچایا جائے۔ ائمہ ذکے دور میں جو نظام تعلیم مروج تھا وہ بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت نہ ہوا مگر یہ بات ضرور تھی کہ اردو کے اسکولوں کے ذریعہ اس غرابانی کی تلافی ہوتی رہی اور مسلمانوں کے نیم سرکاری اسکول بچوں کی اسلامیت کو بہت بڑی

عد تک بجاتے رہے، گراں اور دوسرا رمی اسکولوں سے خارج کر دی گئی ہے، اگر اس کا تھوڑا بہت انتظام ہے بھی تو وہ سزا سزا ہندویت کے رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ عام طور پر نصاب کی کتابیں ہندی میں ہیں اور مسلمان بچوں کو لازمی تعلیم کے تحت ان ہی کو لینا پڑتا ہے لیکن یہ کتابیں ہندو کلچر ہندو دیوالا ہندو اثرات سے بھری پڑی ہیں اور مسلمان کو بھی وہی کچھ پڑھنا پڑتا ہے جو ہندو بچے پڑھتے ہیں، شکایت یہ نہیں ہے کہ ان کتابوں میں اسلامی اثرات کا کوئی نشان نہیں ملتا، شکایت یہ ہے کہ مسلمان بچوں کے مزاج میں ہندویت داخل کی جا رہی ہے اور ان پر وہ اثرات مرتب کئے جا رہے ہیں جو اسلام کی عین ضد ہیں، دیوی دیوتاؤں کے قصے، رام اور کرشن کی کہانیاں، گائے اور دھرتی ماتا کی پوجا، گیتا اور مہا بھارت کی داستانیں وہ چیزیں ہیں جو خاص ہندو روایات اور کلچر سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کو مسلمانوں کا موجدانہ ذہن ایک سکند کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع ہے اور انسان صرف خدا کا تابع، ایک مسلمان زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، جانوروں سے کام لیتا ہے، مگر وہ انھیں اپنے سے اوپر کوئی مرتبہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمان وطن کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہے مگر دھرتی کو ماتا کہہ کر کبھی نہیں بکا کر سکتا، اس کے مذہب نے منع کیا ہے کہ وہ کسی بت یا کسی تصویر کا احترام کرے اور اس کے سامنے جھکے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی بھی کوئی تصویر بنائی جائے تو مسلمان اسے دیکھ کر غضبناک ہو جائیگا اور اس کے سامنے کبھی احترام کے لئے نہیں جھکے گا۔ غرض مسلمان کے مذہبی نظریات بت پرستانہ نظریات سے بالکل جدا ہیں۔ اس لئے جب وہ نصاب کی کتابوں میں ایسی چیزیں پڑھتا ہے تو اس کی روح کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اب کیا حکومت کے لئے مناسب ہوگا کہ وہ مسلمان بچوں کو وہ کتابیں پڑھائے جنہیں وہ اپنے مذہب اور ملک کے خلاف سمجھتے ہیں؟ کیا سیکولر ازم کا یہ مطلب ہے کہ کتابوں میں اسلامی اثرات کا تو نام و نشان تک نہ ہو اور انھیں ہندو روایات و نظریات سے بھر دیا جائے؟ بلاشبہ ایسی کتابیں ہندو بچوں کو ضرور پڑھانی جائیں گی لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ نظریات کے اعتبار سے مسلمان بچے، ہندو بچے، اور ہندو بچے مسلمان بچے نہیں ہیں!

مثال کے طور پر ہم الہ آباد کے ایک اسکول کا ذکر کریں گے، اس گراں اسکول میں نوے فیصد مسلمان بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، پہلے اس اسکول میں اُردو کی بھی تعلیم کا انتظام تھا اور ساتھ ہی مذہبی تعلیم کا بھی گراں اس میں اُردو اور مذہبی تعلیم کا کوئی نشان باقی نہیں رہا ہے صرف ہندی پڑھانی جاتی ہے

کوئی ہرج نہیں اگر ہندی ذریعہ تعلیم ہو کیونکہ وہ سرکاری زبان ہے جسے ہر ہندوستانی کو سیکھنا چاہیے۔
 مگر شکایت یہ ہے کہ ان کتابوں پر ہندو دھرم کا رنگ غالب ہے۔ اسی پر بس نہیں مسلمان لڑکیوں
 کو کرشن کی گوبی بنایا جاتا ہے کبھی انھیں رام لچھمن اور سیتا بنا کر نائک کرایا جاتا ہے، جھنڈا گیت تو
 عام بات ہے اور پراگھنا کے بعد جسے جسے کے نعرے گوانا بھی تعلیم کا جزو، اب مسلمان سخت پریشان
 ہیں کہ وہ کیا کریں اور اپنی بچیوں کو اجنبی اغرات سے کس طرح بچائیں؟ ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت
 کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ مسلمان بچے ایسی کتابیں پڑھیں جو ایک فرقہ کے نظریات کی حامل ہوں اور نہ
 ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بچوں سے ہندوانہ کھیل کرائے جائیں، مگر یہاں سوال پالیسی اور
 خواہش کا نہیں بلکہ عمل کا ہے اور عمل یہ ہے کہ محکمہ تعلیم نے ایسی ہی کتابیں منظور کر رکھی ہیں جن کے
 ہر صفحہ پر ہندو روایات کا رنگ موجود ہے اور پھر اسکولوں میں جو بچہ مقرر رکھے جاتے ہیں وہ خود
 بھی حکومت کی پالیسی اور سیکولرزم کو ڈائنامیٹ کرتے ہیں اور زبانی بھی ایسی باتیں بتاتے اور
 ایسی حرکتیں کراتے ہیں جن کو مسلمان بچوں کی اسلامیت کبھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ معاملہ اس
 حد کو پہنچ گیا ہے کہ ہمیں کے دینی کنونشن کو بھی اس پر احتجاج کرنا پڑا اور مسلم اخبارات بھی
 مجبور ہوئے ہیں کہ اس کے خلاف حکومت سے احتجاج کوں، اگر صورت حال یہ ہے تو ہم مجبور
 کا پورا احترام کرتے ہوئے حکومت سے دریافت کریں گے کہ وہ اپنی روش کو کب بدلے گی
 اور مسلمان کب تک احتجاج کرنے پر مجبور رکھے جائیں گے؟

گاندھی کانٹن

فائنل اقدام شیرپائین سنگ کا نام تبلیغ میں محفوظ ہو گیا

اس کا پس منظر قوت و توانائی ہو

قوت و توانائی کا سرچشمہ "مارالحم" ہے!

ایجنسیاں :- (۱) مشہور یونانی دواخانہ رام نگر، لاہور (۲) ۵۵ کننگ اسٹریٹ کلکتہ (۳) بی۔ کے۔ ایم عبدالحق درو کو لمبو

دواخانہ طلبیہ کانج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

3
22
13

کلمہ

Osmania University Library
HYDERABAD (INDIA)

امانتہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اسی گمہ پر اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ جو دوسرے
اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اس سال میں پیش گئے اور مر رہے گئے
جو لوگ اس گمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض جو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس اور اسی پر مبنی اور مڑنا چاہتے ہیں۔

قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ اِنَّ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ اِلٰہُ الْاٰخِرَةِ

ثَوْبَتِیْ سُبْحٰنَا وَآلِیْہِیْہِیْہِہٖ بِاَلْحَمْدِ

”اَوْرَاہُ الْفَرَقَانُ“

میر تقی میر

محرم منظر و بزم غنائی عفا اللہ عنہ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ تقریروں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس جے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا عبدالیاس کی مجلسی اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے ایک ایک ملفوظ یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس وی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور سادہ سادگی کے ساتھ اس کے لحاظ سے اپنے موضوع کی خیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیانیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ تھلا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور برکے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملنگ کاپتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھٹو

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ اگست
اعزازی خریداروں کو
سالانہ صفحہ

افتان

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیسکندہستان، مصر
سالانہ چندہ (بیسکندہ پاکستان سے
سفارشی ہے

جلد ۲۲ | بابۃ ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ مطابق اپریل ۱۹۳۵ء | شمارہ

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	علیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۵
۳	پیغمبر اسلام اور تلوار	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی	۱۳
۴	زندگی میں فرد کی اہمیت (تقریر)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۳
۵	اسلامی رواداری اور مساوات و بے نفی	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۹
۶	سفر مصر (ڈاکٹری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۹
۷	انتخاب	ادارہ	۴۷
۸	تعارف و تبصرہ	ع-س	۵۲

اگر اس ○ دائرہ میں سُرخ نشان لگا، تو

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بصیغہ دی پی آر سال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار ہر سال اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں

تاریخ اشاعت ہر سال ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے رسالہ کے ساتھ کمر بھجوا جائے گا

دونوں محمد منظور نعمانی ہندوستان و پاکستان سے تحریر ہیں گمناموں میں چھپا کر دفتر القرآن گوئن روڈ کھنؤ سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہ اولیں

ممالک اسلامیہ میں پچھلے چند سال سے جو احیاء دین اور احیاء خلافت کی تحریکیں منصفہ شہود پر آئی ہیں ان سے انگریز اور امریکن مدبرین بہت خائف اور فکر مند ہیں اور پوری کوشش اس بات کی کی جا رہی ہے کہ ان تحریکوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی وہ پروپیگنڈہ ہے جس میں ان تحریکوں کو ممالک اسلامیہ کے موجودہ انتشار و اضطراب کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ چند ماہ پہلے جب لندن کے ایک اہم اخبار نے اس انتشار و اضطراب کی ذمہ داری ان تحریکوں پر ڈالتے ہوئے یہ سوال بھی کر ڈالا تھا کہ پھر یہ کتنا کمال تک درست ہے کہ اسلام نظم ملت پیدا کرتا ہے؟ اور اس سوال کی تصویب ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کی طرف سے دیکھنے میں آئی کہ شاید اس شخصیت کے وزن سے بہت سوں کو اس سوال میں وزن محسوس ہونے لگا ہو۔ حالانکہ اس کی حقیقت ایک مفاد پرست سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ اسی وقت سے خیال تھا کہ اس پر کچھ لکھا جائے مگر ہر ماہ بعض ایسی چیزیں پیش آتی گئیں جن پر لکھنے کا تقاضہ طبیعت میں کچھ زیادہ ہوا اور یہ خیال عملی جامہ نہ پہن سکا۔ آج خیال ہے کہ اس مفاد پرست کا پروہ چاک کیا جائے۔

ان ممالک میں انتشار بے شک ہے مگر اس پر یہ سوال کرنا کہ اسلام کے متعلق یہ دعوے کہ وہ نظم ملت پیدا کرتا ہے کمال تک معجزہ؟ ایسا ہی ہے جیسے کسی گھریں پانی رکھا ہوا ہوا دریاں آگ لگ جائے اور کوئی دافنڈہ کہنے لگے کہ ”سوال قدرۃ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوے میں اصلیت کہاں تک ہے کہ پانی آگ بجھانے والا ہے؟“۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال قطعاً بھل اور لائی ہے۔ پانی آگ کو کیوں کڑ بھاسکتا ہے اگر اسے استعمال نہ کیا جائے؟ اسی طرح اسلام اس انتشار کی آگ کو

کیسے بچھا سکتا ہے اگر اُسے کام ہی میں نہ لایا جائے؟

مصر ہو یا پاکستان یا انڈونیشیا ان سب ممالک میں اصل انتشار، دستور و آئین حکومت کے مسئلہ پر پھیلنا ہوا ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کتنا سلام اس انتشار کو دور کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کی واحد صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ان ممالک کا دستور کتاب و سنت کے مطابق بنادیا جائے اور تمام قانون سازی اسی اسلامی دستور کی روشنی میں ہو پھر دیکھا جائے کہ یہ دستوری حل موجود انتشار کو دور کرتا ہے یا نہیں؟ — عقلیت اور منطق کا راستہ تو یہی ہے اور ویسے جو جس کے جی میں آئے انکا کرے۔

یہ تو ہوا اس سوال کا جواب کہ اسلام نظم و منت پیدا کرتا ہے یا نہیں؟

اب رہا یہ سوال کہ اس انتشار کی ذمہ داری آیا اسلامی نظام کے حامیوں پر ہے یا لادینی نظام چاہنے والوں پر — جو اس وقت برسرِ اقتدار ہیں —؟ تو اگر واقعات کی دلیانتہرائے تعبیر کی جائے تو اس مسئلہ کا فیصلہ بھی چنداں مشکل نہیں۔

پاکستان کو لے لیجئے مسلم لیگ نے اس نعرہ اور اس وعدہ کے ساتھ حصول پاکستان کی جدوجہد شروع کی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی اور اس خطہ کے مسلمانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی سیاسی اور تمدنی زندگی کی تنظیم اپنے مذہب کی روشنی میں کریں۔ اس نعرے اور اس وعدے نے مسلمانوں کے سوا و اعظم کو مسلم لیگ کی پشت پر جمع کر دیا۔ مگر حصول پاکستان کے بعد یہ تمام وعدے زینت طاق لیاں بنا دے گئے۔ اور اسلامی نظام کے ساتھ کہیں معاوضہ اور کہیں منافقانہ روش اختیار کر لی گئی۔

یہی انڈونیشیا میں ہوا کہ جنگ آزادی میں عام مسلمانوں اور دینی جماعتوں کی طاقت کو ساتھ لینے کے لئے اس طرح کے وعدوں کی رشوت دی گئی، علیٰ ہذا منہر کی فوجی حکومت جب برسرِ اقتدار آئی تو اُس نے بھی انھوں کی زبردست دینی طاقت کو اپنا پشت بنادے کر دیا اور عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے اسی قسم کی گول بول باتیں کہنا شروع کیں لیکن جب محل کا وقت آیا تو کچھ اور ہی انداز سامنے آئے۔

• کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دم سے تمام اسلامی احکام کا اجرا چاہتے ہیں حالانکہ علماء یہ بالکل

ناممکن ہے اگر یہ کہنا سراسر جھوٹ، اور محض پروپیگنڈہ ہے۔ ان کے بیانات اور مطالبات دیکھئے تو سب بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف ایک ایک قدم اٹھائیے مگر اٹھائیے تو اسی اور انخوان نے قورعایت مصلحت کی حد ہی کر دی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جتنا جتنا ممکن ہو کرتے جائیے اور وہ بھی بلا اعلان کے کیجئے اور ہماری باقاعدہ شرکت کے بغیر کیجئے تاکہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو اسلام اور انخوان سے عناد رکھتی ہیں آپ کی دشمن نہ ہو جائیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اپنی سوچی سمجھی روش میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جاتی۔

بس یہی انتشار کی جڑ ہے

دین سے محبت رکھنے والے مجبور ہوتے ہیں کہ اس روش کے خلاف احتجاج کریں اور مقدمہ کو قوم کی عدالت میں رکھیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو۔ وہ خاموش نہیں ہوتے اور رہنا چاہتے تو طاقت استعمال کی جاتی ہے جو اندر ہی اندر مزید انتشار کا مواد پیدا کرتی ہے۔ اب بتلائیے اس انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟

اور یہ تو ان ملکوں کے انتشار اور افراتفری کا وہ رُخ ہے جس میں دینی تحریکوں کو گھسیٹا جاسکتا ہے مگر اس سے کہیں زیادہ سنگین انتشار اور غلط فہمی کا ایک رُخ اسلامی ملکوں میں وہ ہے جس سے دینی تحریکوں کا کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ لادینی ذہنیت رکھنے والے سیاسیوں کی آپس کی جنگ ہے اور آج دنیا میں ان ملکوں کی اصل ہوا خیزی اسی کی بدولت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں سال سے جو سیاسی تلابازیاں کھا رہے کوئی بتلائے کہ ان میں دینی تحریکوں کا کیا حصہ ہے؟

ماظرین کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے یہ اطلاع مل چکی ہو گی کہ اس ماہ کی ۸ تاریخ کو صبح پانچ بجے دارالعلوم دیوبند کے استاذ الاساتذہ شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب (مدد اللہ تعالیٰ بنصرہ) رحلت فرما گئے۔ راقم الحروف کو بھی حضرت استاذ سے شرف تلمذ حاصل ہے اور دارالعلوم کے چار سال حضرت مرحوم و مغفور ہی کے خصوصی سایہ شفقت و عاطفت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس لئے اس خبر جانکاہ سے جو کچھ صدمہ نہ گزر گیا (دینی صفحہ ۵۶ پر)

قرآنی دعوت

تقویٰ (۲)

[اس سلسلے کی اس سے پہلی قسط میں تقویٰ کی حقیقت، اختیار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس کی تعین و تاکید اور اس کے اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و فلاح کی خوشخبری سنانے والی چند آیات میں کی گئیں تھیں، آج کی اس قسط میں بھی تقویٰ ہی سے متعلق قرآنی دعوت کے بعض دوسرے پہلوؤں کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہو گا۔]

قرآن مجید تقویٰ ہی کو نیکی کی اصل و اساس اور سارے اعمال کی روح قرار دیتا ہے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہو

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ
(بقرہ ع ۱۷۷)

لیکن نیکی کی حقیقت تو بس یہ ہو کہ کوئی
اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے۔

اور سورہ حج میں قربانی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو مطلوب نہیں ہو اور نہ وہ اس کے پاس پہنچتا ہو، بلکہ دل کا جو جذبہ اور جو کیفیت قربانی کے حکم کی تعمیل کراتی ہو یعنی تقویٰ، بس وہ مطلوب ہو، اور وہی خدا کے پاس پہنچتا اور قبول ہوتا ہے، اور وہی گویا عمل کی روح ہو۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ شَيْئًا مِّمَّا دَلَّجُوا مَاءَهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ الشَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
(الحج ع ۵)

تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ
کو نہیں پہنچتا، اس کے حضور جو کچھ پہنچتا
ہو۔ وہ تمہارے دلوں کا "تقویٰ" ہو۔

اسی لیے ایک اور موقع پر فرمایا گیا ہو کہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہو جس کے کرنے والے میں تقویٰ ہو، اور اس نے وہ عمل تقویٰ کی صفت کے ساتھ کیا ہو، یعنی اللہ کی رضا ہوئی اور آخرت کی فکر اس عمل کی محرک ہو، ارشاد ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ (مائدہ ع ۵) اللہ تقویٰ والوں ہی کے عمل قبول کرتا ہے۔

قرآن مجید میں تقویٰ کی تعلیم و دعوت ترغیبی انداز میں بھی دی گئی ہو اور ترہیبی انداز میں بھی، یعنی بہت سے مقامات پر تو مغفرت و رحمت اور جنت و رضا الہی کی جیسی خوشخبریاں سن کر تقویٰ پر ابھارا گیا ہو اور بہت سی آیتوں میں اسی طرح قیامت اور آخرت کے ہولناک مناظر کا ذکر کر کے انسان کے دل میں تقویٰ اور غور خدا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ پہلے چند ترہیبی آیتیں پڑھیے! سورہ حج میں ارشاد ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمُ
إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرْوُفُهُمَا تَدْخُلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا يَسْكُرُونَ وَلَكِنَّ عَذَابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

(الحج - ع ۲) ماں اپنے اس بچہ کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے سب لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں بیہوش، اور وہ کسی نشہ سے بیہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہو، (اس کی ہولناکی اور درہشت سے ان کا یہ حال ہو گا۔)

اور سورہ لقمان کے آخر میں ارشاد ہو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمُ ۝ لے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اور

یَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے
وَلَا مَوْلُوهُ هُوَ جَانِبُ عَنْ وَالِدٍ بیٹے کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں
مَنْبَأُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی
تَغْفِرُ لَكُمْ أَلْحِيوهُ الدُّنْيَا وَلَا طرف سے کسی مطالبہ کی ادائیگی کرے گا۔
يَغْفِرُ لَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ بلکہ ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی یقین کر دو کہ
(نعمان ع ۴) اللہ کا وعدہ بالکل حق اور اٹل ہو، پس یہ

دنیری زندگی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے اور اسی طرح دھوکہ باز شیطان اللہ کی طرف سے
تم کو کسی فریب میں مبتلا نہ کرے۔

ان دونوں آیتوں میں تو تقویٰ اور خوفِ خدا دلوں میں پیدا کرنے کے لیے قیامت اور آخرت کے
شدائد اور ہولناک مناظر کا بیان کیا گیا ہو (اور بلاشبہ یہ ایسا بیان ہو کہ اگر کسی دل میں اس کو سن کر بھی
خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا نہ ہو تو بلاشبہ وہ دل پتھر کا ہو)۔ اور بہت سی دوسری آیات میں
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے تہ و عذاب کا ذکر کر کے بھی دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی
ہو۔ مثلاً سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ڈرو اللہ سے اور یقین جانو کہ
(مجرموں کو) اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔
(بقرہ ع ۲۴)

اسی طرح سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع میں فرمایا گیا ہو
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ (مجرموں کو)
سخت عذاب دینے والا ہے۔
(مائدہ ع ۵)

اور صرف ایک آیت درمیان میں چھوڑ کر دوسری ہی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہو۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ڈرو اللہ سے، اللہ بڑی جلدی
محاسب کرنے والا ہے۔

اور دو تین آیتوں کے بعد پھر فرمایا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ سینوں کے
بذات الصدور ہے

اور اس سے اگلی ہی آیت میں پھر فرمایا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہارے
بیماتعمّلون (المائدہ ع ۲)

بعض مقامات پر تقوے کی تعلیم کیلئے یہ عنوان بھی اختیار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بند و اللہ سے
ڈرو، تم کو اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ارشاد ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ
تُخْشَرُونَ (بقرہ ع ۲۵)

پھر دور کوغ کے بعد اسی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مَلَاِئِكَةُ (بقرہ ع ۲۸)

ان سب آیتوں میں تو ترجمہ ہی انداز میں تقوے کی تعلیم اور تطفین فرمائی گئی ہے، اب چند آیتیں وہ
بھی پڑھ لیجئے جن میں ترجمہ ہی انداز میں معنی مغفرت و رحمت اور جنت و رضائے الہی کی خوشخبریاں سنانا کہ
تقوے پر ابھارا گیا ہے۔

سورہ نسا میں ایک موقع پر ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

اور اگر تم اصلاح اور تقوے کا رویہ
اختیار کرو تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت

(النساء ع ۱۱)

ہی مہربان ہے۔ (وہ تمہارے ساتھ مغفرت
اور رحمت ہی سے پیش آئے گا)

اور سورہ حجرات میں فرمایا

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ

اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، اللہ
بہت بخایت فرمانے والا اور نہایت

ہر بان ہو۔

اور اسی سورہ میں فرمایا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اللہ سے ڈرو اور تقوے کی روش اختیار کرو، تاکہ تم پر بخیرے مالک کی رحمت ہو۔

(انجرات، ع ۱)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے مغفرت و رحمت کے علاوہ اپنی محبت و احسان

پیار کا بھی وعدہ فرمایا ہو۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

بَلَىٰ مَنۢ أَذَىٰ بِإِعْمَالِهِۦ ۖ وَاتَّقِ ۚ

ہاں جو پورا کریں عہد اور تقوے کا رویہ

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اختیار کریں تو اللہ ان متقی بندوں سے

(آل عمران ع ۸)

محبت اور پیار کرتا ہو۔

اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

یقیناً اللہ کا پیار ہو اپنے متقی بندوں

(توبہ ع ۱)

پر۔

ان آیتوں میں اہل تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جس رحمت و احسان کی خبر دی گئی ہے اس کا اصل ظہور تو عالم آخرت ہی میں ہوگا مگر یہاں پر اس کا عالم ہے، لیکن قرآن مجید ہی نے بتلایا ہے کہ کسی درجہ میں اس کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوتا ہو۔ اس مضمون کی چند آیتیں اس سے پہلی قسط میں ناظرین کرام ٹپ پچکے ہیں۔ ایک آیت یہاں اور بڑھ لی جائے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو

إِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

اور اگر تم استقلال اور تقوے کے ساتھ

كَيْدُكُمْ فَمَا ظَنُّوا إِنَّ اللَّهَ يَسَاءُ

رہو تو تمہارے ان دشمنوں کی حالوں،

يَعْمَلُونَ مِثْقَل ذَرَّةٍ

(اور ان کے خفیہ واردوں) سے تم کو کوئی

(آل عمران ع ۱۲)

نقصان نہ پہنچے (کیونکہ پھر اللہ تمہارا

محافظ اور مددگار ہوگا) اور وہ دشمن جو کچھ کرتے ہیں (اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے

جو خفیہ چالیں چلتے ہیں) اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہو اور سب اس کے بس میں ہو۔

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہو کہ اللہ کے جو بندے صبر و تقویٰ کی روش اختیار کریں گے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہوگا اور ان کی بدخواہیوں اور بداندیشیوں سے حفاظت فرمائے گا۔

اہل تقویٰ کو ایک خوشخبری قرآن مجید یہ بھی سناتا ہے کہ موت کے وقت ان کی روح خوش و خرم ہوتی ہو اور قبض روح کے لیے جو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پہلے سلام کر کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سورہ نحل میں اہل تقویٰ کو آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کی خوشخبری سنانے کے بعد فرمایا گیا ہے۔

كَذَٰلِكَ يُخَبِّرُ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
(نحل ۷۷)

اللہ تعالیٰ ایسی ہی جہاد سے کام لے گا
کو، وہ متقی بندے جن کی روح قبض
کرتے ہیں فرشتے خوشی کی حالت میں
کہتے ہیں ان سے تمہارے لیے تمہارے
رب کی طرف سے سلامتی ہو۔ (اور اس کا

تمہارے لیے فرمان اور فیصلہ ہو کہ) پہنچ جاؤ اس کی تیار کی ہوئی جنت میں اپنے اعمال کے سبب سے۔

نیز قرآن مجید ہی کا بیان ہے کہ اسی طرح آخرت میں جنت کے داخلہ کے وقت بھی وہ فرشتے جو جنت کے نگراں مقرر ہیں، اہل تقویٰ کا استقبال بڑے اکرام اور اعزاز سے کریں گے اور ان کو سلام کر کے اور مبارکباد دے کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بشارتوں سے ان کو شاد کریں گے۔ پڑھے سورہ زمر کے آخری رکوع کی یہ آیت

وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا وَحَسْبُ إِذَا جَاءُوا
فَصَعَتُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيِّبَةٌ

اور لے جائے جائیں گے متقی بندے
جنت کی طرف گر وہ درگاہ وہاں
تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں
گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے

فَاَدْخَلُوْهُمْ اَحْلَادِيْنَ ۝ اور اس کے دار و خدہ ان سے کہیں گے
سلام ہو تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو، پس داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کے لیے۔
فرشتوں کی طرف سے یہ سلامی اور مبارکبادیں تھے جوئے اللہ کے یہی معنی بندے اس جنت میں داخل
ہوں گے جو اللہ نے انہی کے لیے سجائی اور بنائی ہو (اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ) اور اس وقت ان کی زبانوں پر
اپنے مالک کی حمد و شکر کا یہ ترانہ ہوگا۔ وَقَالُوا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا
وَعَدًا وَّ اَوْفَاْنَا الْاَسْرٰى
فَنَسُوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ فُتِّشَآ
تہام نہ تعریف ہو اس خدا کے واسطے جس نے
پورا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث
بنایا ہم کو اس زمین کا کہ ہم ٹھکانہ بناتے ہیں
جنت میں جہاں چاہیں۔ (ذمر ج ۸)

پھر جنت میں اللہ کے ان متقی بندوں کو جو نعمتیں، اور جو راحتیں اور لذتیں عطا فرمائی جائیں گی
حق تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کا صحیح علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تاہم ہم نے اس سے پہلی قسط میں جو
دو چار آیتیں اس مضمون کی درج کی ہیں ان سے جو کچھ اجالی اندازہ ہو سکتا ہو اہل ایمان میں جنت
کا شوق اور اس کی طلب و تڑپ پیدا کرنے کے لیے بلاشبہ یہ بھی کافی ہو۔ اس سلسلہ میں سورہ ص کی یہ
آیت اور پڑھ کر اپنی ایمانی روح کو تازہ کر لیا جائے۔

وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ حَسَنَ مَّآبٍ
جَنَّتٍ عَرْضُهَا مِثْلُ مَقْعَدِ كَعْبٍ
الْاَنْبَآءِ مُمْتَلِكِيْنَ فِيْهَا
يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ وَّ
شَرَابٍ وَّ عِنْدَهُمْ قَصِيْرٰتٌ
الطَّرِيْفِ اَنْزَابٍ هٰذَا مِمَّا
تُوْعِدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
اِنَّ هٰذَا لَآلِزُكُمْ اَمْآلُهُ مِنْ
فَقَّادِهِ (ص ج ۴)

اور متحقّق ڈر والوں کو ہو، اچھا ٹھکانہ
باغ ہیں بسنے کے، کھولے ہوئے ہیں ان
کے لیے دروازے، میٹھے ہیں ان میں تکیہ
لگائے، منگاتے ہیں میوے اور شربت،
اور ان کے پاس عورتیں ہیں نچی نگاہ
والیاں، سب ایک عمر کی۔ یہ جو وہ
(انعام) جس کا وعدہ کیا جا رہا ہو تم سے
روز حساب کے لیے، بیشک یہ ہو ہمارا رزق
جس کو کبھی نہ بھڑانا نہیں۔

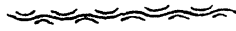
قرآن مجید نے تقویٰ کی تعلیم و ترغیب اور اس کے فضائل و برکات اور اس پر دنیا اور عقبیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور بشارتیں سننے کے ساتھ ایک نہایت اہم اعلان تقویٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بندوں کی چھوٹائی بڑائی اور ان کی ہستی اور زندگی کا سمیٹا ہوا اللہ کے نزدیک بس تقویٰ ہی ہے۔ بس جو تقویٰ میں جتنا اور بچا اور جتنے در جتنا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور اس کی سرکار میں وہ اتنا ہی اور بچا اور اتنا ہی ممتاز ہو۔ اور جو تقویٰ میں جتنا ناقص جتنا ہیٹا اور جتنا گھٹیا ہو وہ اللہ کی نگاہ اور اس کی سرکار میں اتنا ہی ناقص اور گھٹیا اور بے قیمت ہو۔

ارشاد ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ (مجمعات ۲۷) اللہ کے یہاں تم میں زیادہ باعزت
وہ ہے جو تقویٰ میں بڑا ہو۔

اور اس کی وجہ ظاہر ہو، کیونکہ تقویٰ ہی بندے کی وہ صفت ہے جو اس کو اُن معاصی اور منکرات سے روکتی ہے جن سے رکنے ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور وہی اُن اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کو پیدا کرتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ ہو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّ نَفُوْسَنَا تَقُوْاَهَا وَنَرٰكِيْهَا اَنْتَ خَيْرُ
مَنْ نَرٰكِيْهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَاَهَا

پیغمبر اسلام اور تلوار

از، جناب ڈاکٹر محمد آصف صاحب قہستانی ایم اے، پی ایچ ڈی
(ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی نے سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف مقالات پر قلم
فرمائے ہیں۔ یہ مقالہ انھیں میں سے ایک ہے۔) (ادارہ)

لا اکر آة فی الدین

(دین میں کوئی زبردستی نہیں)

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روشنی کی کوئی کرن بھونپی ہو اور تاریکی نے اسے نگل جانے کی کوشش
دکی ہو۔ نور و ظلمت کی یہ کشمکش ابدی ہو اور کسی تخیل یا تحریک کا تحسین و تکویم کی تالیف کے ساتھ تحقیر و
تکذیب کی صدائوں سے استقبال نہ کیا جاتا اس کی ناقابل تردید صداقت کی دلیل نہیں بل اوقات
اس کے پوچ اور پھر ہولے کا ثبوت ہوتا ہے۔

اسلام بھی ابتداء سے مختلف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کا نشانہ نہ رہا ہو۔ اور اس کی جس چیز نے
معتزضوں کی جبینوں پر سب سے زیادہ شکنیں ڈالی ہیں اور جو ان کی زبانوں اور قلوب کو جنبش میں لانے
کا قوی ترین سبب ہوئی ہو وہ جہاد کا تصور ہے۔ غیر مسلم حلقوں میں عام طور پر اس بات کو یاد کرنے
کا شعوری یا غیر شعوری رجحان پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں
تلوار لے کر اپنے دین کی تبلیغ کی اور آپ کی روحانی جد و جہد کے پیچھے دراصل ملک گیری اور جہان پانی
کی خواہشوں کی کارفرمائی تھی۔ چنانچہ ”دی نیو ایجوکیشنل ٹریڈنگ پیڈیا“ جیسی اہم اور متن کتاب

بھی اس بے بنیاد بیان کی حامل ہو کہ ”جب محمدؐ کے پیروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا تو انھوں نے اپنے عقائد بڑو ریشہ منوانے کی ٹھانی (اور جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔) (بالآخر انھوں نے) پورا ملک عبس فتح کر ڈالا“

یہاں جہاد کے نظریہ کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہو۔ جہاد کے معنی عموماً جنگ اور قتال کے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن مفہوم کی یں تنگی قطعاً غلط ہو۔ جہاد کا لفظ (جہد) سے نکلا ہو۔ اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ (جہاد) کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہو کہ:- ”حق کی بلندی اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی اور ایثار گوارا کرنا اور ان تمام جہانی دنیوی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کوئی ہیں اس راہ میں صرف کرنا یہاں تک کہ اس کے لیے اپنی، اپنے عزیز و قریب کے اہل و عیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، ان کے حلوں کو روکنا اور اس کے لیے جنگ کے میدان میں، اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کے لیے بھی پوری طرح تیار رہنا“

تاریخ سے صرف رسم و راہ رکھنے والوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں دشواری نہو گی کہ کوئی تحریک محض اپنے پیغام کی حقانیت یا اصولوں کی پاکیزگی کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے حبش و آرام اور جان اور مال کو داؤں پر لگا دینے والوں کی ایک جماعت نہو اور اگرچہ یہ درست ہو کہ کسی تحریک کی کامیابی اس کی صداقت اور انضیلت کا ثبوت نہیں ہو، مبارک سے مبارک تحریک کامیابی کا منہ، اپنے پیروں میں مجاہدانہ جذبات پیدا کیے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔

فطرت کا یہ راز دنیا نے آنحضرتؐ صلعم ہی کی وساطت سے جانا اور آپ ہی کی بدولت آپ کی اُمت میں اعلیٰ مقاصد کی خاطر آدمی سود و زیاں کے حدود سے گزر جانے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ جہاد بانفس اور جہاد بالمال ہی کا حوصلہ تھا جس نے مسلمانوں کو مکہ میں سخت ترین مظالم

کو برداشت کرنے کا کلیہ عطا کیا۔ وہ تپتی ہوئی ریگ پر ٹٹائے گئے، ان کے جسم دیکھتے ہوئے لوہے سے داغے گئے، ان کے گلوں پر تلواریں چلیں، تیروں کی ان پر بارش ہوئی، بھوک اور پیاس سے آزمائے گئے مگر ان کے عزم و استقلال میں ترقی ہی ہوتی گئی، پھر وطن اور عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر حبش اور مدینہ کا رخ کرنا پڑا تو کسی کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی۔ دو ربوت کے آخری دس سال مسلمانوں نے مدینہ میں جس طرح تلواروں کے سایہ میں بسر کیے وہ بھی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے جہاد کے معنی صرف تیر و فنگ ہی کے ذریعہ کوشش کرنے کے نہیں ہیں بلکہ تمام نیک کاموں کے لیے تمام جائز طریقوں سے سعی کرنا اس کے تحت میں داخل ہو چنانچہ خود اپنے نفس کے خلاف سعی کرنے کو سب سے بڑا جہاد بتایا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہو کہ ایک بار آنحضرت صلعم نے میدان جنگ سے لوٹ کر آنے والے صحابہ کا ان الفاظ سے استقبال کیا کہ ”تمہارا نام مبارک! تم چھوٹے جہاد (جنگ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ بڑا جہاد بن رہا کہ اپنے نفس سے لڑنا ہو۔“ ایک اور حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ ”بہترین جہاد یہ ہو کہ تم خدا کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔“

اسی طرح تحصیل علم بھی ایک جہاد ہو کیوں کہ اس سے ظلمت کی مپائی ہوتی ہو۔ جہالت ایمان کی سب سے بڑی دشمن ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے اس جہاد کو جہاد بالنفس اور جہاد بالمال پر ترجیح دی ہو۔ اسلام کی عظیم الشان ترقی کا راز دراصل ”قرآن اور تلوار“ میں نہیں بلکہ قرآن کی تلوار میں تلاش کرنا چاہیے۔

فلا تطع الکافرین وجاہدہم
جہاد اکبراً۔

”تو کافروں کی باتوں میں نہ آ اور

قرآن کے ذریعہ ان سے جہاد کر، بڑا جہاد“

(القرآن - فرقان)

اور ظلم، افلاس، بیماری، توہم پرستی، عصبیت اور تمام دوسرے جسمانی و اخلاقی و روحانی

مصائب و معائب کے خلاف محنت و سعی، مبلغ جہاد کا مرتبہ رکھتی ہو۔ ارشاد نبوی ہو کہ: ”ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف کی بات کہہ دینا ہو۔“

ایک صحابی مین سے سفر کر کے مدینہ آئے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر شکر اسلام میں شامل کئے جانے کی خواہش کی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”تمہارے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟“ انھوں نے بتایا کہ زندہ تھے۔ ارشاد ہوا ”تو پھر تم ان ہی کی خدمت میں جہاد کرو۔“ گویا خدمت والدین بھی جہاد ہو۔

عورتوں نے ایک بار جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو انھیں جواب ملا کہ ”تمہارا جہاد نیک ج ہو۔“

مفسر یہ کہ مومن کی زندگی جہاد مسلسل ہو۔

زندگی نرم بھی ہو اور گرم بھی، یا شاعر کی زبان میں ”شاخ گل“ بھی اور ”تلوار“ بھی۔ اسی لیے انسان کو نرم و گرم دونوں قسم کے اخلاق کی حاجت ہو، حلم اور رحم، صبر اور ضبط، عفو اور درگزر بڑی خوبصورت صفیں ہیں مگر زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تو یہ دستگیری نہیں کر سکتیں۔ فراوڈ نے خوب کہا ہو کہ ”تھقل اپنی جگہ پر ایک اچھی چیز ہو لیکن تم اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے جو تم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو اور تمہاری گردن قلم کر دینے کی کوشش میں لگ ہو اسے۔“

پھر یہ ضروری نہیں کہ تھقل اور ضبط کے پیچھے سمجھ داری اور شرافت ہی کے عناصر ہوں۔ یہ کیفیات مختلف لوگوں میں مختلف دماغی و اخلاقی عوامل کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گبن نے اس پہلو پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہو کہ ”ایک تھقل فلاسفر کا جو جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں تھے ہیں۔ دوسرا مورخ کا جو جس کی نظر میں سب یکساں جھوٹے ہیں۔ تیسرا سیاست دان کا جو جو کل کو یکساں مفید سمجھتا ہو۔ ایک تھقل اس شخص کا ہو جو مختلف نظریوں اور طریقوں کو اس پناہ پر برداشت کرتا ہو کہ وہ خود تمام نظریوں اور طریقوں سے مطلق بے نیاز ہو چکا ہو۔ پھر ایک تھقل اس

کمزور آدمی کا بھی ہو جو اپنی کمزوری کے باعث ان ہستیوں یا باتوں کی ہر طرح کی توہین و تحقیر برداشت کرنے پر مجبور ہو جھینیں وہ بہت عزیز رکھتا ہو۔“

چنانچہ نرم اخلاق نہ تو ہر حال میں کریم انفسی کا پرتو ہیں اور نہ ہی تمام موقعوں پر زندگی کی باگ ڈور ان کے حوالے کی جاسکتی ہو۔ مشہور انگریز مفکر ہابز کی رائے ہے کہ ”فطرت کا دین قانون یہ ہو کہ امن کو تلاش کیا جائے اور اس کی راہ پر چلا جائے اور دوسرا جو کہ فطرت صاِحہ کا مجموعہ ہے، یہ کہ ہر ممکن طرح سے ہم اپنی حفاظت کریں۔“

اسی نقطہ نظر کی حمایت میں اسٹریٹوی ڈبڑ آر جی، کیسے نے اپنی کتاب ”این اسٹریٹین ان انڈیا“ میں گاندھی جی کے تصور عدم تشدد پر تنقید کرتے ہوئے تحریر کیا ہو کہ یہ تو میری سمجھ میں آسکتا ہو کہ میں دوسروں کے خلاف تشدد نہ استعمال کروں لیکن میں دوسروں کو اپنے خلاف تشدد اختیار کرنے سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، عدم تشدد کا نظریہ ایک ناکافی اور نامکمل نظریہ ہو اور اس کے سانچے پر افراد یا اقوام کی زندگیوں کو نہیں ڈھالا جاسکتا۔

چنانچہ ہر فرد اور ہر جماعت کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ اُسے حلم، عفو، اور اہنسہ کے علاوہ ان کے برعکس اخلاقی اوصاف کی بھی ضرورت ہوتی ہو۔

سھراط سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ ”کیا انسان کو جنگوں سے نجات نہ مل سکے گی؟“ تو اس نے جواب میں کہا کہ ”جنگیں اس وقت تک ناگزیر رہیں گی جب تک انسان دیوانگی میں مبتلا رہے گا۔“ اس پر لوگوں نے سوال کیا۔ ”اور انسان کب تک دیوانگی میں مبتلا رہے گا؟“ سھراط نے کہا ”ہمیشہ“

خواجہ کمال الدین نے ”آئیندیل پرافٹ“ میں لکھا ہے کہ ”بند اہسب اور مالک کی توار سنجے سے یکساں طور پر معلوم ہوتا ہو کہ تلوار کو کبھی بالائے طاق نہیں رکھا گیا ہو۔ ہندو اقواموں اور اسرائیلی سرداروں نے اسے بے نیام کیا کیوں کہ نہ تو اسرائیلی قانون اور نہ ہندو دھرم کسی معنوں میں اہنسہ کا پرچار کرتا ہو۔ امن کے شاہزادہ کا بھی یہی اعلان تھا کہ وہ دنیا کو امن نہیں بلکہ تلوار دینے آیا تھا۔ وہ قانون اور غیروں (کے کاموں) کو

پورا کرنے آیا تھا۔ اس کے مذہب کے اصول تلوار کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔ اور اس کے (سلسلہ کے) پیغمبروں نے جنگیں لڑی تھیں۔ وحقیقت وہ تلوار ضرور اٹھاتا۔ اگر مناسب اور موافق موقع پیش آتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اور اگر اس نے لپٹس کو تلوار بے نیام کرنے سے باز رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت نامناسب تھا، اور تشدد کے استعمال سے اس کو اور اس کے پیروں کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ خود نہ کر سکے وہ ان کے پیروں نے پوری استعداد اور تندہی سے کر ڈالا ہو، اور اس طرح ان کے الفاظ کی صداقت نظرناک انداز میں ثابت کر رہے ہیں۔ مسیحیہ (کرائسٹم) کا مادی اور ذہنی دسائل کا بہت بڑا حصہ ان ذرائع کی ایجاد میں صرف ہو رہا ہو جو ساری دنیا کو بہترین طور پر آگ اور تلوار کے حوالے کر سکیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تلوار کا صحیح استعمال بتایا۔ بعض مواقع ضرور ایسے آتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانا ایک اخلاقی ضرورت بن جاتا ہو۔ جب آزادی پر جو طرفہ طے ہونے لگیں یا عبادت گاہ میں خطرہ میں پڑ جائیں یا ابن آدم کی آبرو اور جان اور مال کی کوئی قیمت نہ رہ جائے تو محض تماشائی بن کر تو نہیں دیکھا جاسکتا۔ لیکن بد قسمتی سے تلوار کا استعمال اکثر غلط ہی ہوا ہو۔ خدا کے رسول کا اس طرح یہ فرض تھا کہ وہ امن و جنگ کے موقعوں کو الگ الگ کہے دکھائے۔ اور دنیا کی ہدایت کے لیے میدان جنگ کے اخلاقیات کا بھی ایک مکمل اور جامع دستور العمل بہم پہنچائے۔

۲

اسلام نے حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لیے جنگ کرنا اجازت قرار دیا ہو اور آنحضرت صلعم کو بھی مجبور ہو کر تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلام کی کامیابی جنگ و جبر کی کہانی ہو اور لشکر کشی کی اجازت کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ دین تلوار کے ذریعہ لوگوں میں پھیلایا جائے مارکے کو بھٹلانے کی ایک منظم سادش کے علاوہ کچھ اور کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

اسلام ایک استدلالی اور عقلی مذہب ہے، اس کے تبلیغ و دعوت کے اصول، حکمت اور

دانشمندی، وعظ اور نصیحت و حلال اور منظرہ پر قائم ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام پر جو صحیفہ ربانی نازل ہوا اس نے عقل انسانی کو مخاطب کیا اور غور و فکر، فہم و تدبر کی دعوت دی۔ پھر چونکہ یہ انہی اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کرتا ہوا اور فہم و دانش و حکمت کا لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوا وہ کیوں کر جبر اور زبردستی کی تدبیریں کام میں لاسکتا ہو۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ دین کی جبری اشاعت کی مذمت کی بلکہ اس نے یہ نکتہ بھی سمجھا یا کہ مذہبِ ضاد و غبت کی چنیر ہو۔ اس کا تعلق قلب و روح سے ہو اور قلب و روح کو زبردستی سے تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ایمان و اہل یقین کا دوسرا نام ہو اور دنیا کی زبردستی سے زبردست طاقت کمزور سے کمزور انسان کے دل میں بھی یقین کا ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتی۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا مِنِّهِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
”اور کہہ دے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہو۔ تو جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کرے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي آتَاكَ
”دین میں کوئی زبردستی نہیں حقیقت گمراہی سے الگ ہو چکی۔“

الْعَلِيِّ (سورہ بقرہ)
نبی کا کام لوگوں کو حقیقت سے روشناس کر دینا ہو۔ اس کو زبردستی منوانا نہیں۔

إِنَّمَا عَلَيَّ رِسَالَتِي الْبَلَاغِ
”ہمارے نبی پر تو یہی فرض ہو کہ وہ صاف صاف ہمارا پیغام پہنچائے۔“

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لِّسَاءٍ عَلَيْهِم بِمُصِيطِرٍ (غافہ)
”لے پیغمبر! تو صرف نصیحت کرنے والا ہو۔ تو ان پر دار و نہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔“

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَنْرِسُلْنَاهُمْ حَقِيقًا، إِنَّ عَلَيَّ الْإِبْلَاقَ
”پھر اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو لے پیغمبر تم نے تجھ کو ان پر گناہ بنا کر نہیں بھیجا۔ تیرے ذمہ صرف پیغام کو پہنچانا

دشوری، دینا ہو۔“

اگر خدا کو دین کی یہ جبرِ اشاعت ہی منظور ہوتی تو وہ یقیناً اس پر قادر تھا کہ تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیتا لیکن اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس کے بندوں کو مذہب کے معاملہ میں پوری آزادی ہو اور عقل اور بصیرت والے چشمہ نور سے فیضیاب ہوں اور نا فہم محروم رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہو۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَنَّ
مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْذِرُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔

”اگر تیرا پروردگار چاہتا
کہ دلوں کو زبردستی مومن بنائے،
تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔
تو کیا پیغمبر تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ
ایمان لے آئیں“ (یونس)

قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی کا فر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ قرآن کی ہدایت اس کے بالکل برعکس ہو۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَاجْبِرْهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْلَمُونَ۔

”اور اگر (کدوئی) میں کوئی مشرک تجھے
پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے یہاں
تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے پھر اس کو
دہاں پہنچا دے کہ جہاں وہ بالکل بے خوف
ہو کر رہ سکے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔“

(توبہ)

اور نہ آنحضرت صلعم کی سیرت ہی میں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہو جو دین کی جبری اشاعت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اس کے برخلاف نرمی، حسن خلق، صداقت و سخاوت، عفو و حلم کے ذریعہ پتھر کو نرم بنا دینے کے لاقعدا و واقعات البتہ آپ کے صحیفہ حیات کے تمام اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ غزوہ خیبر کے دوران میں جب آپ نے علم خاص حضرت علی کو عنایت فرمایا تھا تو انھوں نے دریافت کیا کہ ”کیا یہودیوں کو لڑا کر مسلمان بنالیں؟“ آپ نے فرمایا۔ ”نرمی کے ساتھ ان کے

سائنس اسلام پیش کر دے۔ اگر ایک شخص بھی تمھاری ہدایت پر ایمان لے آئے تو یہ سرخ اذیتوں سے بہتر ہو۔
اسی طرح جب فتح مکہ کے بعد اپنے حضرت خالد کو بنو جندبہ کی طرف بھیجا تھا تو صاف ہدایت
کر دی تھی کہ صرف دعوت دین مقصود ہو جنگ نہیں۔ اور جب اس کے باوجود حضرت خالد نے
تلوار سے کام لیا تھا تو آپ نے سخت ناپسند فرمایا تھا اور قبلہ رو کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ "اے خدا!
خالد نے جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہو"۔ پھر اپنے خوں بہاؤ ادا کرنے کے لیے حضرت علی
کو روانہ فرمایا تھا اور انھوں نے ایک ایک بچہ کا یہاں تک کہ کتوں کا بھی خوں بہاؤ ادا کیا تھا۔
اسلام اور تلوار کے موضوع پر اٹھارہ خیال کرتے ہوئے کارلائل نے لکھا ہو کہ "محمد (صلعم)
کے تلوار کے زور سے اپنے دین کی اشاعت کرنے کا بہت چرچا کیا گیا ہو۔
تلوار بیشک، مگر تم کو تلوار ملے گی کہاں؟ ہر نیا خیال اپنی ابتدائی منزل میں ایک کی اقلیت
میں ہوتا ہو۔ وہ صرف ایک ہی شخص کے ذہن میں نشوونما پاتا ہو۔ دنیا بھر میں صرف ایک
ہی شخص اس پر یقین رکھتا ہو، اور تنہا وہ ایک شخص تمام اشخاص کے مقابل ہوتا ہو۔ اس
شخص کا تلوار ہاتھ میں لے کر اس کی اشاعت کرنے لگنا کچھ بھی مفید نہ ہو سکے گا۔"

قتل و غارت، خو خیزی اور بد امنی سے زیادہ خدا کو کوئی چیز ناپسند نہیں ہو اور رسولوں کی بخت کا مقصد دنیا میں امن و امان کا قیام اور جان و مال اور کردگی حفاظت کا انتظام بھی تھا۔

۱۔ مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ
بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا بَغَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ

۲۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو لکھا
تھا کہ جس شخص نے ایک جان کو بغیر
بدلے یا زمین میں فساد کے

فَكَامَنَّا قَاتِلَ النَّاسِ جَمِيعًا
قتل کیا اس نے گویا سارے عالم کو قتل
(مائدہ) کر ڈالا

وَإِذَا اتَّخَذْتُمُ اسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ
”اور جب وہ پھر کر جاتا ہو کوشش
أَنْ يُضِلَّ فِيهَا وَيُضِلَّكَ
کرنا ہو کہ زمین میں ضا د بر پا کرے
الْحَرُوثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ
اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے اور لاش
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (بقرة)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي
”خدا نے جس جان کو حرام کیا ہو
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (نہی ہر گیل) اس کو ناحق نہ مارو“

اور جیسا کہ سابق میں بار بار کہا جا چکا ہو اسلام میں نیک بے بد کی تشخیص صرف علم و عقیدہ ہی تک محدود نہیں ہو بلکہ وہ بدی کے استیصال اور نیک کی نصرت کی خاطر عملی جدوجہد کا مطالبہ بھی کرتا ہو اور اس کی تدبیر میں بتاتا اور اس سلسلے میں احکام صادر کرتا ہو۔ اسلام کا عملی اسلوب فکر انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہو کہ کمزوریاں ہمیشہ صرف پند و نصیحت ہی کے ذریعہ مٹائی یا دباؤ نہیں جاسکتی ہیں بعض اوقات امن کا مقصد بھی جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کے سامنے بھی ایسے مواقع آئے جب تلحین و وعظ کے ساتھ زور بازو سے بھی کام لینا ناگزیر ہو گیا، اور اگر ان صورتوں میں بھی آپؐ نے یہی سہارا نہ لیا ہوتا تو دنیا کے لیے ایک ایسی مثال چھوڑ جاتے جن کی اولیٰ تو عمل کرنا ممکن ہی نہ ہوتا اور اگر بغیرض محال وہ حامل ہو جاتی تو چند ہی صدیوں میں اس کی شکل ایسی مسخ ہو جاتی کہ تہذیب و تمدن کا نکھار ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آتا۔

اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہو مگر صرف ایک عملی جراثحت کی طور پر یعنی ایک ایسی رکاوٹ کو دور کرنے کی غرض سے جو معمولی قدر ابیر سے دفع نہ ہو سکے۔ گویا جنگ ایک ناپسندیدہ ضرورت ہو، ایک بلند اور متعین مقصد کے حصول کی آخری تدبیر۔ اس طرح اسلام جنگ کو بیہیمانہ کشت و خون کی سطح سے اٹھا کر عبادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہو جو جنگ اس عظیم اور ارفع معیار پر نہ آ سکے وہ ہر اس مقابلہ نفرت اور رسوائی کا باعث ہو۔

زندگی میں فرد کی اہمیت

ہمارے اصلاحی کاموں کا ایک بڑا خلاء

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

حضرت میرا فرقان و مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دو امت برکاتہم، ایک بڑی جامعیت کے ساتھ ۲۰ فروری سے ۱۲ مارچ تک کے ایک طویل تبلیغی دورہ پر ہیں۔ خیل میں اسی سلسلہ کی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر ہدیہِ خاطرین کی جاری ہے جو موصوف نے ۲۱ فروری کو جوہورِ آؤن ہال میں ہندو مسلمانوں کے ایک مخلوط اجتماع میں ارشاد فرمائی تھی۔ اسی سلسلہ کی کچھ اور تقریریں ان شمار اللہ آئندہ اشاعت میں پیش کی جائیں گی۔ (ادارہ)۔

دوستو اور بھائیو! سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور موجودہ نظامِ زندگی میں کوئی خرابی اور کمی ہے جس کی وجہ سے زندگی کی کل صحیح نہیں بیٹھتی اور اُس کا جھول نہیں سکتا ایک خرابی دور کیجئے تو چار خرابیاں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ملک بھی اس خرابی کے شاکِ ہیں اور محسوس کرنے لگے ہیں کہ بنیادین کوئی خرابی ہے مگر ان کو اپنے پینکل مسائل سے فرصت نہیں۔ ہم ان مسائل کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے مگر ان سب مسئلوں سے زیادہ اہم مسئلہ انسانیت اور آدمیت کا مسئلہ ہے اس لئے کہ ہماری پہلی حقیقت انسان ہی کی ہے اور یہ سارے مسائل اس کے بعد آتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں زندگی کی باگ ڈور ہے انھوں نے زندگی کی گاڑی اتنی میز سے چلا رکھی ہے کہ ایک

منٹ کے لئے اس کو روک کر خرابی دیکھنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ٹھیک پڑی پر جا رہی ہے یا نہیں اور اس خرابی سے اُس کے مسافروں اور آئندہ نسلوں کے لئے کیا خطرہ درپیش ہے۔ ان کو صرف اس کی فکر ہے کہ اس گاڑی کے چلانے والے وہ ہوں۔ اُن میں سے ہر ایک دنیا کو اس بات کی رشوت دیتا ہے کہ اگر گاڑی کا ہنڈل اُس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلائے گا۔ امریکہ اور روس دونوں میں ہر ایک کا دعویٰ ہے اور ہر ایک کا وعدہ ہے کہ وہ اس گاڑی کو زیادہ تیز رفتار سے چلائے گا لیکن کسی کو سمتِ سفر اور مقصدِ سفر سے بھٹ نہیں۔

اجتماعیت کا رجحان | مولانا نے فرمایا کہ اب میں بتلاتا ہوں کہ وہ چوک کیا ہے اور غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں ہو رہی ہیں اس وقت اجتماعیت پر بڑا زور ہے۔ ہر کام اجتماعی اور عالمگیر پیمانہ پر کیا جا رہے۔ یہ اجتماعیت ایک خوشگوار اور ترقی پسند رجحان ہے لیکن افراد اور اُن کی صلاحیت ہر اجتماعی کام کی اور ہر تنظیم کی بنیاد ہے اور اس کی اہمیت سے کسی دوسری انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس زمانہ کی خطاناک غلطی یہ ہے کہ افراد کی اہمیت اور اُن کی سیرت و صلاحیت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے عمارت بنائی جا رہی ہے مگر جن اینٹوں سے وہ بنے گی اُن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی یہ سوال جھپٹتا ہے کہ اینٹیں کیسی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اینٹیں ناقص ہیں، کمزور ہیں مگر عمارت مضبوط اور اعلیٰ ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سو خراب چیزوں سے ایک اچھا مجموعہ کیسے برآمد ہوگا۔ کیا خرابی جب بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے میں شامل ہو جاتی ہے تو معجزہ کے طور پر اُس سے ایک عمدہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے؟ کیا تلوچھروں اور ظالموں کے مل جانے سے ایک انصاف پرور جماعت اور ایک محدث شمار ادارہ وجود میں آ جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نتیجہ ہمیشہ مبادی اور مقدمات کے تابع ہوتا ہے اور کل ہمیشہ اجزا کی خصوصیتوں کا نمائندہ اور مظہر ہوتا ہے آپ صحیح میزان نکالنا چاہتے ہیں تو جب تک اکائیاں ٹھیک نہ ہوں میزان غلط رہے گی۔ یہ کہاں کی منطق اور کہاں کا نفع ہے کہ افراد کو بنانے کی فکر نہیں اور ایک اچھے مجموعہ کی توقع کی جا رہی ہو؟

مجرمانہ غفلت | آج کا بلوں تحقیقاتی اداروں، تجربہ گاہوں، تفریحی مرکزوں اور انسانی

زندگی کی ہر حقیقی اور فرضی ضرورت کا انتظام کیا جا رہا ہے مگر ان آدمیوں کے بنانے کا کوئی انتظام نہیں سوچا جا رہا ہے جن کے لئے یہ سب انتظامات ہیں۔ کیا یہ سب تیاریاں ان انسانوں کے لئے ہیں جو سانپ پھو بن کر زندگی گزاریں گے جن کا مقصد زندگی بواہوسی اور بیش بہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس دور کے انسان نے ظلم اور جرم کو منظم کیا ہے اور اس بارے میں وہ جانور سے بازی لے گیا۔ کیا کبھی سانپوں اور پھو بنوں اور جنگل کے شیروں اور بھڑیلوں نے انسانوں پر کوئی منظم اور متحد حملہ کیا؟ لیکن انسان اپنے جیسے انسانوں کو فنا کرنے کے لئے تنظیمیں اور ادارے قائم کرتا ہے اور پوری پوری دنیا کو تباہ کر دینے کی اسکیمیں بناتا ہے۔ اس وقت افراد کی تربیت، سیرت کی تعمیر اور انسانیت کی صفات اور اخلاق پیدا کرنے کی طرف سے مجرمانہ غفلت برقی جا رہی ہے یہی کام سب سے غیر اہم سمجھا گیا ہے۔ مشین ڈھالنے کی کتنی فیکٹریاں ہیں۔ کاغذ بنانے کے کتنے کارخانے ہیں۔ کپڑے کے کتنے مل ہیں مگر حقیقی انسان بنانے کا بھی کوئی ادارہ کوئی تربیت گاہ ہے؟ آپ کہیں گے یہ تعلیم گاہیں، کالج اور یونیورسٹیاں لیکن بے ادبی معنا وہاں انسانیت کی تعمیر اور فرد کی تکمیل پر کتنی توجہ کی جاتی ہے، یورپ اور امریکہ نے کتنے بڑے صرف اور کتنے بڑے ساز و سامان سے ایٹم بم بنایا۔ اگر اس کے بجائے وہ ایک فرد کا مل بنانا تو دنیا کے لئے کتنا مبارک ہوتا۔ مگر ادھر کسی کا ذہن نہیں جاتا۔

ہمارے غفلت کا خمیازہ | ہمارے ملک ہندوستان تاریخ میں بڑا مردم خیز ملک رہا ہے اس نے بڑے کامل افراد پیدا کئے ہیں مگر اب صدیوں سے

اس کی طرف سے غفلت برقی جا رہی ہے، یہیں کتنا بڑا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے دور حکومت میں اس فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا۔ ان کی حکومت اگر خلافت راشدہ کا نمونہ ہوتی اور وہ اس ملک کے منظم اور حکمران ہونے سے زیادہ اس ملک کے مرئی اور اخلاقی معلم ہوتے تو آج اس ملک کی اخلاقی حالت یہ ہوتی اور وہ اس ملک کی ولایت اور انتظام سے سبک دوش نہ کئے جاتے۔ پھر انگہ بڑھے۔ ان کی حکومت تو صرف اسپنج (SPUNGE) کی طرح تھی جس کا کام یہ تھا کہ گنگا کے دہانے سے دولت چوس کر ٹیمپ (TAMES) کے کنارے اگلے سے ان کے عہد میں اس ملک کا اخلاقی انحطاط کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اب ہم کو آزادی ملی یہیں

چاہئے تھا کہ ہم سب سے پہلے اسی بنیادی مسئلہ کی طرف توجہ کرتے کیا یہ ملک کبھی آزاد نہیں تھا؟ پھر وہ آزادی کی دولت سے کیوں محروم ہوا؟ اپنی اخلاقی پستی اور اخلاقی کمزوریوں سے ! مگر افسوس ہے کہ سرکاروں اور روشنی کی طرف بھی جتنی توجہ ہے اتنی بھی توجہ اس بنیادی کام کی طرف نہیں ہے

ہر اصلاحی کام کی بنیاد اپنی شہرہ دان اور بھودان سحر کیوں کا بڑا قدر دان ہوں لیکن اس کا اپنے اس عقیدہ کو نہیں چھپا سکتا کہ اس سے بھی پہلے کرنے کا سلام اخلاقی اصلاح اور صحیح احساس پیدا کرنا تھا۔ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت قدیم دور میں زمینیں واجبی طور پر تقسیم کی جاتی تھیں اور کوئی کوئی دور تو ایسا گذرا ہے کہ ہوا اور پانی کی طرح زمین کو بھی ایک ضرورت کی چیز اور انسانوں کا حق سمجھا جاتا تھا لیکن پھر انسانوں کی حرص نے ضرورت مندوں کو محروم اور بے ضرورت اشخاص کو اس کا مالک بنا دیا۔ اگر اخلاقی احساس اور انسانیت کا احترام نہ پیدا ہوا تو پھر اسی کا خطرہ ہے کہ تعظیم شدہ زمین پر پھر قبضہ کر لیا جائے اور ضرورت مندوں کو بے دخل کر دیا جاوے اس لئے جب تک یہ احساس نہ پیدا ہوا اور ضمیر بیدار نہ ہو، اس وقت تک ان کوششوں کے نتائج اور وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ آج اخلاقی انحطاط درجہ کو پہنچا ہوا ہے۔ رشوتوں، چوربازاری، غبن اور خیانت میں کمی نہیں بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ زیادتی ہی ہے۔ دولت مند بننے کی خواہش جنوں کو پہنچ گئی ہے، کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی کی آڑ لے کر بدی کرنا چاہتا ہے جب سب کا یہ حال ہو جاوے تو وہ نیکی پھر کہاں سے آئیگی جس کی آڑ میں اور جس کے دامن میں بدی چھپ سکے۔ میرے ایک مصری دوست نے اپنی تقریر میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ ایک بادشاہ نے ایک رات اعلان کیا کہ ایک حوض دودھ کا بھرا ہوا چاہئے۔ ہر شخص ایک گھڑا دودھ اس میں ڈال دے اور صبح اپنے دام لے لے اندھیری رات تھی۔ ہر شخص نے یہ خیال کیا کہ میں نے اگر ایک گھڑا پانی ڈال دیا تو اتنے بڑے حوض میں کیا پتہ چلے گا۔ سب لوگ تو دودھ ڈالیں گے لیکن اتفاق سے ہر شخص نے یہی سوچا اور دوسرے کی نیکی اور دیانت کے اعطاء دہر بددیانتی کرنی چاہی نتیجہ یہ نکلا کہ

میں جب بادشاہ نے دیکھا تو بورا عرض پائی سے بھرا تھا۔ دودھ کا نام و نشان نہ تھا۔ جب کسی بستی کی یہ حالت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔

اصل خطرہ یاد رکھئے اس ملک کے لئے کوئی بیرونی خطرہ نہیں۔ اس ملک کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ اخلاقی انحطاط، یہ مجرمانہ ذہنیت، یہ دولت پرستی اور براہداری ہے کیا یو۔اے۔اے اور روس کو کسی دشمن نے تباہ کیا، نہیں بلکہ اُن اخلاقی بیماریوں نے جن کا گھن اُن کو لگ گیا تھا۔ پھر اس وقت ایک ملک کا اخلاقی انحطاط عام دنیا کے لئے خطرہ ہے۔ دنیا جب ہی خوشحال اور برآمدن ہو سکتی ہے جب ہر ملک خوش حال اور برآمدن ہو۔

پیغمبروں کا کارنامہ پیغمبروں کا یہی کارنامہ ہے کہ انھوں نے صالح افراد تیار کئے۔ خدا سے ڈرنے والے، انسان سے محبت کرنے والے، دوسروں کے لئے تکلیف اٹھانے والے، اپنے پرانے کے معاملہ میں انصاف کرنے والے، سچ بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے مظلوم کی مدد کرنے والے۔ دنیا کے کسی فرد کی ادارہ اور کسی تربیت گاہ نے ایسے صالح افراد تیار نہیں کئے۔ دنیا کو اپنی ایجادوں پر ناز ہے۔ سائنس دانوں کو اپنی خدمات پر فخر ہے لیکن پیغمبروں سے بڑھ کر کس نے انسانیت کی خدمت انجام دی۔ اُن سے زیادہ بیش قیمت چیز کس نے دنیا کو عطا کی۔ ان افراد نے دنیا کو گلزار بنا دیا۔ اُن کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کا آمد بن گئی اور ہر دولت ٹھکانے لگی۔ آج بھی دنیا میں جو نیکی کا دھماکا، جو سچائی، انصاف اور انسانیت کی محبت پائی جاتی ہے وہ انھیں پیغمبروں کی کوشش اور تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ یہ موجودہ دنیا بھی محض ایجادات اور تمدن کی ترقیات پر نہیں چل رہی ہے۔ یہ محض اسی سچائی، دیانت داری، انصاف اور محبت پر قائم ہے جو پیغمبر پیدا کر گئے۔

پیغمبروں کا طریقہ کار پیغمبروں نے یہ صالح ترین افراد کس طرح پیدا کئے، یہ بات کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ انھوں نے ان کے اندر ایک نیا یقین پیدا کر دیا۔ وہ یقین جس سے دنیا اُس وقت محروم تھی جس کے فقدان نے ساری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر رکھا تھا۔ اور انسان اُس کو کھو کر ایک خونخوار درندہ یا ایک حریص چوپایا بن گیا تھا۔ یعنی خدا کی ہستی کا یقین اور مرنے کے بعد کی زندگی اور جواب دہی کا یقین اور اس بات کا یقین کہ یہ سچا انسان

خدا کا پیغام لانے والے اور انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس یقین نے انسان کی کایا پلٹ دی اور اس کو ایک بے لگام جانور سے ایک ذمہ دار انسان بنا دیا۔

تایخ کا تجربہ | ہزاروں کا برس کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان سازی کے لئے اس سے بڑی طاقت نہیں آج دنیا کی سب سے بڑی قسمتی یہ ہے کہ جماعتیں موجود ہیں۔

تو میں موجود ہیں تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں لیکن صالح افراد نایاب ہیں اور دنیا کے بازار میں سب سے زیادہ اسی جنس کی کمی ہے خط ناک بات یہ ہے کہ ان کی تیاری کی فکر بھی نہیں ہے اور سچ بڑھتے آگرتیاری کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کے لئے صحیح راستہ نہیں اختیار کیا جاتا اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ یہ یقین پھر پیدا کیا جائے اور سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔ اس کے بغیر جرائم بند نہیں ہو سکتے خرابیاں دور نہیں ہو سکتیں۔ آپ ایک چور دروازہ بند کریں گے دس چور دروازے کھل جائیں گے۔ افسوس ہے کہ جن کو اس بنیادی کام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور جن کے توجہ کرنے سے اثر ہو سکتا ہے ان کو دوسرے مسائل سے فرصت نہیں۔ اگر وہ اس مسئلہ پر توجہ کرتے تو اس سے پوری زندگی پر اثر پڑتا اور سینکڑوں مسائل اس سے حل ہو جاتے جن پر پچھلے پچھلے کوشش کی جا رہی ہے اور خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

ہماری جدوجہد کا محرک | ہم نے جب دیکھا کہ اتنے لمبے چوڑے ملک میں کوئی اس کی صدا بلند کرنے والا نہیں اور کوئی اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور

مہم بنانے والا نہیں تو ہم اور ہمارے چند بے سرو سامان ساتھی اس دعوت کے لئے اپنے گھر سے نکلے ہم آپ کے شہر میں آئے۔ آپ نے ہماری پذیرائی کی اور دلچسپی اور سکون سے ہماری بات سنی۔ اس کے ہم بڑے شکر گزار ہیں اور اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہم اسی امید پر نکلے ہیں۔ انسانوں کی اس وسیع جہتی میں ضرور کچھ ذمہ دل ہائے جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام انھیں انسانوں کے وجود کے یقین اور ان کی ذمہ داری کے اعتماد پر کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کہیں امید ہے کہ بہت سے دلوں نے ہماری اس بات کو قبول کیا ہو گا۔ ہم اس بات کی بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے کو وہ فرد بنانے کی کوشش کریں گے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے اور جس کے بغیر اس زندگی کی چول بیٹھ نہیں سکتی۔

ہدم اللذات

اسلامی رواداری اور مساوات بے نفسی

— کا —

ایک دل آویز مرقع

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی زیرِ محمدیم)

وہ ایک طرف بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے

— تذکرہ رحمانیہ ص ۲۶۶ —

یہ زار و قطار روہنے والے صاحبِ اردو زبان کی سب سے بڑی انقلابی نظم (مدرسہ حالی) کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی تھے، ان کے اساتذہ و شیخ حضرت مولانا قادی عبد الرحمن صاحب، پانی تہی کا اشتغال ہو رہا تھا، نزع کا عالم طاری تھا، سعادت مند شاگرد اس حال کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا اور ڈھاڑیں مار کر رونے لگا۔ اسی زمانہ میں اخبار میں مضمون بھی لکھا تھا ان الفاظ کے بعد:

’نہایت افسوس ہو کہ پانی تہی ایک ایسے بزرگ سے خالی ہو گیا جو نہ صرف پانی تہی کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے باعثِ فخر تھا۔‘

مولانا حالی کے ذمہ دار قلم کی اس شہادت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے، لکھا ہو کہ

’جس کا مثل آئندہ زمانہ میں پیدا ہونا محالاتِ عادیہ میں معلوم ہوتا ہو؛‘

آخر میں عربی کے اس مشہور مثالی شعر کو مولانا نے اس موقع پر درج کیا ہو کہ

وماکان قیس ہلکۃ ہلکۃ واحد

فلکنہ بنیان قوم تھمدہ ما

خود ہی ترجمہ بھی اس شعر کا اردو میں بایں الفاظ فرمایا ہو۔

”قیس کا مرنا ایک آدمی کا مرنا نہ سمجھو، بلکہ وہ قوم کی بنیاد تھی جو گر گئی۔“

(مذکرہ رحانیہ ص ۲۶)

قاری صاحب کیلئے، کن کن کمالات و صفات سے سرفراز تھے، جاننے والوں کے لیے شاید اس سلسلہ میں اتنا لکھنا کافی ہو سکتا ہو کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز کے نوے حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب کے ارشد تلامذہ میں ایک غیر معمولی ممتاز ہستی اپنے زمانہ میں قاری صاحب کی بھی شمار ہوتی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہو نسبی طور پر خانوادہ دلی الہی کی علمی و علمی خصوصیتوں کے اس خوی چشم و چرخ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ قدر سے پہلے ہندوستان اپنی زبوں حالیوں میں جس حد تک پہنچ چکا تھا، شاہ صاحب ان کے دیکھنے کی تاب نہ لاسکے۔ انتہائی بے سروسامانی کی حالت میں وطن (سرزمین ہند) کو سلام کر کے ہجرت کی نیت سے حجاز پہنچے، اور خاک پاک حجاز ہی میں آسودہ ہوئے۔ مکہ منصفہ کے مشہور مقبرہ ”جنت معلیٰ“ میں نحو خواب ہیں۔

قاری صاحب کی علمی جلال شان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہو کہ شیخ المذہب حضرت مولانا محمود حسن دہلوی عظیم الامت حضرت مرشد عثمانی جیسے بزرگوں نے تبرکاً قاری صاحب سے حدیث کی اجازت حاصل کی تھی ان ہی اجازت حاصل کرنے والوں میں ایک طرف نواب صدیقار جنگ، مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی معذور بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف قاری صاحب کے حلقہ افادہ میں شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی کہ بھی ہم پلے ہیں۔ لکھا ہو کہ

”مولانا رحمانی، نے حضرت (قاری صاحب) سے صحاح ستہ کی کتابیں پڑھی تھیں“

(مذکرہ رحانیہ ص ۷۷)

جس کے معنی یہی ہیں کہ ہم وطنی کے علاوہ مولانا حالی نے قاری صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اپنے ان ہی ذاتی مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر کم از کم ان کا ذاتی احساس کیے یا خیال ہی تھا کہ اب دنیا ان مولوں کو شاید کبھی نہ دیکھ پائے گی جن کی نمائندگی قاری صاحب نور اللہ ضریح کا وجود کر رہا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ قاری صاحب کے زمانہ میں جدید نظام تعلیم کے اسکولوں اور مدرسوں کے

کھ رہتا تھا لیکن قاری صاحب ان نئے اسکولوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے یہی کافی ہو کہ بوجہ تعلیم کا ہوں کے ہمیشہ ان اسکولوں کو وہ

”مچلے“

کے نام سے موسوم کرتے رہے۔ (دیکھئے ان کی سوانح عمری)

بہر حال ان کی تربیت و تعلیم اول سے آخر تک پرانے نظام ہی کے تحت ہوئی تھی، ان ہی پرانے خیال والے مسلمانوں میں وہ پیدا بھی ہوئے۔ ان ہی کے حلقے دس و تدریس میں لکھا پڑھا، اور ساری زندگی اسی ماحول میں گزار دی لیکن باوجود اس کے کہ وہ دیکھ دیکھتے رہے اس کا اندازہ آپ کو ان چند خاص نمونوں سے ہو گا، قاری صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالسلام رادی ہیں، ریل کے سفر میں وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ تھے۔ جبہ جس میں قاری صاحب سوار ہوئے بھرا ہوا تھا، زیادہ تعداد ہندو مسافروں کی تھی، قاری صاحب کی خاص شکل و صورت کو دیکھ کر خود بخود مسافروں نے خواہش کی کہ

”آپ تنگ ہو کر نہ بیٹھیں، ہماری طرف پاؤں پھیلا لیجئے۔“

جواب میں اپنے مذہب (اسلام) کا حوالہ دیتے ہوئے وقت کا ایک محدث ان ہی ہندو مسافروں سے یہ کہہ رہا تھا۔

”میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کے چہرے کی بے ادبی کروں، ہم شخص

کے چہرے کا احترام کریں گے۔“ (تذکرہ رحمانیہ ص ۲۷)

اسی لیے باوجود اجازت بلکہ اگر حضرت والا پاؤں پھیلا دیتے تو شاید ان کے مسافروں کو مسرت ہی ہوتی، لیکن انسانیت کے احترام کی تعلیم مذہب کی طرف سے اس کو جو ملی تھی، اسی پر صراحت کرتے ہوئے سفر کو پورا فرمایا، لکھا ہو کہ سفر کے ان رفیقوں سے حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا

”تمہیں اختیار ہو جس طرح چاہو بیٹھو، مگر میں اپنے اصول کے خلاف نہیں کروں گا۔“

سفر میں جس کا یہ حال تھا۔ سفر میں اس کے ہم وطنوں کو اس رنگ میں اگر پایا گیا تھا تو اس پر تعجب کیوں لیجئے، لکھا ہو کہ

”جس گلی یا بازار سے گزرتے اور کوئی ہندو مت پیٹا ہوتا تو حضرت کو در سے آتا دیکھ کر

متھ اٹھا دیتا یا ادھر ادھر ہوتا۔“

دوسری عادت پانی پیت کے ان ہی عام باشندوں کی یہ تھی
 ”جب آپ (قاری صاحب) بازار میں سے گزرنے تو ہندو آپ کو جھک جھک کر
 سلام کیا کرتے تھے۔“ (ص ۱۱)

جس دن حضرت دالاکا انتقال ہوا، تو لکھا ہو کہ
 ”ہندوؤں نے اپنی دوکانیں اور کاروبار بند کر دیے اور بہت رنج و غم کا اظہار کیا۔“
 صبح دشام دیکھنے والے جس پانی پیت میں انہی جان اسیر و زروح پرور نظر آ رہے تھے
 کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا پانی پیت سے سیاسی اقتدار کا دباؤ اٹھ چکا تھا، مسلمان اور ہندو دونوں
 تیسری بیرونی طاقت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ مگر اس وقت تک ”انسانیت“ کے احترام کا جو درس اسلام
 نے دیا تھا، ابھی یہ سن ان کو یاد تھا، حافظہ سے اس قسم کی قرضی آئیوں کا اثر مٹا نہیں تھا۔ مثلاً ارشاد
 ہوا ہے۔

وقل لعبادی یقولوا للہی
 احسن ان الشیطان ینسج بینہم۔
 اور کہ دو میرے بندوں سے بولا کریں
 ایسی باتیں جو اچھی ہوں، الشیطان چھپڑ
 خانی کرتا رہتا ہو باہم ان میں۔
 (سورہ بنی اسرائیل)

جس کی تفسیر میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں۔

یقولوا للہی احسن الکلمۃ
 الہی احسن ولا یخامثنو
 المشرکین۔
 ”بولا کریں ایسی باتیں جو اچھی ہوں“ اس کا
 مطلب یہ ہو کہ ایسی بات زبان سے نکالیں
 جو اچھی ہو اور مشرکین کے ساتھ سخت

کلامی سے کام نہ لیں۔

مگر بجائے ”الانسان“ کے احترام کے پورے قوم پرستی کی بلاناظر ہوئی، پھر وہی پانی پیت تھا، اس کا
 وہی آسمان تھا اور اس کی وہی زمین تھی، دیکھنے والوں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا اور اس وقت تک دیکھا ہے
 ہیں وہ بھی کبھی سامنے ہی ہوئے

۱۵ ماہم اس گئے گذرے زمانہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ اس وقت تک ایمان و شفقت کا عمل دس ایسا پانی پیت میں
 رہا جو۔ یہ ہمارے کرم فرما کر اٹھارہ صدیوں میں ہے۔

اور ہندوؤں کی حکومت میں مسلمانوں کے اس وقت سامتی تھے۔ آپ کو سن کر حیرت ہو گی کہ انگریز حکومت سے محروم کر کے مسلمانوں کے سینوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ سروں سے وہ غنیمت سیلاب بھی گزر چکا تھا جس کا نام عہد شکن حکومت نے عنبر رکھ چھوڑا تھا، جو آسمان پر تھے وہ زمین پر پٹکے جا رہے تھے۔ دلی میں بیٹھ کر جس وقت یہ الفاظ غالب کا قلم شاید خون کے حرفوں میں کھرا رہا تھا۔

بسکہ نقال مایہ دید ہے آج ہر سلحشور انگلستان کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہو آبِ انسان کا
چوک جس کو کہیں وہ مقصد ہے گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنہ خون ہے مسلمان کا
کوئی واں سے نہ آسکے یاں تک آدمی واں نہ جاسکے یاں کا
میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا وہ ہی روزِ تاقِ دل و جاں کا
گاہ جل کر کیا کیئے شکوے شورشِ داغِ نائے پنہاں کا
گاہ رو کر کہا کیئے باہم ماجسمہ ادیدہ ملے گریاں کا

خطوط میں ایک خط غالب ہی کا ہو، جس میں لکھا ہو

"معزول بادشاہ کے ذکر، جو بقیۃ السیف ہیں وہ پانچ پانچ روپیہ مہینہ پاتے ہیں،
آفات میں جو بیرزن ہیں وہ کنیاں، اور....."

امراء اسلام میں اموات گنوا!

پھر طویل فہرست ان کی درج کر کے آخر میں لکھا ہو۔

"قصہ کوتاہ قلعہ اور بھجور، اور بہادر گڈھ، بلب گڈھ، اور فرخ نگر کم و بیش میں لاکھ
کی ریاستیں مٹ گئیں، شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں، ہنرمند آدمی کیوں پایا جائے؟"

(اردو دے سنی ص ۳۲۷)

لیکن جن انگریزوں نے مسلمانوں کو پایہ تعزت دئی سے نکالا تھا اور اس طریقہ سے نکالا تھا کہ بقول غالب

"یہاں (دلی میں) باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا"

اور آخر اس خطرہ پر تحریر ختم کی ہو کہ دلی میں

”ابھی دیکھا جا رہے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔“ (ص ۶۶)

اسی دلی سے کچھ فاصلہ پر بانڈا کی ریاست جہاں اس زمانہ میں حضرت قاری صاحب مہجور کا ایک مدرسہ تھا، بیان کیا گیا ہو کہ

”جب بغاوت زوروں پر تھی، تو پچھتر انگریز مردوزن تلاش امن میں حضرت قاری صاحب کے پاس آئے۔“

جس قوم کی حکومت نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا تھا، اسی ظالم قوم کے افراد امن لینے کے لیے اسلامی اخلاق کے ایک قدیم نمونے کے سامنے آتے ہیں، مذہبی جنون (فنی ازم) کا ہتھکنڈا مسلمانوں کے جن غریب ملاؤں کے سرخو پانگیا ہو اور آج تک ہتھوپا جا رہا ہو، انہیں کھول کر دیکھنے وہی ملاکھڑا ہوتا ہو لکھا ہو۔

”ان سب (انگریزوں کو) اپنا مدرسہ (قاری صاحب نے) دے دیا۔“

صرف ہی نہیں کیا یہ انگریز مدرسہ میں اتارے جا رہے تھے اور طلبہ و علمائے جن کا مدرسہ سے تعلق تھا ان کو خطاب کر کے قاری صاحب فرماتے جا رہے تھے۔

”ان مظلوم اور بے کس انگریزوں کی مدد و حفاظت اور خاطر مدارات لوجہ افتد بموجب حکم خدا و رسول کرو۔“

پناہ مانگنے والوں نے پناہ مانگی ہو۔ ان کو اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں اشد اور اس کے رسول (صلیہ السلام) کے فشار کے مطابق پناہ دی جاتی ہو۔ یہ اسلامی کردار تھا، جس کا نمونہ نازک ترین گھڑیوں میں اسلام اور اسلام کے ایک فینک ملا کی طرف سے پیش ہوا تھا، اور اس کے مقابلہ میں ”سلف پکٹ“ یا خود داری پر فخر کرنے والے انگریزوں کو اسی مدرسہ میں دیکھا گیا تھا کہ

”دکن نامی ایک انگریز اپنی سیم اور ناکتھارڈ کی سمیت چھ ماہ مدرسہ میں پناہ گزین ہوا

وہ (یعنی مسٹر دکن)، اور اس کی بیوی اور اس کی لڑکی تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔“

لیکن جب آٹھ ماہ قائم ہو گیا تو بیان کیا گیا ہو کہ کچھ عینے تک مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والا

یہی انگریز دو تین سال بعد قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معلوم ہوا کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس ہو گیا، قاری صاحب نے دریافت فرمایا کہ

”پھر اس وقت تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں کیا تھا۔“

جواب میں اسی خود دار انگریز نے اقرار کیا تھا کہ

”حضور! جان کا خوف تھا اس لیے مسلمان ہو گیا تھا۔“

حالانکہ دکن کے سوا آپ دیکھ چکے انگریزوں کی کافی تعداد باوجود عیسائی رہنے کے قاری حساب ہی کے مدرسے میں پناہ لیے ہوئے زندہ رہی، اب کی خورش و شمش کا جہاں تک امکان میں تھا انظم کیا گیا۔ سوانح نگار نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ

”یہ اس کی (دکن) کی غلطی تھی، مسلمان ہو جانے کے لیے حضرت نے کسی پر کوئی جبر

نہیں کیا تھا، اور نہ مسلمان ہو جانے والوں کے ساتھ بہ نسبت دوسرے انگریزوں کے

کوئی خاص رعایت و ہلک آپ کرتے تھے۔“ (ص ۶۷)

یہ دکن کی اخلاقی کمزوری تھی کہ بغیر ضرورت کے نفاق کے اس طریقہ کو اس نے اختیار کر لیا تھا جو اسلامی نقطہ نظر سے کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے، باخبر مسلمان بنانے کا الزام مسلمانوں پر لگانے والے یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کرنے والا یعنی دل سے تو اسلام کا منکر ہو، اور زبان سے اس کی صداقت کا اقرار کر لے، ایسا آدمی کافر ہی نہیں، منافق بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بجائے کافر کے کسی کو منافق بنالینا، یہ مسلمانوں کے نزدیک دین کا نیک کام کسی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابد یہی کہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو جو دیولہ ہیں باور بھی کر لیتے ہیں۔

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان انگریزوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فساد کے مطابق اپنے مدرسہ میں پناہ دی تھی، یہ دعویٰ صرف زبان ہی سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے سوا اور کسی قسم کی پوشیدہ غرض اور مصلحت آپ کے سامنے نہ تھی، قدرت کی طرف سے اس کے امتحان کا بھی ایک دلچسپ نظم ہو گیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قیام امن کے بعد انگریزی حکومت تک جب خبر کسی طرح پہنچی کہ باندہ امین انگریزوں کی کافی تعداد مسلمانوں کے ایک ملا کی بدولت قس ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ تو علافہ کے کسٹر صاحب کے نام حکومت کا پروانہ پہنچا جس کی نقل کسٹرنے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں باندہ بھجوا اس میں کسٹر صاحب نے لکھا تھا۔

”ایک لاکھ روپے سالانہ کی جائداد کے آپ متھی سمجھ گئے ہیں۔“

حکم دیا گیا تھا کہ اس انعام کے حاصل کرنے کی درخواست دیجئے، مولنا سہالی صاحب نے چودھویں صدی
 اخبار (راولپنڈی) میں جو مضمون قاری صاحب کی وفات پر لکھا تھا، اسی میں اس انعام کا تذکرہ کرتے
 ہوئے بیان کیا ہو کہ

”حضرت نے کمشنر کے پاس جانایا جامداد کا لینا دونوں باتیں نا منظور فرمادیں“
 ایک انگریز جو پناہ گزینوں میں تھا اور اسی کی کوشش سے یہ صورت پیش آئی تھی، وہ خود حاضر
 ہوا، لیکن اس کے شدید اصرار پر بھی بس اسی قدر فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے۔

”لا مزید منکم جزاء ولا مشکوراً یعنی نہ بدلہ ہی کے لیے میں نے یہ کیا تھا
 اور نہ اس کے لیے کہ تم اس کا گن گاؤ گے، ہم نے تمہاری خدمت کسی دنیوی طمع اور
 لالچ سے نہیں کی تھی، بلکہ ہمارے نزدیک اس وقت تمہاری امداد اور احسان
 مذہباً و اخلاقاً لازمی و ضروری تھی، اور انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ مصیبت
 زدوں کو حتی الوسع ہم بچاتے، مجھے حکومت سے کسی صلہ کی ضرورت نہیں اور
 تمہاری ذات خاص سے بھی کچھ نہیں چاہتا، مجھے معاف رکھو۔“
 مولنا سہالی مرحوم نے لکھا ہو کہ اس تقریر کو سن کر انگریز کے لیے کوئی چارہ کار اس کے
 سوا نہ تھا کہ

”نہایت ادب کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔“ (تذکرہ رہائزہ ص ۱۵)

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس زمانہ کا قصہ ہو جب مسلمانوں کی تمام تباہیوں میں سب سے زیادہ
 اہم معاشی تباہیوں کے قصے تھے اور یہ کہ ایک لاکھ کی جاگیر اس زمانہ کے کچھ ہی دن بعد دس پندرہ لاکھ کی
 آمدنی والی جامداد بن جاتی تھی، لیکن اللہ کے کچھ بندے اس زمانہ میں بھی تھے جو یہ بھی دیکھ رہے
 تھے کہ مسلمانوں پر معاش کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر ان ہی حالات
 میں لاکھوں روپے کی جامداد کی بھی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ تھی، ان کی نگاہ صرف
 ”الرزاق ذوالقوة المتین“ کے مواعید بخیر نزد قلات والعاقبة للتعوی (ہم تجھے
 روزی پہنچائیں گے اور آخری انجام تو بس تعوی ہی کا ہو، پر بھی غدر کے اس ہنگامہ کے بعد اسی دنیا
 میں حضرت قاری صاحب کو اپنی ناسوتی زندگی کم و بیش تقریباً ”چالیس سال“ گزارنے

پڑے۔ یکے بعد دیگرے دو دوشادیاں آپ کی بوٹیں، بکثرت بال بچے ہوئے، پانی پت کے خوشحال گھرانوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا تھا، اچھا کھاتے، اچھا پیتے، اچھا پہنتے رہے، اور خدا کا وعدہ ”لحق نرزقک“ پورا ہوتا رہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق میں اتنی کافی کشائش کی گئی تھی، کہ دس پانچ کے سوا کبھی کبھی لوگوں کو لکھے پڑے بغیر قاری صاحب نے ہزار روپے تک بطور قرض دیئے۔ لطافت اور نفاست پسندی آپ کے جلی اقتضاؤں کے لازمی اجزاء تھے۔ میٹر بھی بھری ہوئی چار پائی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ذہنی نظام ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز بے ترتیب نظر آتی ہو، ایک طرف طبعی لطافت پسندی کا حال یہ تھا، کہ لوٹے کی ٹوٹی سے پانی پینے والوں کو آپ ٹوک دیا کرتے تھے، فرماتے کہ پیالہ میں پانی نکال کر پینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ لیکن ان ہی قاری صاحب کا یہ قصہ بھی لوگ نقل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بھنگی عبداللہ نامی پانی پت میں تھا، نماز کے لیے مسجد بھی آتا تھا، مسلمان اس کو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ مسجد کے لوٹوں کو چھپا دیا کرتے تاکہ عبداللہ ان میں وضو نہ کرنے پائے۔ اس حال کا احساس قاری صاحب کو بھی ہوا۔ بیان کیا ہے کہ ایک دن مسجد میں جب لوگ بھرے ہوئے تھے، آپ نے آواز دی۔

”میاں عبداللہ! کوئیں سے تازہ پانی کا ایک لوٹا بھر کر لاؤ“

عبداللہ نے حکم کی تعمیل کی، اسی کے لئے ہوئے پانی سے قاری صاحب نے وضو کیا۔ پھر ایک دن یہ کر کے بھی دکھایا کہ عبداللہ بھنگی کو پکار کر بلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بھئی! ذرا پانی تو ملاؤ“ عبداللہ نے بھی غضب ہی کر دیا۔

انگلیاں ڈبو تا ہوا ایک پیالہ بھرا لایا، قاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی! یہ پانی تو زیادہ ہے کچھ تم پہلے پی لو، چند گھنٹہ جب عبداللہ پی چکا تو اسی کے بھرنے پانی کو جو پیالہ میں رہ گیا تھا، مسجد کے مسلمانوں کے سامنے قاری صاحب کو دکھایا کہ بخندہ پیشانی نوش فرما رہے ہیں۔

آج چھوٹ چھات کے خلاف کوششوں کا ایک سلسلہ ہو جو ملک کے طول و عرض میں جاری ہو، لیکن درد کی یہ داستان کسے سنائی جائے، کہ بنی نوع انسانی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام، اسی ملک میں کیسے کیسے مرنے کو کر کے لوگوں کو دکھائے تھے،

دھکادی ہوئی انسانیت کو جو گلوں سے لگا رہے تھے، جو گڑے گئے تھے ان ہی کو وہ اٹھا رہے تھے، اُن ان ہی پر الزام لگایا جا رہا ہو کہ دوسروں کو اپنے نیچے دبائے ہوئے تھے۔

الغرض ہندو مسلمان انگریز اور انہوں نے انہوں کے متعلق یہ اور اسی قسم کے مثالی منونوں کا ایک دراز سلسلہ تھا جسے تقریباً (۸۰) سال کی عمر تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان میں پیش فرماتے رہے، مولانا حالی جو ان کے خاص عقیدت مند تلامذہ میں ہیں۔ ارقام فرماتے ہیں کہ ہر جہہ کو بڑوالی مسجد میں وعظ کئے کا دستور تھا، قاعدہ تھا کہ وعظ کرتے ہوئے فرماتے۔

”باقی انشاء اللہ آمند ہوگا“

لیکن آخری جمعہ جس کے بعد دنیا نے پھر آپ کا وعظ نہ سنا، ختم وعظ کے بعد خلافت دستور یہ فقرہ سنا گیا۔

”باقی بشرط زندگی“

مسجد سے گھر آئے، بیچش کا دورہ پڑا، شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، مقامی اطباء کے سوا دیکھا گیا کہ سر علانے پر حضرت والاکے ہمارا بڑا پیار کے معراج خصوصی ڈاکٹر کریم انشر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں قایم حساب نے کھول دیں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر فرماتے لگے۔

”کیوں نہ ہو آخر محبت ہی تو ہو“

دلی سے بھی دوا آئی، یونانی اور ڈاکٹری مشورے کے تحت علاج میں زور دینا ممکن تھا، لگایا گیا، دوا کا دن تھا، عصر سے کچھ پہلے بیر تقار اللہ صاحب کا بیان ہو کہ مولانا حالی تو زار و قطار رو رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کا شہ ناسوتی میکس سے ٹوٹ گیا۔

”میں نے فوراً حضرت کے دونوں قدم چوم لیے“ (ص ۲۹)

یوں اللہ کا یہ بندہ ۱۳ ستمبر ۱۸۹۹ء مطابق ۵ ربیع الثانی ۱۳۱۳ھ کو جہاں سے آیا تھا، چلا گیا۔ اب مسلمان ان ہی پرانے مدرسوں کے ان منونوں کو ان لوگوں میں تلاش کر رہے ہیں جن میں کہ بجائے انسانیت کے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی زبان، انہیں اپنی خودی کے عشق کی آگ بھڑکا دی گئی ہو، کچھر کے لفظ کا ایک خوش نالغافہ ہر قوم کے ہاتھ میں تھا دیا گیا ہو، حق و ناحق، راستی و ناراستی، بھلائی اور بُرائی کے سارے معیار ختم کر دیے گئے ہیں، کچھر کے اس لغافہ میں جو کچھ بند ہو، چونکہ ہمارا یہ وہی لیے اس پر

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمہ عتیق الرحمن سنہجلی)

دوشنبہ ۲۸/۳/۵۰-۵۱/۳/۵۱

آج ہم حسب وعدہ رسالہ ازہر کے دفتر گئے اور ماذا خسر العالم کا ایک نسخہ ریو پیکٹ لئے
استاذ فرید و جدی کی خدمت میں پیش کیا، انھوں نے تبصرہ کا وعدہ کیا اور کتاب کے چند اوراق
اُلٹ پلٹ کر دیکھے، فہرست مضامین پر نظر ڈالی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔
تسویں دیر کے بعد استاذ محمد فواد عہد الباقی بھی آگئے اور اپنی کتاب تیسیر المنفعة بتانی
مفتاح کنوز السنۃ والجمع المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی کے دو نسخے، ایک راقم سطور کے لئے
اور ایک علامہ سید سلیمان ندوی کے لئے ہدیہ کئے۔

شیخ محمد الغزالی سے ملاقات

شیخ محمد الغزالی نے ملنے کی بہت خواہش تھی، وہ انخوان کی ایک اہم شخصیت اور مصر میں تحریک
اسلامی کے ایک ممتاز اہل قلم ہیں۔ آج اُن سے ملاقات ہوئی یا یوں کہوں کہ ”الاسلام والاصلاح
الاقتصادیہ“۔ ”الاسلام والمناہج الاشتراکیۃ“ اور ”من ہنا نعلم“ کے مصنف
سے ملاقات ہوئی۔ آج اس شخص سے ملنا ہوا جو انخوان کی جماعت کو صحیح علمی اور روحی غذا اور
ٹھوس اسلامی ادب بہم پہنچاتا ہے۔ اور مجھے اس ملاقات سے واقعہً مسرت ہوئی۔
کیونکہ میں نے اس شخصیت میں ایک صاحب صلاح، صاحب علم، زندہ دل، روشن دماغ اور ایک

ننگفہ روانسان کو پایا۔ اور معلوم ہوا کہ ہم دونوں میں ہر ایک دوسرے کو اس کی کتبِ سائل کے ذریعہ پہلے سے جانتا پہچانتا ہے اور ایک دوسرے کے انکار و نظریات سے بھی واقف ہے آج انھیں جامعہ ازہر میں وعظ کنا تھا کیونکہ ازہر کے شیوخ اور واعظین سیدنا حسینؑ کے جن ولادت کے سلسلہ میں دینی تقاریر فرمایا کرتے ہیں چنانچہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔

مصر میں ان ایام میں سیدنا حسینؑ کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔

جشن ولادت حسینؑ | اس لئے آج کے دن اگر کوئی قاہرہ میں نکلے گا تو اسے رنگ برنگ کی روشنیاں، بھول، بکھریاں، مٹھائیاں اور جیسے جلوسوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آئے گا یہاں کا منظر کھینچا جائے تو کچھ اس قسم کا ہوگا۔۔۔ یہاں ایک آدمی کھڑا فقرا کو روٹیاں تقسیم کر رہا ہے اور فقرا اور غیر فقرا سب اس ہر بڑی طرح پہلے بڑھے ہیں۔۔۔ وہاں ایک نہایت شاندار محفل آراستہ ہے۔ دکائیں مارے سجاد کے دلہن بنی ہوئی ہیں اور سڑکیں روشنی سے بے نقاب ہوئی ہیں۔ قاہرہ میں جس طرف بھی جائیے آپ کو اہل دیہات کے مجھے اور نگلیٹے نظر آئیں گے۔ جو تہامان سیدنا حسینؑ کہلاتے ہیں جو شہیدِ مظلوم کی خود ساختہ عید میلاد پر خوشی منانے آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض آپ کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور انھیں اس سے کوئی مطلب نہیں بلکہ یہاں کے اکثر اہل علم کو بھی اس سوال سے کوئی مطلب نہیں کہ قاہرہ میں سر مبارک کیسے پہنچ گیا؟ کب آیا؟ کہاں سے آیا؟ اور اس شہرت کی آیا کوئی تاریخی اصل ہے بھی یا نہیں؟ بس لوگوں میں جو کچھ مشہور ہو گیا ہے اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور پھر اس کے ادبہ اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ایک اور عجیب قصہ بھی مشہور ہے۔ وہ یہ کہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کیا اور حضرت حسینؑ کے سر کی جگہ اس سر کو رکھ کر آپ کا سر مبارک برکت حاصل کرنے کے لئے مصر لے آئی۔ اس قصہ کی بنا پر اہل مصر خود اس عورت کی بھی بزرگی کے قائل ہیں اور اس کی قبر کی بھی اسی طرح زیارت کرتے ہیں جو مدفنِ راس کے قریب ہی ہے۔

سینہ ۲۹، ۴۰، ۶۱، ۵۱

آج صبح اٹھا تو طبیعت سست تھی اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ رات میں نے اپنا مقالہ

”اسمعی یا مصر“ تیار کیا اور اس نے ذہن و دماغ کو کچھ اس طرح سچوڑ لیا کہ بے خوابی کی شکایت ہو گئی۔ ایسی صورت میں مجھے اکثر یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نیند بہت دیر میں آتی اور پھر نیند پوری ہونے بغیر آنکھ کھل گئی۔

عصر کو ہم نے استاذ محب الدین الخطیب صاحب الفتحؒ سے ملنے کے لئے جزیرۃ الروضہ کا قصد کیا۔ الفتح اور صاحب الفتحؒ سے ہمارا تعارف کافی پرانا ہے۔ تقریباً بیس سال سے ہم اُن سے واقف ہیں جبکہ علامہ سید تقی الدین الملای (حال ڈاکٹر بلالی) سے ہم (ندوہ میں) بڑھتے تھے، اُس وقت الفتح طلباء ندوہ کی انجمن الاصلاح میں پڑھ رہے تھے اور ہم اُسے بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اُن دنوں اس میں امیر شکیب ارسلان اور استاذ ذیلای صاحب کے مضامین غصن طور پر شائع ہوتے تھے اور خود مجھے اور میرے رفیق استاذ مسعود عالم ندوی (مرحوم) کو بھی اس میں لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

میرے کئی مقالے اُن دنوں اس میں شائع ہوئے جن میں سے ایک مقالہ ”لسان العصر“ تھا۔ اس مقالہ میں میں نے اکبر آبادی مرحوم کے اُن اشعار کو عربی میں نقل کیا تھا جن میں موصوف نے استہزائی انداز میں مغربی تہذیب پر تنقید کی تھی۔ الفتحؒ نے اس مقالہ کی کئی قطعیں شائع کیں۔

میں استاذ محب الدین الخطیب کو بہت بڑھتا تھا۔ میں نے ان کا مرتبہ مجموعۃ الحدیث کے کچھ حصے بھی پڑھے تھے جس کے ذریعہ جدید اسلامی عربی ادب کے نادر نمونوں تک رسائی ہوئی اور بہت سے نوزیدادہوں سے تعارف حاصل ہوا۔ علیٰ ہذا ”الزمہ“ کی جلدیں بھی نظر سے گزری تھیں۔

اہم جزیرۃ الروضہ پہنچ گئے (جو کہ شہر کے ایک سرے پر واقع ہے) اور استاذ محب الدین الخطیب سے ملاقات ہوئی۔ استاذ

نے اپنا وہ دور یاد دلایا جب زندگی میں شباب کا رنگ تھا اور روئے عمر پر بڑھاپے کے داغ نہیں لگے تھے میں نے دریافت کیا کہ الفتحؒ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ جب سے اس شہر میں حامل قرآن مجرم قرار پایا ہے اور ایک مجرم کی طرح اس کے ساتھ تلاشی اور سزا کا معاملہ شروع ہوا ہے اُس وقت سے میں نے الفتحؒ بند کر دیا ہے۔ موصوف کا اشارہ اغوان کی تلاشیوں اور ان پر تشدد کی طرٹ تھا۔ استاذ موصوف کہنے لگے کہ اس سوسائٹی میں ہمارے خیالات فٹ نہیں ہوتے اور اس

بنا پر گویا ہم اس سوسائٹی کے لئے جنبی ہیں۔

شیخ احمد عثمان نے موصوف سے میری یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہاں کے مشاہیر اہل قلم اور ارباب ادب کے ساتھ ایک صحبت چاہتا ہوں تاکہ اخلاقی اور دینی حیثیت سے ان کا جائزہ لے سکوں انہوں نے کہا کہ ان ادبا کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ وہ ایکٹر ہیں اور ایکٹر کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے سپرد جو پارٹ کیا جائے اُسے وہ نہایت چابکدستی کے ساتھ ادا کر دے۔ مثلاً اُسے اگر بادشاہ کا پارٹ دیا گیا ہے یا وہ خود بادشاہ کا پارٹ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اُسے اس قدر کمال کے ساتھ ادا کرے کہ دیکھنے والا اُسے فی الحقیقت بادشاہ سمجھ لے۔ بس اسی مثال سے ادیبوں کو سمجھ لیجئے کہ ان میں سے کوئی اگر فلسفہ قرآن پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے تو نہایت شاندار طریقہ پر قرآن کا فلسفہ پیش کر دیتا ہے یا مثلاً اگر سیرت نبوی پر کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے ہی مجدد انداز میں یہ بھی لکھ ڈالتا ہے اور پھر اسی بلاغت و مهارت کے ساتھ شاہان دنیا میں سے کسی بادشاہ کی خوشنودی کے لئے بھی ایک کتاب اس بادشاہ کی سوانح پر اُس کے قلم سے نکل جاتی ہے یا اور کوئی ایسی تصنیف کر ڈالتا ہے جو اسلامی اصول اور دینی روح کے سراسر نمایاں ہوتی ہو۔ فرمانے لگے کہ ایک ثقہ آدمی نے بذات خود مجھے اپنی اور ایک ایسے بلند پایہ ادیب کی گفتگو سنائی جو اکثر اسلامی موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ اس گفتگو میں اُن ادیب صاحب نے فرمایا کہ ”اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معر میں تشریف لے آویں اور یہاں مکمل اسلامی نظام رائج کرنے کی کوشش کریں تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو آپ سے لڑنے کے لئے بھٹکے گا۔“

محب الدین الخطیب صاحب نے جو تصویر پیش کی ہے وہ بلاشبہ بالکل سچی ہے اور آج کے اُن اکثر ادبا و مصنفین پر صادق آتی ہیں جنہوں نے مصر بلکہ بہت سے اسلامی ملکوں میں اسلامی موضوعات پر لکھنا ایک پیشہ بنا لیا ہے۔

شیخ محمد الغزالی کے ساتھ

چھار مہینہ مکرم جہاد کی اولیٰ ستمبر ۱۹۵۱ء

آج شیخ محمد الغزالی کی طرف گئے۔ بڑی محبت اور گرم جوشی سے ملے۔ کان دیر گفتگو رہی۔

گفتگو مختلف علمی و دینی موضوعات پر تھی۔

ہم نے موصوف سے کہا کہ آپ کے یہاں کے فلاں فلاں بعض اہل قلم جو نظام اسلامی پر طعن و تنقید کرتے ہیں اور اسلامی روح، اس کے اصول اور اساسات کو نشانہ بناتے ہیں حالانکہ وہ دینی ماحول کے پروردہ اور دینی تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اس ردِ عمل کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ ان کے ذاتی حالات اور نجی تجربات کا نتیجہ ہے جیسا کہ اکثر ملکوں میں اس طبقہ کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں؟

شیخ غزالی نے ہمارے اس خیال کی تصویب کی اور کہا کہ میں ان مولفین میں سے ایک سے ذاتی طور پر واقف ہوں وہ آخر میں میرے ہم درس اور دوست رہے ہیں۔ ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اس خاندان کا گویا ایک فرد تھے۔ ان کی زندگی تنگدستی اور پریشانی کی قحی جبکہ ان کے بعض دینی بھائی آرام اور رفائیت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان میں سے کسی نے ان کی کوئی مالی امداد نہیں کی اور کسی بڑے یا چھوٹے کی طرف سے انھوں نے دوستانہ یا رفیقانہ برتاؤ تو کیا، عام انسانی ہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ بھی نہیں دیکھا۔ اس چیز نے انھیں دینی سوسائٹی اور رجالِ دین کی طرف سے بدظن کر دیا۔ اور ان کا خیال یہ ہو گیا کہ اگر ملک میں اسلام کا اقتدار ہوا اور اسلامی نظام یہاں رائج ہوا تو اسی جماعت کا امیر یا اسی جیسا کوئی دوسرا شخص وزیر خارجہ یا وزیر مال ہوگا لہذا اس سے بہتر تو یہی ہے کہ وزارت کسی لادین شخص کے ہاتھ میں رہے۔

شیخ غزالی کی یہ بات واقعہً ایسے انفرادیہوں کے حال پر صادق آتی ہے جن کا نشوونما دینی ماحول میں ہوا مگر بعد میں اس سے باغی ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی جب زیادہ ذمی شعور اور ذکی الحس ہوتا ہے اور پھر ایسے تلخ تجربات سے گزرتا ہے تو قدرتی طور پر اس میں ایک سخت قسم کا ردِ عمل اور ایک شدید فکری بغاوت رونما ہوتی ہے۔ اشتراکیت کے بانی کارل مارکس اور اُس جیسے دوسرے انقلابیوں کے باغیانہ اندکا را ایسے ہی تجربات و واقعات کا نتیجہ ہیں!

اس کے بعد موضوع بدل گیا اور گفتگو کا رخ یونیورسٹی کی تعلیم، رجالِ تعلیم اور بعض اہم

مصنفین کی طرف پھر گیا۔

شیخ غزالی نے نہایت افسوس کے ساتھ بیان کیا کہ ان لوگوں میں سے بہت سے حضرات جو علم و ادب کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں اور جن کی معلومات اور مطالعہ بہت وسیع ہے حتیٰ کہ ان کو اگر انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور انھوں نے اسلامی تاریخ، اسلامی تمدن اور اس کے مختلف ادوار پر ایسی تصانیف کی ہیں جو بڑی علمی قدر و قیمت کی حامل ہیں لیکن علی پہلو سے بالکل صفر ہیں۔ ان کے اندر دینی ارکان و اعمال کا کوئی خاص اہتمام حتیٰ کہ نماز کا خیال بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرتبہ کا مذہب اختیار کر کے اعمال کو غیر اہم نہ سمجھنے لگیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تعلیمی نظم دینے اور ایسی تعلیم کا ہوں کا بست و کشاد ان کے حوالہ کرنے پر جن کا مقصد دینی اور تمدنی تعلیم کو جمع کرنا اور ایسے اشخاص پیدا کرنا ہے جو دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا سنگم بنیں۔ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

شیخ غزالی نے اذہر کے تعلیمی نظام پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہاں اسلام کے اصول و مقاصد اور سیاسیات و کلیات سے زیادہ فروع اور اختلافی مسائل پر توجہ کی جاتی ہے اور کہا کہ اذہر کی دینی ثقافت نہایت تنگ اور کمزور ہے! میں نے کہا اذہر کی وہ خصوصی ثقافت کیا ہے جسے فضلاء اذہر کا امتیاز سمجھا جائے؟ شیخ نے جواب دیا کہ علوم لغویہ اور دوور عباسی کا فلسفہ!

اس باب میں ہم دونوں کے خیال میں اتفاق پایا گیا کہ مکمل دینی صلاح دین کی کئی دعوت کی دعوت کے لئے اختلافی مسائل سے احتراز ضروری ہے شیخ غزالی اور مذہبی اختلافات نے فرمایا کہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی تحریروں میں ایسے مسائل میں جہ میں دورائیں ہو سکتی ہیں دامن بچا کر رکھ جاتا ہوں۔

ہم دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ اختلافی مسائل میں پڑ کر اُمرت کی نشاۃ ثانیہ ناممکن ہے۔

شیخ نے بطور بذلہ سنجی کے فرمایا کہ کہیئے آپ کی کیا رائے ہے اگر ایک شخص ایک کتاب لکھے اور اس کا نام رکھے «انھاض الأمة بمسئالة القراءۃ خلف الأئمہ»

پرہیز کے متعلق | پرہیز کے مسئلہ میں شیخ غزالی کی رائے یہ ہے کہ چہرہ کھولنے اور ڈھانپنے میں راہِ وسط و اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے یعنی صرف شرعی پرہیز شیخ غزالی کی رائے | ہونا چاہئے تاکہ ہماری خواتین دینی جدوجہد اور اس سلسلہ کی ضروری خدمات میں حصہ لے سکیں۔

اس سلسلہ میں انھوں نے اخوان کی دینی بہنوں کا ذکر کیا کہ اخوان کی گرفتاریوں کے زمانہ میں انھوں نے گرفتار شدگان کے خاندانوں کی کیسی مدد کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ خواتین ہی گرفتار شدگان اور ان کے خاندانوں کے درمیان تنہا واسطہ تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتیں تو ان خاندانوں کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ شیخ نے کہا کہ ہم نے اپنی ان بہنوں کے لئے ایک اس طرح کا سائربلاس ضروری قرار دیا ہے جیسا (مثال کے طور پر) راہبہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔

دینی جوش اور جذبہ جہاد | ایسے ہی ہم نے ایک اور مسئلہ میں گفتگو کی جو تمام اسلامی جماعتوں اور دینی تحریکات کے کارکنوں کے لئے ایک وائٹاں ہے کیسے قائم رکھا جائے | ہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ دینی جوش اور جہاد و قربانی کے جذبات ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتے، ان میں مدوجزر ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی بالکل سرد ہو جاتے ہیں جس سے جماعت کی زندگی اور اس کی سرگرمی پر اثر پڑتا ہے، پس کیا صورت ہو کہ ”موت کے بعد جزر“ کی حالت پیدا نہ ہو اور حرارت، برودت میں تبدیل نہ ہو؟

اس مسئلہ کے حل کے لئے بعض اہل تجربہ ذکر کی اور جماعت کو روحانی غذا دیتے رہنے اور ایسی باتیں گوش گزار کرتے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں جو دینی جذبات میں گرمی اور تیزی رکھیں۔

بہر حال دینی جماعتوں کے لئے اس پہلو پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے یہی چیز جماعت کی زندگی کا سرچشمہ اور اس کی قوت کا منبع ہے! اس گفتگو کے بعد ہم نے اجازت چاہی اور قریبی ملاقات کے وعدہ پر رخصت ہوئے!

ایک فلسطینی بزرگ کی خدمت میں

عصر کے بعد ہم اپنے رفیق سید یسین شریف فلسطینی کے جد امجد شیخ عارت بن عبد الرحمن الشریف کی زیارت کے لئے گئے۔ شیخ سابق میں اشرف فلسطین کے معتمد اور مسجد اقصیٰ کے مدرس تھے۔ شیخ کی عمر اس وقت پچاس سال کی ہے۔ اپنی آل اولاد کے ساتھ مصر الجدیدہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ نہایت گرم جوشی اور اکرام کے انداز میں ملے اور بار بار بڑی محبت کے ساتھ فرماتے تھے: ”آپ لوگوں میں میں نے اسلام کی خوشبو پائی“

ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے منہ سے یہ فقرے سن سن کر

المسجد حزیں مسکین! ہائے مسجد اقصیٰ غم اور کس ہر سی کے عالم میں ہے!

المسجد مجزون! ہائے مسجد اقصیٰ غمگین ہے!

ہمارے دل بھر آئے تھے۔ ان کی زبان سے یہ فقرے نکلتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ واقعی فلسطین کا زخم بھرنے والا نہیں ہے!

شیخ نے مسجد اقصیٰ، حرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان دونوں کے انوار و برکات اس قدر بیان کئے کہ ہمیں ان مقامات مقدسہ کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کا غیر معمولی اشتیاق ہونے لگا۔ ہم نے شیخ سے دعا کی درخواست کی اور اجازت چاہی اور وہ باوجود اس کبر سن کے ہمیں رخصت کرنے تھوڑی دور تشریف لائے!

خسبہ کا بقیہ

اصرار بھی ہمارا قدرتی حق ہو، آج افریقہ کے صحرائی مردم خور باشندے بھی ”کچر“ کے اسی فلسفے میں بند کر کے اپنے آبائو اجداد کی ساری ناکردنیوں کو کر دینی قرار دینے پر اصرار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچری مسلمانوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہو، خوش خیالوں کا ایک گروہ ان کو دیکھ دیکھ کر شاید وقتی خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا ہو، سمجھا جاتا ہو کہ ”اسلامیات“ یا ”مسلیات“ پر خدا کا شکوہ اب ہمارے اندر بھی فکر کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کچریت کی وجہ سے اسلام کی صداقت پر اصرار سوچنا چاہیے واقعی اسلام کی صداقت پر اصرار ہو اللھم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَہَرَ مِنْهَا

و ما بَطَنَ

انتخاب

اسلام کا اہم کردار | برطانوی مفکر مسٹر آرنلڈ نے لٹن بی نے اپنی کتاب سویڈش آن ٹرائل میں اعتراف کیا ہے کہ شراب اور نسلی امتیاز کی مخالفت اسلام کے دو بڑے امتیازی نشان ہیں، وہ لکھتا ہے کہ:-

” انتہائی مدبرانہ قسم کی اندامی تدابیر جو خارجی جبر اور دباؤ کی مدد سے کسی قوم پر ٹھوس جاتی ہیں وہ سماجی برائیوں سے اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتیں جب تک کہ اس قوم کے دلوں میں ان برائیوں سے نجات پانے کی خواہش اور اس خواہش کو ان میں بروئے کار لانے کا جذبہ بیدار نہ کر دیا جائے۔ روح کو منقلب کرنا ایک ایسا کام ہے جس کی توقع اہل مغرب کی اہلیت سے نہیں کی جاسکتی اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اسلام آڑے آکر مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔“

اہل مغرب کو ہزار تجربہ کے بعد جو چیز اسلام میں نظر آ رہی ہے وہ خود مسلمانوں کو نظر نہیں آتی مغرب کے مفکرین اسلام کو مستقبل کے لئے ایک محفوظ سرمایہ سمجھتے ہیں مگر خود مسلمانوں کو خبر نہیں کہ ان کے خزانہ میں زر و جواہر کی کتنی مقدار موجود ہے۔

عربی مدارس | مسٹر فٹشی نے فرمایا کہ ہندی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے سنسکرت سے مالا مال نہ کیا جائے اور اس کے روپ میں نہ ڈھالا جائے۔

آپ نے یہ بھی کہا کہ سنسکرت کو ابتدائی درجوں میں داخل کرنا چاہئے خاص طور پر میٹرک و کولین اور انٹرمیڈیٹ میں اگر اس میں بُرا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی ایک خیال ہے اور ہر شخص اپنے اپنے خیالات کا مالک ہے، اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ ہندوستان کے مسلمان عربی مدارس کی اہمیت کو محسوس کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمانان ہند کی بقا عربی درس گاہوں کی بقا پر منحصر ہے۔ پہلے یہ حقیقت مسلمانوں کی نظروں

سے پوشیدہ رہی، وہ بھی سمجھتے رہے کہ ان مدارس سے صرف مولوی پیدا ہوتے ہیں جو مفت کا کھاتے اور بیکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر آج ان عربی مدارس اور مہن کے پڑھے ہوئے مولویوں کی قدر معلوم ہو گئی کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کچھ ان ہی کے دم قدم سے قائم ہیں۔ ہم خود کہا کرتے تھے کہ بلا سوچے سمجھے خالی قرآن کریم کی تلاوت کرنا قطعاً بے معنی ہے لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ ایسا پڑھنا بھی فائدہ دے گا نہیں ہے، کم از کم یہ تو بہت چلتا ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کا تعلق قائم ہے اور وہ الفاظ کے سہارے ہی اسلام سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان کی حیاتی ذہنیت مسلمانوں کو ختم کر دے گی، اگر انھوں نے عربی زبان، عربی مدارس اور قرآن سے کوئی دلچسپی نہ لی، ایک وہ ہیں جو مردہ زبان کو حلق سے اتار رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو زندہ زبان اور زندہ مذہب کی طرف سے مایوس ہیں کاش مسلمان عربی مدارس کی قدر کریں اور ان کی خدمت کو ایک بہت بڑا جہاد سمجھیں۔ (الجمعیۃ)

اعظم گڑھ ۲۱۰ رفروری، آج وزیر مال یو۔ پی شری چرن سنگھ نے یہاں **امید افزا ریسرچ** سے ۵۰ میں دو کسانوں کے ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں بندروں کو دیتا نہیں مانتا۔ بندر فصیل برباد کرتے ہیں۔ میری رائے میں انھیں ماڑا ڈالنا چاہئے اور میں نے ایک تجویز حکومت میں پیش کی ہے۔ رام چندر جی کی فوج کا سپہ سالار کبھی تھا جس کی ذات کہی ہو سکتی ہے جس کے معنی بندر کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک ذات ناگ ہے جس کے لفظی معنی سانپ کے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے محض توہم پرستی کی بنا پر بندروں کا تعلق ہنومان سے کر دیا جو غلط ہے (خبر)

بڑی امید افزا ہے وزیر مال صاحب کی یہ تازہ لغوی اور تاریخی ریسرچ جو فصلوں کی مسلسل اور کئی سال تک عظیم الشان بربادی کے بعد ہی ہو سکی شاید کہ ذبح گائے کے سلسلہ میں بھی کوئی ریسرچ اس کی اندھا دھند بندش کے نتائج دیکھ لینے کے بعد ہو سکے !

نقیب کانگریس معاصر قومی آواز کے اسٹاف رپورٹر کی روایت ہے کہ جب **اُردو نواز لکشن** ۲۱ رفروری کو بجٹ ایجنج میں وزیر الیات یو۔ پی نے یہ فرمایا کہ اتر پردیش سرکار نامی ہے کہ اس پر ویش میں اُردو بھی بولی جاتی ہے اور بہت سے بچوں کی مادری زبان ہے۔ اور پنڈت پنٹ اور ڈاکٹر مہمپورانا سندھی ایوان میں بیان دے چکے ہیں کہ سرکاری دفتر وڈ میں

درخواستیں اردو میں بھی دی جاسکتی ہیں تو شری گووند سہاسے (سابق پالیٹنٹری سکریٹری اور موجودہ ام، ال، سی) نے کہا کہ اردو کے بارہ میں یہ سرکاری اعلان تو ایک کنکشنی حربہ ہے، اور انھوں نے کہا کہ موجودہ کنکشن میں مسلمانوں نے کانگریس سے ذرا بھی بے تعلقی کا اظہار کیا ہے تو سرکار نے یہ اعلان کیا۔ اگر پوری طرح بے تعلقی مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ہو تو ہر کانگریسی قرآن شریف پڑھنے لگے گا۔ اس سے بڑھ کر لطیف و برجستہ داد کسی شاعر کو بھی سر مشاعرہ کبھی کیوں ملی ہوگی! زندہ باد شری گووند سہاسے! — یہ اردو نوازی اگر کنکشن ہی کی ہیداداری تو خدا کرے کنکشن روزی ہو اگر نہیں!

”ہنگو ر ۱۸ فروری۔ آج میسور اسٹیٹ سنگیت اکیڈمی کا افتتاح کرتے ہوئے راج برکھ ہرنائنس ہمارے میسور

نے اپنی عمارتی تقریر میں کہا کہ کامل سیاسی آزادی حاصل ہو چکنے کے بعد اب ہم کو سب سے پہلی فکر اپنی ذہنی و اخلاقی فلاح کی کرنی چاہئے۔ اور اس ذہنی و اخلاقی فلاح دہہود کے پروگرام کے سلسلہ میں ایک بڑا اور سچا مرتبہ لگانے، ناناچ اور نالک کا ہے۔“ (خبر)

مسلمان ہر سیاسی مسلک و مکتب خیال کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہند انھیں کدھر لئے جا رہا ہے؟ ان کے اسلامی اخلاق و تمدن پر فرنگی تمدن جتنا ڈاکہ ڈالتا تھا وہ ڈال ہی چکا، اور اب جو ایسی ہی کسر تھی اسے ہندو تمدن پوری کٹے دے رہا ہے؛ ڈوم ڈوھاڑیوں، بھاندلوں، ٹھیکوں کے وہ پیشے جنہیں جاہلیت قدیم سر و پیشانی پر جگہ دے ہوئے تھی اور ہم نے انھیں ٹھکر کر کے روڈ کر کے پال کر کے رکھا تھا اب وہ پھرنے سرے سے سر چڑھنے لگے اور جزو تہذیب و خاکستری بننے لگے ہیں۔۔۔ جمعیتہ علماء مسلم لیگ (مدرس) مسلم جماعت، جماعت اسلامی، سائے اسلامی دلی ادارے عموماً اور ادارہ جمعیتہ علماء خصوصاً کیا اسے اپنا کھلا ہوا فرض نہیں سمجھتے کہ ایسے فتنہ کا متحدہ اور ہرزور مقابلہ کریں اور سارے ملک کی نصیب اگر نہیں بدل سکتے تو کم سے کم اپنے ہی قافلہ کو اس ہلک آب و ہوا کے اثر سے بچائے رکھیں؟ (صدق جدید)

انگ پور ٹائمز ۱۶ جنوری کے ادارہ سے :-
اصلاح کا واحد طریقہ

کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ڈاکٹر کے۔ این۔ کاٹھرمادی وزیر

دفاع کی زیر صدارت CONSTRUCTIVE WORK COMMITTEE مقرر کی ہے اس نے

سفارش کی ہے کہ برسر اقتدار کانگریسیوں اور ان کے حکومت سے باہر کے ساتھیوں میں اختلافات کے اسباب اول الذکر کانگریسوں میں رہنا قیمتی کاروں میں گھومنا اور مسرفانہ طرز زندگی ہے جسے ختم ہونا چاہئے مختصر یہ کہ وزیر کو مغل دور کے لواہوں کا سارا ہنہن ترک کرنا چاہئے۔ کہیں یہ سفارشات آئندہ الیکشن میں کانگریس کی گرتی ہوئی ساکھ کو قائم رکھنے کے لئے تو نہیں کی گئی ہیں۔ مہاتما گاندھی نے جنگ آزادی کے دوران میں متعدد بار اعلان کیا تھا کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد گورنمنٹ ہاؤسوں کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور حکومت کے وزراء اور افسران عوام کے آقا نہیں بلکہ ان کے خادم بن کر رہیں گے۔ گزشتہ آٹھ سالہ تجربے نے مہاتما گاندھی کی آرزوں کو گلا گھونٹ دیا ہے۔

وزیر اعظم نہرو و شانہ طمطراق کی کتنی ہی مذمت کیوں نہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی دہلی اور صوبائی راجدھانیاں پچھلے دور کے ان شہروں کی یاد دلاتی ہیں جن میں عیش پسندی کا دور دورہ اور علم و قابلیت کا فقدان تھا سابق راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ انصافی ہوگی۔ اگر ان کی عیش پرستیوں کے باوجود ان کی کچھ نیک روایات کا اعتراف نہ کیا جائے تو نیکوئی کے ایک سابق حکمران نے شاہی بادشاہی خانہ میں اس وقت تک نہک استعمال کرنے کی ممانعت کر دی تھی جب تک ریاست کے ہر شہر ہی کو نہک مہیا نہ کیا جائے۔ کچھ ایسے بھی زمیندار تھے جو دوپہر کا کھانا اس وقت تک نہ کھاتے تھے۔ جب تک گاؤں میں ہر شخص کے لئے کھانے کا انتظام نہ ہو جاتا۔ ان جاہل حکمرانوں کے مقابلہ میں ہمارے جمہوری وزراء کا یہ حال ہے کہ شکر پر کنٹرول عائد کرنے سے پہلے بوروں و شکر ذاتی استعمال کے لئے جمع کر لیتے ہیں اور پٹرول کی قلت کے زمانہ میں سینکڑوں میل کاروں پر بارشیں لے جاتے ہیں تاکہ عوام پر اپنی عظمت کا سک بٹھاسکیں کچھ وزیروں کو سال میں پچاسی روپے فی صد کی قیمت کے ۳۳ فونٹین بینوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے لئے خصوصی منظور می دی جاتی ہے۔ سنگ بنیاد رکھنے اور عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لئے طویل دوروں کے ام پروژا، اور نائب وزراء دونوں ہاتھوں سے عوامی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف ہم نے نہیں سنا کہ چرچل یا ایڈن نے سنگ بنیاد رکھنے اور ایڈریس سننے کے لئے دودے کئے ہوں لیکن یہ باتیں ہندوستانی وزیروں کی

سرگرمیوں کا اہم جزو ہیں، ایک وزیر کے ناگہور سے راجپور یا جہلبور کے ہوا کے سفر کا خرچہ گیارہ سو روپیہ تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم ان کے دوروں کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلے گا کہ گاندھیا کی فلسفہ کے علمبرداران وزراء پر کتنی دولت صرف ہو رہی ہے محض وزراء کی تنخواہوں میں کمی کرنا اور انہیں معمولی مکانات میں رہنے پر مجبور کرنا سادگی کی ایک ادنیٰ نمائش ہے جس سے حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ان میں یہ احساس نہ پیدا کیا جائے کہ ایک ایک بانی کے ناجائز خرچ کے لئے وہ خدا اور اسٹیٹ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صرف ہمتاؤں ہی سے اس طرز عمل کی امید کی جاسکتی ہے۔

سلطان ناصر الدین احمد قرآن لکھ کر اپنا گزارہ کرتا تھا، روزانہ چوہا پھونکتے پھونکتے تنگ آ کر ایک دن بیگم نے شکایت کی کہ آپ میری مدد کے لئے ایک ملازمہ کیوں نہیں رکھ دیتے جبکہ حکومت کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ سلطان نے فوراً جواب دیا خزانہ میرا نہیں اللہ کا ہے دوسری مثال محمود گکاوال قطب شاہ کے دیوان کی ہے کہ جو فقیروں کا پیالہ رکھتا اور انہیں کا لباس پہنتا تھا اور اپنے اقتدار کو امانت سمجھتا تھا۔

• عوام کو کانگریسی وزارتوں سے ایسی ہی دیاننداری اور صاف باطنی کی توقع تھی لیکن انہوں نے اپنے مسرفانہ رن سن بہن سے عوام کو ناامید کر دیا اور کانگریس کے وقار کو ملیا میٹ کر دیا آٹھ سال تک اقتدار کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے بعد یہ لوگ ایک دن میں نمائشی سادگی کے ذریعہ عوام کے دلوں میں جگہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید نہیں کہ یہ لوگ کمیٹی کی منشا کے مطابق اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلی کر سکیں گے۔ بہر حال یہ ایک اچھی علامت ہے کہ کانگریس کو اپنے روال کے سبب پر غور کرنے کی فرصت تو ملی ہے۔ (دعوت)

اعلان

خریدارانِ الفرقان میں ہے اگر کوئی صاحب فائل کا اہتمام نہ کرتے ہوں اور ان کے پاس صفر ۱۳۷۲ کا شمارہ موجود ہو تو قیمتاً یا لایقمت دفتر کو ارسال فرمادیں بعض حضرات اس کے طالب ہیں۔
منیجر الفرقان

تعارف و تبصرہ

سوانح قاسمی | از مولانا سید مناظر حسن گیلانی عم فیوضہ، ناشر دفتر دارالعلوم دیوبند۔
کتابت لمباعت اور کاغذ نہایت نفیس القرآن ساتر صفحات ۶۱۲ قیمت دس
نہیں (غالباً چھ روپے ہے)

حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند، نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، اُن کا کام اُن کے نام کو دوام بخش چکا ہے۔ وہ تنہا ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے جتنا بڑا کام کر گئے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی شاید اتنا کام نہ کر سکیں۔ ان کے ہاتھوں اس سرزمین پر ایک ایسا چشمہ فیض جاری ہوا جس سے صد ہا کمال اہل علم و دین پیدا ہوئے اور حدود ہند سے آگے بڑھ کر بیرون ہند کے بھی کتنے ہی تشنہ کا مان علم اس سے سیراب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ مگر عجیب اتفاق تھا کہ اتنے اہل علم کا مورث ہونے ہوئے۔ جن کے قلم سے مجموعی طور پر صد ہا دفتر نکل چکے ہوں گے۔ آپ کی کوئی مفصل سوانح حیات اب تک وجود میں نہیں آئی تھی اور اب خدا کو منظور ہوا تو اتنی مفصل سوانح وجود میں آئی ہے کہ اس کی پہلی جلد ہی ۶۰۰ صفحات پر مشتمل ہے جبکہ دو جلدیں اور باقی ہیں۔ اور آپ کو سنکر تعجب ہو گا کہ ضخامت کا یہ عالم جب ہے جبکہ اس کا اصلی اخذ یعنی مولانا محمد یعقوب صاحب کی لکھی ہوئی سوانح صرف ۲۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سوانح بھی کتاب کے شروع میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس تالیف کو دقیقہ رسی اور کثرت آفرینی کا شاہکار کہا جاسکتا ہے اور پڑھنے والے کو مؤلف دام مجدہ کی طباعی اور ذہانت کا ہر ہا ماننا پڑتا ہے۔

اس کی تالیف کا فخر اسی چشمہ فیض کے قابل فخر فیض یافتہ ہمارے آپ کے جانے بچانے

سہ کتب خانہ القرآن لکھنؤ سے بھی مل سکتی ہے۔

حضرت مولانا سید مناظر الحسن گیلانی دامت فیہم کو حاصل ہوا ہے۔ یہ جلد صرف حضرت کے ذاتی اور عائلی حالات پر مشتمل ہے۔ جی بہت چاہتا ہے کہ تعارف میں کتاب کی ایک جھلک دکھلا دی جائے مگر پوری کتاب اول سے آخر تک اتنی مسلسل گتھی ہوئی ہے اور اتنے مختلف موضوعات میں پھیلی ہوئی ہے کہ تبصرہ نگار اس کی تلخیص سے عاجز ہے۔

کتاب میں جا بجا توضیح و تشریح کے لئے حواشی کا بھی ایک سلسلہ ہے جس میں زیادہ حصہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب ہتم دارالعلوم دیوبند کے قلم کا ہے جنہوں نے کہنا چاہئے کہ کتاب کو ایڈٹ کیا ہے۔ اکثر حواشی ضروری اور مفید ہیں۔ خاص طور پر صفحہ ۷۷م کا حاشیہ تو قابل دیدہ و گر بعض ایسے بھی ہیں جن کی ضرورت بلکہ موردِ نیت میں کلام کیا جاسکتا ہے خاص کر صفحہ ۷۷م کا حاشیہ۔ خدا کرے کہ کتاب کو قبول عام حاصل ہوا اور جلد ہی دوسرے اور تیسرے ایڈیشن کی نوبت آئے جیسی کہ انشاء اللہ توقع ہے مگر آئندہ ایڈیشن کے لئے ایک بات ہم ابھی سے عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ موجودہ فہرست مضامین نہایت تشنہ ہے۔ کوئی صاحب اگر تھوڑی سی محنت کر کے اس تشنگی کو دور فرمادیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کام کے لئے ضرورت اس بات کی پڑے گی کہ کتاب میں موقع بموقع نئے عنوانات قائم کئے جائیں جن کی بڑی گنجائش ہے۔

الجناب مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی بی۔ اے (جامعی) نانٹر اسلامی عقائد اور سائنس | ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند کا غذا اور کتابت

طباعیت عمدہ صفحات ۵۶ قیمت ۸ر

ہمارا دور سائنس کا دور ہے جس کی تحقیقات نے بہت سے لوگوں کے مذہبی عقاید کو بھی منزل کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو منزل لال تو نہیں ہوتے البتہ ان تحقیقات اور اپنے عقائد میں تطبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے شکالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی صاحب کی تشنگی کے لئے مولانا عزیز احمد صاحب نے یہ رسالہ قلم بند فرمایا ہے جس میں اسلام کے چند بنیادی عقائد و جود باری تعالیٰ، عدم تجسم، خالقیات اور ہر جا موجودیت، عرش، علم غیب اور قدرت مطلقہ وغیرہ کو تازہ سامنی نظریات کی روشنی میں برحق ثابت کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ چاہئے تمام صنف نے ابتدا ہی میں اس بارے میں تنبیہ کر دی ہے کہ سائنس کے نظریات سے صرف انٹہا دکا کام لیا جاسکتا

ہے؛ بنیاد ثبات نہیں بنایا جاسکتا، کیونکہ یہ نظریات ہر دم تغیر پذیر ہیں۔ اور پھر اسی سے یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ ان نظریات کو بنیاد انکا رکھی نہیں بنانا چاہئے۔

رسالہ کا انداز تحریر بہت سلیس اور سنجھا ہوا ہے۔ مگر پہلا بحث جس قدر زور دی پائینٹ ہے اگلی بحثوں میں یہ بات نہیں ہے۔ شاید سوالات کی نوعیت اس کی متقاضی ہوئی ہو، اور اس کے لئے اچھا ہونا اگر جوابات سے قبل سوالات بھی درج کر لئے جاتے۔

بہر حال موجودہ حالت میں بھی یہ رسالہ کچھ کم مفید نہیں ہے جن کو اشکالات ہوں ان کو اطمینان کے لئے اور جن کو اشکالات نہ ہوں ان کو اذیاد ایمان کے لئے اس کے مطالعہ سے مستفید ہونا چاہئے۔

فقہ الحشید | از مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند ناشر نور محمد کا رخا نہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ کتاب طبعیت عمدہ کاغذ بہت معمولی مجلد قیمت ۱۰/-
مولانا سید اصغر حسین صاحب مرحوم کے مشہور رسالہ "الجواب التین" باعادیث سید المرسلین کو جو دیوبند میں بار بار چھپ چکا ہوگا، نئے ناشر نے اس نئے نام سے کتابی سائز ہر شائع کیا ہے لیکن اصل نام کی تصریح کے ساتھ (بہر حال یہ اس رسالہ کی اچھی خدمت ہے۔

عصر سے شائع ہونے کی وجہ سے یہ کتاب غالباً اب کسی تہصرے کی محتاج نہیں ہے البتہ ناواقف حضرات کے لئے اتنا تعارف کوڑ دینا ضروری ہے کہ اس میں مولانا مرحوم نے مختلف ابواب فقہ کے ۱۳۳ مسائل کے احکام کو احادیث سے ثابت کیا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مرد و زن کی عام زندگی کے لئے بہت کارآمد مجموعہ ہے۔

بشری | از مولانا سید شاہ عثمان غنی صاحب ناظم امارت شرعیہ صوبہ بہار۔ ناشر غنی بک ڈبیلو دریا پور پٹنہ نمبر ۸۔ کتاب طبعیت اور کاغذ بہتر صفحہ ۸۰۔ قیمت ۱۲/-

یہ سیرت نبوی کے موضوع پر ایک مختصر سی تصنیف ہے جس میں پیدائش سے وفات شریف تک کے اہم اہم واقعات اور آنحضرت کے موٹے موٹے دلائل و خصائل و عادات کو سبق آموز باتوں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مصنف کی توقع کے مطابق مسلمان نوجوانوں کی دینی تربیت میں اس سے بہت مدد ملے گی۔

مرتبہ مولوی عاشق الہی صاحب بندنہری، ناشر ادارہ اشاعت
رسول اللہ صلعم کی بیویاں و بیئات، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کا غذا و رکنا بت و

طباعت بہتر صفحات ۱۴۴ مجلد قیمت پھر۔ بلا جلد پھر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امت کی امیں ہیں اور براہ راست رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے کی بنا پر ان کی زندگیوں میں یقیناً امت کی اوس ہنوں کیلئے
ایک قابل تقلید اسوہ ہے۔ اس کتاب میں اسی اسوہ کو پیش کیا گیا ہے مگر بہت مجمل، ضرورت اس کی تھی
کہ ان کی زندگی کے روزمرہ کے حالات و واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا۔ شاید دوسرے
حصہ میں اس کمی کو پورا کیا جائے۔

فہرست مضامین میں غیر ضروری اہمال سے کام لیا گیا ہے۔ اگر ذیلی عنوانات بھی فہرست میں
شامل کرنے جاتے تو اچھا تھا۔

مرتبہ جناب سید ازہر شاہ صاحب قیصر کتابت طباعت اور کاغذ بہتر، ۴۰ صفحہ
حیات انور مجلد مع گرد پوش قیمت چار روپے۔ ملنے کا پتہ سید محمد ازہر شاہ قیصر شاہ منزل دیوبند

فرزندان قاسمی کے لئے یہ سال کچھ محب ہی مبارک سال ہے کہ ایک طرف تو عرصہ دراز کے
بعد حضرت بانی دارالعلوم نور اللہ مقدمہ کی سوانح حیات کا روضہ ہر ورق صفحہ اس سال کے ہاتھوں آیا۔
اور دوسری طرف اسی دارالعلوم کے گل سرسب حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
کی حیات طیبہ کے بعض گوشوں اور آپ کے علمی فضائل و کمالات پر ایک نظر افروز مجموعہ بھی مرتب ہو کر
اسی کے ساتھ منصفہ شہود پر آیا ہے۔ اسی مجموعہ کا نام حیات انور ہے۔

اس مجموعہ میں حضرت مرحوم کے بعض خصوصی تلامیذ مثلاً مولانا سید منظر الحسن گیلانی مولانا محمد رفیع
بنوری، مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی مولانا محمد صاحب انوری، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب
مولانا قاری محمد طیب صاحب مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد منظور صاحب لہئی اور مولانا سید احمد صاحب
اکبر آبادی وغیرہم نے آپ کے مختلف علمی کمالات اور فضائل حیات پر اپنے اپنے رنگ میں لکھا ہے
اور ان مضامین کو مرتب کر کے حضرت مرحوم کے صاحبزادہ کرم مولوی سید ازہر شاہ صاحب نے اپنے
ایک افتتاحیہ اور ایک مقالہ کے ساتھ حیات انور کے نام سے شائع کیا ہے۔

افتتاحیہ کے علاوہ کل تیرہ مقالے ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر ایک الگ افادیت رکھتا ہے۔

طلباء اور علماء اور عالمِ تعلیم یافتہ حضرات سب ہی کے دیکھنے کی چیز ہے۔

(نگاہِ اولیں بقیہ صفحہ ۴۷)

وہ تھوڑا ہے۔

لیکن اس ذاتی تعلق کے علاوہ حضرت مرحوم کے ساتھ ارتحال کا اصل غمناک اور ملال انگیز پہلو یہ ہے کہ آپ کی ذاتِ صحیح ترین الفاظ میں دارالعلوم کی تعلیمی روح تھی اور اب گویا وہ روح نکل گئی۔ خدا اُسے کسی اور قالب میں جلوہ گرفتارئے — تعلیم اور مطالعہ حضرت مولانا کا اور ضابطہ بچھونا تھا۔ دن رات کے ۲۴ گھنٹوں میں غالباً ۱۶ گھنٹے ضرور اس میں صرف ہوتے تھے اور یہ حال تو ایامِ پیری میں تھا جبکہ مجھے قرب کی سعادت حاصل ہوئی۔ پتہ نہیں شباب میں کیا عالم رہا ہوگا؟

حضرت الاستاذ کے فضائلِ اخلاق اور علمی کمالات پر اگر تھوڑا تھوڑا بھی لکھا جائے جب بھی ایک مقالہ درکار ہے، ان چند حزنِ نیرِ سطروں میں ان کا احاطہ کہاں کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت تو بس اپنے اور اُن کے ربِ کریم سے استدعا ہے کہ آپ کا بندہ عمر بھر انتھک محنت کرنے کے بعد آپ کے حضور میں حاضر ہو رہے، اب آپ اپنی شانِ کبریٰ کے مطابق اُن کے ساتھ معاملہ فرمائیں اور بھرپور اجر عطا فرمائیں۔ اللہ صمّا صنع بہ ما انت اہلہ انت اہل المغضوبہ و اہل الجود و اہل الکرم و اہل الاحسان

ادارہ الفرقانِ خود آپ کے پسماندگان میں شامل ہے وہ کسی کی تعزیت کیا کرے۔ صاحبزادگانِ حمدا پر قدرتی طور سے اس صدمہ کا اثر زیادہ ہوگا، ان کی تسلی کے لئے اگر کافی ہو سکتا ہے تو اتنا کافی ہے کہ اس صدمہ میں وہ تنہا نہیں بلکہ ایک عالم کا عالم ان کا شریک ہے:

یاد رکھئے

ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی! نفاقِ امتداد

تمام مشروبات میں صحت

شربتِ نشاطِ فرور

اعتماد کے قابل ہے — بہترین مفرح اور نہایت مفید
قیمت فی بوتل (۲۳ اونس) دو روپیہ آٹھ آنے — مقامی ایجنٹوں اور اثاثہ کسٹوں سے طلب کیجئے
ایجنسیاں :- (۱) شمشاد حسین رکاب گنج گوڑہ (۲) کھڑکی علی بیگ فیض آباد (۳) سید نور الحسن گاندھی نگر لکھنؤ
دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اپنے شفیق ترین استاد کی یاد میں

از محمد مدظلہ ر نعمانی عفا اللہ عنہ

اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا لِيَهٍ وَاجِعُونَ۔ _____ وَاَنَا بِكُمْ يَوْمَئِذٍ لِّلْحَقُّونَ

یہ ماہچیز ۲۰ فروری سے کل ۱۱ مارچ تک احباب کے ایک تبلیغی قافلہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ اور ۲۰ دن کے بعد آج ۱۲ مارچ کو کھٹو واپس پہنچا جو۔ آج سے تین دن پہلے ۹ مارچ کو ہمارا قافلہ کٹھیار ضلع پورنہ ہمارے میں تھا۔ وہاں کے مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ میں ہمارا قیام تھا، قریباً بجے دن کا وقت ہوگا کہ مدرسہ مذکور کے مدرس مولانا عبدالرزاق صاحب ایک تار ہاتھ میں لیے نہایت غمزدہ صورت میں دوڑے ہوئے آئے اور بھڑائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ ”دیوبند سے آیا ہوا یہ تاریکی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، میں نے پوچھا کیا خبر ہو؟ انھوں نے جواب دیا اطلاع یہ کہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ واقعہ یہ کہ اس دنیا میں کسی گھڑی کسی کی بھی موت کوئی موجب حیرت واقعہ نہیں ہو لیکن چونکہ حضرت مولانا کی علالت کی کوئی اطلاع اس سے پہلے نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر تو میں تیر سی کی کیفیت رہی۔ لیکن بلا آخر یقین کرنا پڑا، اٹھ کر وضو کیا، کچھ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نہایت شفیق استاد کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی، _____ کٹھیار سے روانہ ہونے کے بعد کل کو دیکھوہ میں اخبارات میں بھی یہ خبر پڑھ لی۔ اپنے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ وہ بھی ضرعہ حرم کیلئے مغفرت و رحمت اور ترقی درجات کی دعا فرمائیں، راقم الحروف پر بھی ان کا یہ احسان ہوگا۔

سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت ایک سرائے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسافروں کی آمد و رفت کا تانتا بندھا ہوا ہے، روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس لیے کسی کا یہ ماننے کو ج کرجانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بعض بندے کچھ ایسی افادی

خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا اس دنیا سے جانا کسی قوم یا جماعت کے لیے واقعہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، اس لیے اُن سے تعلق رکھنے والوں کو اُن کی موت سے غیر معمولی رنج اور صدمہ پہنچتا ہے۔ حضرت اساذ رحمۃ اللہ علیہ بھی الشجر کے ان ہی بندوں میں سے تھے اس وقت کسی مفصل مذکرہ کی تو گنجائش نہیں صرف چار صفحے کی محدود وسعت کو پیش نظر رکھ کر حضرت محدث کی زندگی کے بعض پہلوؤں کے متعلق چند سطریں الفرقان کے ناظرین کرام کے لیے لکھنا چاہتا ہوں، اس سے انشاء اللہ کچھ اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔

حضرت مولانا سے میری ابتدائی واقفیت حضرت مولانا نے اپنے ابتدائی دور ہی میں فقہ اور ادب کی بعض درسی کتابوں پر جو حواشی لکھے تھے اور درس کے انداز میں جو غیر معمولی خصوصیت پیدا کر لی تھی اس کی وجہ سے علمی اور درسی حلقوں میں اپنے ابتدائی زمانہ ہی میں حضرت مولانا کو خاص شہرت اور عظمت حاصل ہو گئی تھی۔ اے ۳۴-۳۵ سال پہلے جبکہ راقم الحروف عربی کی ابتدائی متوسط کتابیں پڑھتا تھا، خوب یاد ہے کہ اس وقت کے میرے بعض اساتذہ حضرت مولانا کی علمی اور درسی خصوصیات کے بہت تذکرے کیا کرتے تھے۔ میں نے پہلے پہل حضرت مولانا کا نام اپنے ان استادوں ہی سے سنا تھا۔

دارالعلوم میں میری حاضری | سوال ۳۴۳ میں یہ پانچینوار العلوم دیوبند گیا اور دو سال اور حضرت مولانا کا تدریسی امتیاز رہا، پہلے سال میں ”ہدایہ اخیریں“ ”سبعہ حلقہ“ اور دوسرے سال میں ”تفسیر بیضاوی“ سورہ بقرہ جو اس وقت دورہ حدیث کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی اور ”شامل ترمذی“ مولانا ہی سے سبقاً سبقاً پڑھیں، اس وقت کا اپنا خیال اور اندازہ یہ تھا اور آج تک بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے کہ مولانا حرم ان کتابوں کو اس طرح پڑھاتے تھے کہ اگر ان کے مؤلفین و مصنفین علامہ مرغینانی اور امام ترمذی، اور قاضی بیضاوی، اور امراء اقبیس وغیرہ اسکا مہلقات مولانا کا درس سنتے تو انھیں یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوتی کہ ان کی کتابوں کا کیسا حق ادا کیا جا رہا ہے، خاص کر ہدایہ اخیریں کا درس تو اتنا ممتاز ہوتا تھا کہ علمی اور درسی ذوق رکھنے والے اہل علم جنھوں نے بار بار ہدایہ اخیریں پڑھائی ہوتی، مولانا کا درس سن کر انکا بھی جی چاہنے لگتا کہ ایک دفعہ ہدایہ اخیریں مولانا سے پھر پڑھیں اور بعض حضرات نے یہ کیا بھی۔

بے پناہ محبت اور بے انتہا مصروفیت حضرت مولانا کا خاص وصف جس میں اب تک انکا کوئی ثانی نہیں دیکھا گیا وہ انہی بے پناہ محنت اور بے انتہا مصروفیت تھی، میرا خیال ہو کہ دن رات کے ہم گھنٹوں میں دوپہر اور رات کے سونے کے چند گھنٹوں کو نکال کر جو میرے اندازہ میں ۴۔۵ گھنٹوں سے زیادہ نہ ہوتے ہوں گے، اگر کوئی شخص اس کی کوشش کرے گا کہ ان کو کسی وقت فارغ اور غیر مشغول دیکھے تو مبینوں ہی نہ دیکھ پاتا۔ ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آدمی اپنے وقت کی قدر کرے تو کتنا کام کر سکتا ہو۔ بلا مبالغہ وہ روزانہ اتنا کام کرتے تھے کہ اوسط درجے کے کام کرنے والے ۴۔۵ آدمی مل کر بھی اتنا کام عام طور سے نہیں کرتے۔

شیخ الادب والفقہ اور صدر مفتی داری علوم میں فقہ اور عربی ادب میں حضرت مولانا کو چونکہ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند خاصا نچا خاص مہارت تھی اس لیے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والی علمی برادری میں عام طور سے ان کو "شیخ الادب والفقہ" کہا اور لکھا جاتا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ دارالعلوم کے صدر مفتی بھی رہے لیکن بعد میں تدریس و نظامت تعلیم کی ضروریات نے دارالعلوم کے اہل عمل و عقد کو مجبور کیا کہ دارالعلوم کی صدارت افتا کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جائے اور تدریس اور نظامت تعلیم کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

محبوب و تصدیق اہل ہر قدیم طرز کے علماء اس علمی روح کے باوجود تحریر و قدرت اور تصنیف کا اچھا ذوق رکھنے والوں کی کمی رہی لیکن مولانا مرحوم صاحب علم و درس ہونیکے ساتھ صاحبِ قلم بھی تھے اور پسِ شگفتہ اردو لکھنے والوں میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا قدیم نامنامہ "القاسم" جس ودرس دارالعلوم کی علمی شان کے مطابق ایک معیاری دینی و علمی نامنامہ تھا اس زمانہ میں کافی عرصہ تک اس کی ادارتی ذمہ داریاں علماء مولانا ہی سے متعلق تھیں۔۔۔۔۔ القاسم کی پرانی جلدوں میں آپ کے بعض مضامین اب بھی ایسے محفوظ ہیں جو آپ کے طرز نگارش کا اچھا نمونہ ہیں۔

انتہائی شفقت کے ساتھ انتہائی رعبِ ظلمہ کے حق میں حضرت مولانا اس قدر شفیق تھے کہ اس کی مثال نہ دیکھی نہ سنی، خاص کر جو طالبعلم پڑھنے میں محنتی اور نیک سیرت ہوتے، مولانا ان سے پہلے اپنی اولاد کی طرح محبت فرماتے، انکو اوقاتِ مدرسہ کے علاوہ بعض اوقات کئی کئی سبق پڑھاتے، دن میں کوئی وقت خالی نہ ہوتا اور رات کے اوقات میں پڑھاتے۔ یہ ہو کہ وہ اگر حافظِ قرآن ہوتے تو ان کا قرآن جمیہ سننے کے لیے بھی

دست نکالتے، اگر کوئی دقت نہ نکل سکتا تو تب ہی ان کو امام بنا کر ان کا قرآن سننے۔ واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ان کو طلبہ کے ساتھ حضرت مولانا کی محبت و شفقت کا اس زمانہ میں کسی طرح اندازہ نہیں کرایا جاتا لیکن آپ کی یہ محبت اور شفقت۔ اس دلی محبت و شفقت نہوتی، جو بسا اوقات کچھ کو بے تکلف اور بے باک بھی بنا دیتی ہو بلکہ ایک باوقار اور پررباب کی سی محبت و شفقت ہوتی جو طالب علم کو مولانا کا گرفتار اور گردیدہ تو بنا دیتی لیکن اس میں بے تکلفی بھی نہ آسکتی۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو حضرت فاروقی عظم سے بہت مشابہ تھا۔ اسی لیے طلبہ جس قدر ان کے سامنے باادب اور متناظر رہتے اور جتنا ان سے ڈرتے اس سے ناچیز نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا کہ ان کے بھی اکابر مثلاً امینا ونا حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب متمم دارالعلوم دیوبند سے بھی نہیں ڈرتے، مولانا کا یہ فاروقی طرز عمل طلبہ کے لیے جس قدر فیاد رہا سیرت کا جیسا محض لفظ تھا اس کا اندازہ صرف انھیں کہ ہوگا جو کچھ عرصہ دارالعلوم میں طالب علم بن کر رہے ہیں۔

بے مثال تواضع | اس وقار اور اس فاروقی رعب و جلال کے ساتھ تواضع اور کس نفی اس قدر تھی کہ جن کو خود واسطہ نہیں پڑا ان کو اب کسی طرح سے کوئی اس کا اندازہ نہیں کرا سکتا۔ شخص کو پہلے سلام پہلے کے وہ اتنے حریص اور اس معاملہ میں اس قدر شائق اور جاگدست تھے کہ ان کے قریباً سمجھی نیاز مندوں نے جن کی تعداد بڑا ہوں ہوگی مدتوں اس کی کوشش کی ہوگی کہ پہلے سلام عرض کرنے کی سعادت بھی انھیں حاصل ہو، لیکن راقم سطور کے ساتھ وہ سب شہادت دے سکتے ہیں کہ اس معاملہ میں وہ ہمیشہ ناکام اور شکست خوردہ رہے۔ حضرت مولانا کا عام قاعدہ تھا کہ نگاہ نیچی کیے تیز چلتے اور جیسے ہی کوئی شخص سلام کی زد پہ آتا یعنی اتنے قریب ہو جاتا کہ وہ سلام سن سکتا تو اچانک اس کی طرف نگاہ اٹھاتے اور نگاہ کے ساتھ ہی زبان اپنا کام کرتی اور اس بجا رہے کہ علیکم السلام ہی عرض کرنے کا موقع ملتا۔ دارالعلوم میں پڑھنے والے طالب علموں کے سوا جو شخص مٹنے آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک آپ کے جوشگر و طالب علمی کے زمانہ میں آپ کے خاص خادم اور نیا زمند رہے موتے وہ بھی جب بعد میں کبھی حاضر ہوتے تو حضرت مولانا ہمیشہ کھڑے ہو جاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ پہلے انھیں بیٹھنے پر مجبور کرتے اور بعد میں خود بیٹھتے۔ واقعہ یہ ہے کہ تواضع اور دوسروں کے اکرام کی یہ صفت اس درجہ تھی کہ جو شخص آپ کو نہ جانتا اُسے بسا اوقات تصنع اور بناوٹ کا شبہ ہو سکتا تھا۔

افسوس صد افسوس کہ ان اوصاف و کمالات کا حامل و جامع ہم سے جدا ہو گیا ہے !
اللهم اغفر له وادخه وعافه واعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
وانزل علی روحہ وجسدہ وترتبه شایبہ رحمتک ورضوانک واجعله
عن عبادک المقربین۔ آمین یا ارحم الراحمین !

Osama bin Laden

HYDERABAD, DECEMBER 2011

کشف

اپنی بات

ہماری دعوت

ہماری دعوت

بسم الله محمد رسول الله

[illegible]

في إطار السموات والأرضين التي هي في الدنيا والآخرة.

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ

“إِذَا هُمُ الْفَرَقَانِ”

مَدِينَةُ رَسُولِ

محمد منظر نعمانی عفا اللہ عنہ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں۔ یہ ۱۳ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاسؒ
جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا عبدالیاسؒ کی مجلس اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظ یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیا نیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور ہر کھنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکی کاپیہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ کھنؤ

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ اخلاک
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۵۷

افتن لکھنؤ

محبت فی کاہن آٹھ آنے

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (بسکہ ہندوستان) ہفتہ
سالانہ چندہ (بسکہ پاکستان) نے
ششماہی سے

جلد ۲۱ باب نمہ شعبان رمضان ۱۴۳۲ھ مطابق اپریل مئی ۱۹۵۵ء نمبر ۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگار و اولیں	ادارہ	۲
۲	مسلمان بچوں کا تعلیمی مسئلہ	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۳
۳	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۲
۴	معارف الہدیث		۲۰
۵	پیغمبر اسلام اور تلوار	ڈاکٹر محمد آصف صاحب لائی ایم اے لکھنؤ یونیورسٹی	۳۱
۶	ایک مقدس وقت اور اس کا متوئی	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۹
۷	ہماری موجودہ زندگی کے خطرناک نتائج	محمد منظور نعمانی	۴۷
۸	سفر مصر (ڈاکٹری)	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵۸
۹	رمضان کا استقبال (ترجمہ)	ہفتین الرحمن بٹھلی	۶۵
۱۰	تذکرہ اعزازہ ہیرت کو ایک ہلکا سا خاکہ	مولانا سید فرید الوحیدی	۷۲
۱۱	اسلام کی ایک سچی یادگار	مولانا سید انظر شاہ صاحب	۸۸
۱۲	اعزاز العلماء کی عنایات	مولانا فاضل محمد صاحب فریدی	۹۴
۱۳	ادب ہائے تاریخ و فطانت	مولانا محمد حسن صاحب بدر بٹھلی	۱۰۴

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بیسیڈ دی۔ پنی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آڈٹ کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر گریزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ رسالہ کے ساتھ طرہ بھیج دیا جائے گا۔

(مولوی) محمد منظور نعمانی ہنر و ہنر نے نمبر ہر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

مسلمان بچوں کا تعلیمی مسئلہ

نئے ہندوستان میں

(جون پور (یو۔ پی) کی دینی تعلیمی کانفرنس کا خطبہ صدر)

(از مولانا سیّد ابوالحسن علی حسینی ندوی)

اضلاع مشرقی کا یہ اہم تعلیمی اجتماع جس شہر میں منعقد ہو رہا ہے اس کو ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں صدیوں دینی و ملی مرکزیت حاصل رہی ہے۔ نویں صدی کے بالکل آغاز میں امیر تیمور گورگاہ کے حملہ نے جب دہلی کو زیر و زبر کیا تو جوہور کا پایہ دہلی سے بلند ہو گیا اور بہت سے علمی جواہرات جو سلطنت دہلی کے لئے کوہ نور اور سرمایہ فخر و سرور تھے جوہور کی طرف منتقل ہو گئے انھیں منتقل ہونے والوں میں ملک العلماء شیخ شہاب الدین دولت آبادی (متوفی ۸۷۵ھ) اور ابوالفتح بن ایشخ عبدالحی بن عبدالمقدر الکندری (متوفی ۸۷۵ھ) بھی تھے جن میں سے ہر ایک اپنی ذات سے ایک عظیم الشان دارالعلوم تھا۔ اور ہر ایک نے فضلاء کا ملین فن اور اہل درس کی اتنی بڑی جماعت تیار کر دی جو اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ممکن نہیں۔ یہی وہ سر زمین ہے جہاں تاریخ کی جہنم مہر نے تخت سلطنت کو مندر علم کے سامنے جھکے ہوئے اور سلطان وقت کو علم کے بور نیسین پر قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ دنیا کی علمی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا کہ جب ملک العلماء شیخ شہاب الدین دولت آبادی بیمار ہوئے اور ان کی صحت سے ناامید ہی ہوئی تو سلطان ابراہیم شرفی نے پانی کا پیالہ ان کے سر پر گھا کر خدا سے عرض کیا کہ ملک العلماء سے

میری سلطنت کی رونق اور آب و تاب ہے اور ان کی ذات خلق خدا کے لئے سرچشمہ فیض ہے تو ان کی جگہ مجھے قبول فرما اور ان کو اٹھا کر میری سلطنت کو بے چراغ اور کم قیمت نہ کر، یہ دعا قبول ہوئی۔ ملک العلماء نے ابراہیم شرقی کی وفات (۱۲۴۳ھ) کے پانچ سال بعد (۱۲۴۸ھ) تک دنیا کو اپنے علم و درس اور تصنیف و تالیف سے فیض پہنچایا۔ سلاطین شرقیہ کے ہشتاد سالہ دورِ حکومت (۸۰۲-۸۸۱ھ) دہلی اور جون پور کے درمیان سیاسی زور آزمائی بھی جاری رہی اور علمی تقابل و مسابقت بھی۔ پہلی کوشش کے نتیجے میں جون پور نے کوئی پائدار کامیابی حاصل نہیں کی لیکن دوسرے مقابلہ میں جون پور بارہا دہلی سے بازی لے گیا اور علماء دہلی نے علماء جون پور کی عظمت اور علمی تفوق کو تسلیم کیا۔ سلطنت شرقیہ کے زوال کے بعد بھی علماء جون پور کا دور دورہ اور ان کا علمی وادبی فائز رہا۔ دسویں صدی میں مولانا لداد جو پوری (دم ۹۲۲ھ) اور مولانا بہار الدین (دم ۹۱۳ھ) جیسے علماء کا ملین اور گیارہویں صدی میں دیوان محمد رشید (دم ۱۲۸۵ھ) جیسا فاضل یگانہ و مرشد زمانہ، ملا محمود جو پوری (دم ۱۲۸۵ھ) جیسا مجتہد فن اور کیتائے روزگار عالم نظر آتا ہے جس کی شمس بارہہ درس نظامی کے نظام شمس میں بلند ترین مقام رکھتی ہے۔ بارہویں صدی میں جس طرح دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ذات میں بیک وقت مدرسہ و خانقاہ اور ہاتھ میں جام شریعت و سندان عشق، نظر آتے ہیں اسی طرح اس صدی کی ابتدا میں جون پور میں دیوان محمد رشید کے خلف رشید بلکہ ارشد دیوان محمد ارشد (دم ۱۲۸۵ھ) صاحبِ درس و صاحبِ ارشاد ہیں۔

تیرہویں صدی میں جون پور کو اس صدی کے مجدد حضرت سید احمد خمیدہؒ کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت مولانا سخاوت علی اور حضرت مولانا کرامت علی کے وجود پر ناز ہے۔ اولیٰ الذکر نے جون پور اور باندہ میں برسوں درس و تدریس میں مشغول رہ کر صد ہا جلیل القدر عالم اور مدرس پیدا کئے اور اصلاح مشرقیہ میں مقائد و اعمال کی اصلاح کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ آخر الذکر سے بنگال کے وسیع اور پھانہ خطہ نے دین کی روشنی اور علم کی چاشنی پائی۔ اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس دورِ آخر میں کسی ایک شخص نے اتنے وسیع خطہ اور اتنی کثیر تعداد کو اپنی تبلیغی مساعی سے متاثر نہیں کیا، پھر جب مدارس کا دور آیا تو شیخ امام بخش کے مدرسہ خفیہ نے نصف صدی تک علم کی شمع روشن رکھی اور ہندوستان کے متعدد جلیل القدر علماء و مدرسین

نے اس کو اپنے درس و تدریس سے رونق بخشی۔ اس لئے جو پورا اس وقت سے جب فیروز شاہ کے عہد میں وہ آباد ہوا تھا اس وقت تک علم کی امانت اپنے سینہ سے لگا کر رہا اس گزشتہ تاریخ اور ان شاندار روایات کی بنا پر اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ یہ اہم تعلیمی اجتماع اسکی مرز میں بر منعقد ہو۔

حضرات! زمانہ کے انقلابات نے دہلی اور جو پور کی سیاسی رقابت صدیوں پہلے ختم کر دی تھی اور جو پور نے دسویں صدی ہی میں دہلی کی سیادت و مرکزیت تسلیم کر لی تھی، علم کی ترقی و اشاعت میں اس وقت سے وہ دہلی کے دوش بدوش اور قدم بقدم ہے، موجودہ تعلیمی اجتماع جس میں مشرقی اضلاع کے اہل علم و اہل فکر جمع ہیں اور جو پور کو میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس بات کا ناز و ثبوت ہے کہ وہ اس اہم تعلیمی مسئلہ میں دہلی کے ساتھ اشتراک عمل اور تعاون کے لئے تیار ہے اور اس کو دہلی کی اولیت و مرکزیت تسلیم ہے۔

حضرات! پہلے حکومت ایک محدود ادارہ تھا جس کا تعلق زیادہ تر ملک کے نظم و نسق، فوج پولس اور محاصل و مالیات سے ہوتا تھا، زندگی کے بہت سے شعبے اس کے دائرہ عمل اور دائرہ اثر سے خارج ہوتے تھے، قوم اپنے نظام تعلیم، تہذیب و تمدن، اخلاق و معاشرت میں آزاد ہوتی تھی اور اس بارہ میں خود مختار تھی کہ وہ ان کا جو سانچہ پسند کرے اختیار کرے یا اگر فخر سے سانچہ قائم رکھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ انقلاب سلطنت سے ضروری نہ تھا کہ تعلیم و تہذیب میں کوئی انقلاب آئے۔ تاہم ریوں کے حملہ کی قیامت خمیزی ابھی تک دنیا کو یاد ہے اس نے تمام عالم اسلام کی چوٹیں ہلا دیں لیکن عالم اسلام کے نظام تعلیم و تہذیب کو نہیں چھیڑا ہندستان کے فاتحین اور حکمران خاندانوں نے یہاں کے نظام تعلیم اور اس کے مختلف عناصر اور قوموں کی تہذیبی و تعلیمی خود مختاری میں بہت کم دخل دیا یہ طرز حکومت کچھ غریباں بھی رکھتا تھا اور کچھ معائب بھی۔ اس وقت اس کی خوبیوں اور نقصان کا موازنہ مقصود نہیں لیکن جب سے یورپ میں نئی طرز کی جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، یہ سمجھا جانے لگا کہ حکومت محض ایک انتظامی مشین نہیں بلکہ اس کی حیثیت ایک اتالیق اور مربی منظم کی ہے، اس کا دائرہ عمل ملک و قوم کی پوری زندگی پر وسیع اور اس کے حدود اختیار زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، وہ قوم کو تعلیم دینے، تہذیب سکھانے، اور اس کی دماغی

تربیت کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس طرز فکر کا نتیجہ ہے کہ حکومتیں پورے پورے ملک اور پوری پوری قوم کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہیں اس کے لئے وسائل تعلیم مہیا کرتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مدارس و کتب خانے قائم کرتی ہیں اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے جبری تعلیم کے قانون کا نفاذ کرتی ہیں۔ حکومت کا یہ جدید رجحان جس کی تاریخ ایک صدی سے زیادہ نہیں ہے ایک بڑا ارتقائی پسندانہ اور مبارک رجحان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حکومت کو انتظامی، فوجی و مالیاتی دائرے میں محدود کر دینا حکومت کا ایک جماداتی تخیل اور فرائض حکومت کا نہایت تنگ اور محدود تصور ہے ایک صحیح اور فرض شناس حکومت درحقیقت ایک اتالیق (GUARDIAN) اور ایک خیر خواہ و شفیق سرپرست (PATRON) ہی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے ان تمام فرائض و خدمات کی انجام دہی کی توقع بجا ہے جو ایک شفیق سرپرست اور ایک مستعد فرض شناس مربی انجام دیتا ہے یقیناً حکومت کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی تعلیم کا انتظام کرے اور ان کو خواندہ و تعلیم یافتہ بنانے کی امکانی جدوجہد کرے تعلیم کے وسائل و مراکز مہیا کرے اور کوشش کرے کہ ملک میں ایک بھی ناخواندہ، اور بے شعور انسان نہ رہے۔ جہاں تک حکومت کے اس بنیادی تخیل کا تعلق ہے کسی صاحب شعور انسان کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، صحیح دینی حکومت جس کا نونہ کمال خلافت راشدہ تھی اسی بنیادی عقیدہ پر قائم ہوئی کہ حکومت پوری قوم کی اتالیق ہوتی ہے دینی اتالیق ہے کہ خلافت نے اپنے کام کو حرت شناسی اور خواندگی میں محدود نہیں سمجھا تھا اور اس پر کبھی تناعت نہیں کی کہ ساری قوم خواندہ ہو جائے بلکہ قوم کے اخلاقی شعور اور اخلاقی بلوغ کو اپنا مہتمم نظر بنایا اس طرز حکومت کے ایک معتبر نمائندہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے مشہور تاریخی فقرے میں اس طرز حکومت کی ایسی امتیازی خصوصیت کو بیان کیا جب خالص انتظامی نسبت رکھنے والے بعض کارکنان حکومت نے ان کی اصلاحی تجاویز اور جمہور کے دینی رجحان کی وجہ سے حکومت کے مالی خسارے کی شکایات کیں تو انھوں نے اپنے طرز حکومت کی طرف سے یہ کہہ کر مدافعت کی اور اس کو حق بجانب ثابت کیا ”جن کے ہم قائم مقام ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحصیلدار بن کر دنیا میں نہیں آئے تھے مسلط اور ہادی بن کر دنیا میں آئے تھے“ حکومت کا یہ بنیادی تخیل کہ قوم کی عمومی تعلیم اس کا فرض منصبی ہے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں

نہایت قابل قدر اور لائق تحسین اقدام ہے، اس میں کسی شخص کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن یہ اقدام جتنا مبارک اور عظیم الشان ہے اس کا راستہ اتنا ہی نازک اور مشکل ہے اور اس پر چلنے کے لئے بڑی سہک رومی اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ ع۔

زیرِ قدم ہزارِ جان است

ایک ایسے ملک میں جہاں مختلف عقاید مختلف اخلاقی قدروں اور مختلف مذاہب کی قومیں آباد ہوں تعلیم کا جبری اور عمومی نظام نافذ کرنے کے لئے بڑی وسعت نظر و وسعت قلب اور شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ ورنہ اسی بے احتیاطی، کم نظری یا عجلت..... کی کار فرمائی سے اس کا اندیشہ ہے کہ جن قوموں کو اپنے عقائد جان سے زیادہ عزیز ہیں ان کی زندگی میں ایک ایسی تلخی اور کوفت اور ایک ایسی دہکتی لگشیر پیدا ہو جائے جو اس ملک کی اخلاقی زندگی کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں، ورنہ تو ایسے نظام تعلیم کا مطالعہ اپنا دینی فرض سمجھیں یا نہایت بددلی اور ذہنی کش مکش کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ ایک نظام تعلیم کی یہ بہت بڑی ناکامی اور اس کے مرتب کرنے والوں کی بڑی غیر دانشمندی ہے کہ آبادی کی ایک بڑی تعداد اس کا گرم جوشی اور مسرت کے ساتھ استقبال نہ کرے۔

ایسے مختلف مذاہب اور مختلف العقائد ملک کے لئے سب سے زیادہ دانش مندانہ طرز عمل یہ ہے کہ اس ملک میں عمومی و جبری نظام تعلیم کو پوری شدت اور خلوص و دیانتداری کے ساتھ غیر جانبدارانہ اور نامزدہی رکھا جائے۔ اور اس کو آبادی کے کسی عنصر اور کسی فرقہ کے۔ (خواہ وہ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو)۔ عقائد و مذہبی روایات کا نام نہ لیا جائے اور کیل نہ بنایا جائے ایسا ممکن ہے اور اس وقت جمی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ خود یورپ و امریکہ میں جہاں مذہبی احساس ہندوستان کی طرح تیز بھی نہیں ہے اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ انگریزوں کا دور حکومت ہمارے لئے کسی طرح لائق تقلید اور قابل رشک نہیں لیکن اس بارے میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اس دور میں نصاب کی کتابیں بالکل غیر جانبدارانہ اور نامزدہی ہوتی تھیں اور ان میں کسی فرقہ یا قوم کی مخصوص چھاپ اور اس کے مذہب کی جھلک نہیں ہوتی تھی یہی طرز عمل ہندوستان کے لئے ہزارانہ میں مناسب۔ البتہ اگر اخلاقی عنصر کو تعلیم کا جو بنیاد کا خیال ہے اور اس سے ذہنی اور اخلاقی تربیت حاصل

کرنے کے مقصد سے یہ ضروری سمجھا جائے کہ بعض روحانی شخصیتوں، معلمین اخلاق اور پندویان مذہب،

کا ذکر ہو تو پھر اس کا لحاظ ضروری ہے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ ان ناموروں اور اخلاقی و روحانی شخصیتوں کا تعارف ہو جن کی اخلاقی بلندی، پاکیزہ نفسی، روحانیت، خدمتِ خلق، سچی خدا پرستی اور انسانیت دوستی ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے خواہ وہ اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان دور استوں (ایک کال غیر جانبداری و نا مذہبیت اور ایک مکمل رواداری و بے تعصبی) کے علاوہ اس ملک کے لئے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔

حضرات! اس معیار سے جو ہر طرح مالا نہ اور عاقلانہ ہے اور جس کی پشت پر اصولِ تعلیم اور انسانی نفسیات کے دلائل کا ایک فتر اور تاریخی واقعات اور حقائق کا ایک لشکر ہے جب ہم اپنی نامذہبی (SECULAR) ریاست کے نامذہبی نظامِ تعلیم و نصابِ تعلیم کو جانچتے ہیں تو ہم کو بڑی مایوسی اور حیرت ہوتی ہے، ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ ان دور استوں میں ہے جو ہندوؤں کی نوخیز جمہوری حکومت کے لئے ہر طرح موزوں و مناسب تھے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے جو اس ملک کے لئے بھی موزوں نہیں ہے جس نے کبھی بھی نامذہبی ہونے کا اعلان نہ کیا ہو چہ جائیکہ وہ ملک جو اپنے دستور میں بارہا نامذہبی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

ہم ایک طرف نصابِ تعلیم کی وہ کتابیں دیکھتے ہیں جن میں صاف صاف اور نمایاں طور پر ایک ہی فرقہ اور ایک ہی عنصر کی مذہبی روایات، تاریخی شخصیات اور قدیم علمِ الاہنام (دیوالا MYTHOLOGY) کے اسباق ہیں۔ ان اسباق میں ان عقائد و تخیلات کو پیش کیا گیا ہے جو کم سے کم مسلمانوں کے بنیادی عقائد (توحید و رسالت) سے صرف یہی نہیں کہ مطابقت نہیں رکھتے بلکہ ان کی تردید کرتے ہیں۔ مسلمان بچہ جو ان سرکاری مدارس میں تعلیم پانے پر مجبور اور دوسرے ذرائعِ تعلیم سے عام حالات میں محروم ہے تعلیم اور نوشت و غلامی کے نام سے ایسے عقائد و تخیلات قبول کرتا ہے جو ان بنیادوں سے متصادم ہیں جن پر اس کے مذہب کی عمارت قائم ہے اور جن کا اعتقاد قبول کر لینا اس کے لئے ذہنی و اعتقادی ارتداد کے مراد ہے۔ اگر اس کا ذہن سلیم ان کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس کے گھر کا ماحول اور تعلیم اس کی تردید کرتی ہے (جس کی موجودہ حالات کے لحاظ سے ہمت کم توقع ہے) تو اپنے نصاب

کی بے وقعتی اور غیر معقولیت کا قائل ہوتا ہے اور خود ایک کش مکش اور ذہنی الجھن میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نتیجے کسی نظام تعلیم کے لئے اچھے اور قابل قبول نہیں نہ یہ کہ بچہ جو مدرسے میں اپنے والدین کی امانت ہے اپنے والدین کے عقائد اور اپنے مذہب کے بنیادی حقائق سے باغی ہو جائے۔ نہ یہ کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرتا رہے اور اس کی فطرت سلیم اس کے قبول کرنے سے انکار بھی کرتی رہے اور اس کو وہ بعید از قیاس اور ناقابل فہم بھی معلوم ہوتے ہیں۔

دوسری طرف آپ اُردو کی وہ سرکاری کتابیں دیکھئے جو مختلف تعلیمی منزلوں کے لئے تجویز کی گئی ہیں اور حکومت کے زیر نگرانی تصنیف ہوئی ہیں ان میں کس طرح صرف ایک فرقے اور ایک مکتب خیال کی نائنندگی کی گئی ہے اور صرف اس کی روایات، تقریبات اور مذہبی و تاریخی و سیاسی شخصیات (HEROES) کو انتخاب کیا گیا ہے اور کس طرح دوسرے فرقوں اور جماعتوں (COMMUNITIES) کی نامور شخصیتوں قابل ذکر تقریبوں اور زندگی کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے صرف ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

یورپی کے محکمہ تعلیم نے اُردو کی جو بیک ریڈریں تیار کرائی ہیں ان میں بزرگوں اور شخصیتوں کے سلسلہ میں صرف شری رام چندر جی، شری کرشن جی، سور داس، تلسی داس، میر ابائی کے متعلق اسباق ہیں، تیرتھوں اور مذہبی مقدسات میں صرف ابو دھیا، ستھرا، کاشی پریاگ، گنگا، رامائن کا تذکرہ ہے تاریخی واقعات میں سے بھرت ملاپ، دھنسیک پر ہلا د کا انتخاب کیا گیا ہے۔ رہنماؤں اور لیڈروں میں سے ہمانا گاندھی، ہنڈت جواہر لال نہرو، ایشور چندر رودیا ساگر، مدن موہن مالوی، تلک، لالہ لاجپت رائے، سردار پٹیل، راجندر پرشاد سروجنی ناٹھ، ہنڈت ہنٹ، ٹنڈن جی کا نام ملتا ہے۔ پورے سلسلہ میں کہیں کسی مسلمان شخصیت کسی اسلامی تقریب، کسی تاریخی روایت حتیٰ کہ جنگ آزادی کے بھی کسی مسلمان قائد اور رہنما کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں منگل بانڈے، تاننیا ٹہنی اور بھگت سنگھ تک کو فراموش نہیں کیا گیا ہے۔

میں عرض کروں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نا انصافی نہیں ہے بلکہ ہندوستان

کے ساتھ بھی بڑی نا انصافی ہے کہ اس کو خواجہ معین الدین اجمیری جیسے کامل انسان، مخدوم شرف الدین بیکٹی بہارمی جیسے خدا شناس، نظام الدین اولیاء جیسے سچے خدا پرست، ناصر الدین محمود جیسے درویش صفت بادشاہ، شیر شاہ سوری جیسے اعلیٰ مدبر و منظم، امیر خسرو جیسے شاعر خوش نوا و فخر ہندوستان، عجلہ العزم خان خانان جیسے جامع کمالات انسان، شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے حکیم و فلسفی، ٹیپو سلطان جیسے غیور و بلند ہمت انسانوں کی پیدائش اور پرورش کے ثمرات سے محروم کر دیا جائے جن کی وجہ سے ہندوستان کا پایہ سارے مشرق اور پورے ایشیا میں بلند ہے اور بڑے بڑے اہل کمال کا سرعقبت اس کے آگے خم ہے۔ یہ نئی نسلوں کے ساتھ بھی نا انصافی ہے کہ ان کو انسانیت کی ان تابناک مثالوں اور ہندوستان کے ان سرمایہ فخر و فرائز مندوں کے نام اور کام سے واقف ہونے کا کوئی موقع نہ دیا جائے جن کی زندگی صرف اسی ملک کے لئے نہیں دنیا کے تمام نوجوانوں کے لئے قابل تقلید اور ان کا کردار انسانی سیرت کی تعمیر اور شخصیت کی تکمیل کے لئے ایک بیش بہا طاقت ہے۔

حضرات انصاف کی یہ نوعیت نظام تعلیم کا یہ جارحانہ رجحان اور اس کے مرتبین کی یہ کوتاہ نظری مسلمانوں کی قومی زندگی کا سب سے اہم اور دشوار مسئلہ بن گیا ہے، دوسرے معاشی و سیاسی مسائل اس مسئلہ کے مقابلہ میں بیچ میں ہیں مسلمانوں کو جب تک اس کی طرف سے اطمینان نہ ہو کہ ان کی آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں گی (اور یہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اسلام کسی قومیت اور نسل کا نام نہیں، وہ عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے) اس وقت تک مسلمان ایک شدید ذہنی کش مکش میں مبتلا رہیں گے اور ان کو اپنے مستقبل کی طرف سے وہ اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوگا، جو اس قوم کے لئے ضروری ہے جو اپنے ماضی کے اعتبار سے بھی اور اپنی موجودہ صلاحیتوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی اسی ملک کی تعمیر و ترقی کا ایک اہم عنصر ہے مجھے معلوم ہے اور آپ حضرات بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ حساس مسلمانوں کا ایک طبقہ شدید کش مکش میں مبتلا ہے، اسی کش مکش کا نتیجہ وہ تاریخی کنٹریشن ہے جو تعلیم کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے گزشتہ جنوری میں یہی میں منعقد ہوا، اور جس میں سارے ملک سے مسلمانوں کی مختلف انجمنیات جماعتوں اور اداروں نے شرکت کی بہت سے مسلمان اس مسئلہ کے حل سے مایوس ہو کر مستقبل کی خطرناکی کو دیکھ کر اس ملک کو چھوڑ دینے پر غور کرنے

لگے ہیں اور میرے اور آپ کے لئے یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ بہت سے خاندانوں نے محض اسی وجہ سے اس ملک کو خیر باد کہہ دیا۔ میں اس شکست خوردہ ذہنیت کا سخت مخالف ہوں اور اس کو مسئلہ کا حل بالکل نہیں سمجھتا۔ اس کو اس عظیم تعداد کے ساتھ بے وفائی بھی سمجھتا ہوں جن کو اس ملک میں رہنا ہے لیکن اس سے بہر حال مسلمانوں کی شدت احساس اور وطنی احساس کا اظہار ہوتا ہے اور یہیں سنجیدگی کے ساتھ اس واقعہ پر غور کرنا چاہئے۔

اس صورت حال کا مقابلہ جو خلافت عقل بھی ہے اور خلافت عدل بھی جو مسلمانوں کے ملی وجود کے لئے بھی خطرہ ہے اور ہندوستان کی سیاسی قوت و عظمت کے لئے بھی۔ دو طرح سے ممکن ہے ایک یہ کہ پوری قوت و جرات کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جائے کہ ہماری نامزدہی ریاست کا نظام تعلیم پوری دیانت داری کے ساتھ نامزدہی جو اس نصاب تعلیم سے وہ تمام اجنبیہ خارج کئے جائیں جو مذہبی اور کس خاص فرقہ کی تعلیمات و عقائد و تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں! یہ بنیاد پر طرح معقول و مستحکم ہے۔ آپ جو اس ملک میں قیام کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے اور یہاں کے شہری ہیں جو حکومت کے محصل و مطالبات ادا کرتے ہیں جن کو حق رائے دہندگی حاصل ہے جو حکومتوں اور وزارتوں کی تشکیل میں دخیل ہیں، جن کو کوئی حکومت اور کوئی سیاسی پارٹی نظر انداز نہیں کر سکتی جن کی رائے اور تعداد کا پاسنگ ہر پڑنے کو جبکا سکتا ہے۔ ان کو تمام خصوصیتوں سے قطع نظر محض ہندوستانی اور شہری ہونے کی بنا پر بھی اس کا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں کہ اس ملک کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ان کے بنیادی عقائد اور ان کے مذہبی جذبات و ضروریات کے مطابق ہو یا کم سے کم ان کو مجروح کرنے والا اور ان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اس مطالبہ میں ہندوستان کے تمام مقبولیت پسند عناصر آپ کی تائید کریں گے۔ اور یہ صورت حال جس میں زیادہ دن باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جو بالکل غیر طبعی اور خلافت فطرت ہے جلد تبدیل ہو جائے گی لیکن اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ مسئلہ آپ کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے اور آپ کے لئے مذہبی و روحانی طور پر موت و زندگی کا سوال ہے اور آپ کے لئے اس کے مقابلے میں کوئی اور متوازن راستہ نہیں ہے۔

دوسرا صلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کا خود بھی بند و بست کریں جو جبری تعلیم کے قانون کے مطابق سرکاری مدارس میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اس کا سہل اور قابل عمل راستہ یہ ہے کہ آپ ان کے مقام پر جہاں مسلمانوں کی کچھ تعداد آباد ہے ”صبحی و مسائی“ مکاتب و مدارس کا انتظام کریں۔ جہاں آپ کے بچے سرکاری اسکول جانے سے پہلے ایک آدھ گھنٹہ یا سرکاری اسکول سے آنے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اس سلسلہ تعلیم کے قیام اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک عزم کی دوسرے نظم کی۔ ان دو طاقتوں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے مکاتب و مدارس قائم ہو سکتے ہیں۔ وسائل و ذرائع ہر دور میں اور ہر ملک میں انسانی فیصلہ اور عزم کے تابع رہے ہیں۔ عزم نے ان کو حاصل کیا اور نظم نے ان کو کارآمد اور دور رس بنایا۔ اب بھی جہاں کہیں یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں انھوں نے وسائل کو بھی مسخر کر لیا ہے اور مواقع کو بھی مغلوب بنالیا ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کم سے کم دو مقامات (ضلع بستی اور شہر سیتاپور) میں عزم اور نظم نے اس مشکل کو آسان کر کے دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہر مقام پر انھیں دو طاقتوں سے اس جہم کو سر کیا جاسکتا ہے اور مدارس و مکاتب کا ایک ایسا غیر سرکاری جال بچھایا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ ہزاروں بچے اپنے عقائد و فرائض اور دینیات اور اردو کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرات! آپ نے اپنے ایک گمنام کارکن اور سپاہی کو جس کا دائرہ عمل جیلوں اور کانفرنسوں سے دور دور رہا ہے، ایک اہم تعلیمی کانفرنس کی صدارت کی عزت بخشی، سپاہی حقیقت پسند اور علی ہوتا ہے۔ میں آپ سے آخر میں اسی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آہنی عزم اور عاقلانہ نظم سے اپنے تعلیمی اور دینی مستقبل کو اس ملک میں محفوظ بنائیں۔ جہاں آپ نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس کو آپ کے پیغمبرانہ پیغام کی ضرورت ہے، آپ اپنی متحدہ آواز اور برہنہ لیکن طاقتور احتجاج سے نظام تعلیم کے اس نقص کو دور کریں جو اس ملک کے بنیادی دستور اور سیاسی مشور کے بھی خلاف ہے اور اس ملک کی قدرتی ساخت اور واقعات کے بھی خلاف ہے آپ مطالبہ کریں کہ وہ نظام تعلیم یا تو مخصوص اور دیانت داری کے ساتھ

نا مذہبی ہو یا انصاف و روا داری کے ساتھ مذہبی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے اپنے عزم و نظم سے صباہی و مسائی مکاتب و مدارس کا جال بچھا دیجئے اور ہر سرکاری مکتب اور مدرسہ کے ساتھ ایک دینی مدرسہ اور مکتب قائم کیجئے۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس ایک اجتماع میں مختلف گاہوں، شخصیات اور غمروں سے آئے ہوئے وہ مخلص اور صاحب اثر مسلمان اور اہل علم ہیں کہ اگر وہ تنہا اس کا عزم کر لیں کہ وہ واپس جا کر ایسے مدارس اور مکاتب قائم کریں گے تو سیکڑوں کی تعداد میں ایسے مدرسے قائم ہو سکتے ہیں اور جہاں تک اضلاع مشرقی کا تعلق ہے یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے میں ان سب بزرگوں اور دوستوں سے عرض کروں گا کہ

غافل نشیں نہ وقت بازلیت

وقت ہزارست و کار سازلیت

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

آخر رمضان تک کتب خانہ الفرقان کی طرف سے خاص رعایت

اپنی تمام مطبوعات پر ہر فی روپیہ اور بیرونی مطبوعات پر ۲ فی روپیہ رعایت دی جائے گی بشرطیکہ مطلوبہ کتب کی قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہو۔
(ناظم کتب خانہ الفرقان)

پاکستانی حضرات توجہ فرمائیں:

بہت سے پاکستانی بھائی رسالہ جاری کرنے کے لئے ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور کو چندہ بھیج دیتے ہیں مگر ہمیں براہ راست اس کی اطلاع نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لاہور سے ماہانہ رپورٹ آتی ہے تب ہمیں ان کے چندہ کی اطلاع ملتی ہے۔ اس طرح بعض حضرات کے چندہ کی اطلاع وصولیابی سے تقریباً ایک مہینہ بعد پہنچ پاتی ہے اور انھیں شکایت ہوتی ہے کہ رسالہ جاری کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ اگر وہ ترسیل زر کے ساتھ ایک اطلاعی خط براہ راست ہمیں بھیج دیا کریں تو یہ شکایت نہ ہو، ورنہ ہم معذروں ہیں کہ اطلاع ملے بغیر رسالہ جاری کرنے کی کوئی صورت نہیں!

ناظم الفرقان کھنڈ

قرآنی دعوت

— ۱۱ ۱۹ ۱۱ —

تقوے (۳)

اس سلسلہ کی اس سے پہلی دو سطحوں میں تقوے کی حقیقت، قرآنی تعلیم میں اس کی اہمیت، اس کے تقاضے، اور اس کے دنیوی و دُخروی نتائج وغیرہ مختلف پہلوؤں پر قرآنی آیات و سُنن کی جاچکی ہیں، آج کی قسط میں چند وہ آیات درج کی جا رہی ہیں جن میں قرآن مجید نے اہل تقویٰ کے اوصاف اور ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔

تقوے کی نشانیاں اور اہل تقویٰ کے اوصاف :-

جیسا کہ پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے تقوے دراصل دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، پھر اس کیفیت کے دل میں ہونے سے آدمی احتیاط اور پرہیزگاری کی جو زندگی گزارتا ہو اس کو بھی تقوے کہہ دیا جاتا ہے،

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کی علمی زندگی پر تقوے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اہل تقوے کی خاص علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ چند آیتیں اس سلسلے کی بھی پڑھ لیجئے! ————— سورہ بقرہ کے بالکل شروع ہی میں ارشاد ہو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ
کتاب (قرآن مجید) ہدایت جو متقی بندوں
کے واسطے (وہی اس سے نفع اٹھائیں گے)

الصلوة وقامت ذھنہم یتفقون یتفق بندے وہ ہیں جن کا حال یہ ہو کہ

(بسترہ ج ۱) وہ بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں

اور خوب اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہو اس میں سے (بہاری

راہ میں بھی) حشر بچ کرتے ہیں۔

یہاں اہل تقویٰ کی موٹی موٹی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کے رسول کی بسلامتی ہوئی اُن غیبی حقیقتوں کو دل سے ماننا اور اُن پر ایمان لانا جن کو آدمی بطور خود نہیں جان سکتا، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور قیامت و آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ، اور دوسری نماز اچھی طرح ادا کرنا، اور تیسری اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اُس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا، پس جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہو۔

پھر اسی سورہ بقرہ میں، اگے ایک موقع پر فرمایا گیا ہو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ هَٰذَا وَقَالُوا لَا سَـمَاءَ سِوَا اللَّهِ ۚ وَآلِی اللہ تعالیٰ
الْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَالْمَلَائِکَةُ وَالْکُتُبُ
وَالنَّبِیِّیْنَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلٰی
حَیِّهِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَ
الْمَسٰکِیْنِ ۚ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۚ وَالسَّائِلِیْنَ
وَفِی الْمَرْغَابِ ۚ وَآقَامَ الصَّلٰوةَ ۚ وَ
آتٰی الزَّکٰوةَ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ یَعْمَدُ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وََالصَّابِرِیْنَ فِی
فِی الْبَسَاسِ ۚ وَالصَّدْرِ ۚ وَحِیْنَ
الْبَاسِ ۚ وَآوَلٰئِكَ الَّذِیْنَ صَدَّقُوْا
وَآوَلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

راہی میں، اور اچھی طرح قائم کی انھوں

نے نماز، اور ادا کی زکوٰۃ اور پورا کرنے

(بسترہ ج ۲)

والے اپنے عہد کو جب کہ کسی سے کوئی عہد کریں اور صبر کرنے والے تنگی اور تکلیف و مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں۔ یہی ہیں راست باز اور متقی بندے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ راست باز اور متقی وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ کے یہ آثار و ادبے نشانیاں پائی جائیں۔ وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر اور نبوت کے پورے سلسلہ پر، اللہ مال کی محبت اور چاہت کے باوجود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو بے دریغ خرچ کرتے ہوں اپنے حاجت مند قربت داروں پر، عام سکیں تو تمہیں پر، اور ضرورت مند مسافروں اور سائلوں پر، اور اللہ کے بندوں کو قیہ غلامی سے آزاد کرانے پر۔ نیز وہ پوری فکر کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، زبان کے سچے اور وعدے کے کچے نہ ہوں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی راہ میں تنگیاں اور سختیاں بھیلنے والے اور حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہوں۔

اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُفْقَهُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَاعْلَىٰ مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

لوگو تیزی سے بڑھو اور دوڑو اپنے
پروردگار کی بخشش اور اس وسیع جنت
کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین
جیسی ہو، وہ ان متقی بندوں کے لیے تیار
کی گئی ہو جن کی سیرت یہ ہو کہ، وہ راہ خدا
میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور
تنگی اور تکلیف میں بھی، اور جو آپس کے
اختلافات و نزاعات میں غصے کو پی جاتے
ہیں اور دوسرے لوگوں کے قصور و معات
کردیتے ہیں، اور اللہ ایسے نیکو کار بندوں
سے محبت کرتا ہو۔ اور وہ بندے

آل عمران ع ۱۴

وہ بھی متقی ہیں، جن کا حال یہ ہو کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی شرمناک بات اُن سے

سرد ہو جاتی ہو یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اور ظلم کر بیٹھے ہیں تو معاف اللہ انہیں یاد آجاتا ہو، پھر وہ اس سے اپنے گناہوں تصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور کوئی ہو سوا اللہ کے جو بخشے گناہوں کو۔ اور پھر وہ اس گناہ سے باز رہتے ہیں (اور دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے اور اس کو اپنی عادت نہیں بناتے)

اس آیت میں اہل تقویٰ کی علامات اور صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ خوشی اور راحت اور تکلیف و مصیبت دونوں حالتوں میں خدا کو یاد رکھتے اور اس کے احکام کے مطابق اس کی راہ میں اپنا کام کیا ہو اور پیہ خراج کرتے ہیں، اور اپنے ذاتی معاملات میں غصے کو پی جانے والے اور اپنے قصور و ابروں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہو کہ اور جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ اگر کبھی شیطان کے دھوکے یا نفس کے فریب میں آکر ان سے کوئی ناشائستہ حرکت یا کوئی معصیت نبرد ہو جاتی ہو تو انہیں اللہ اور اس کا عذاب یاد آجاتا ہو، اور پھر وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگتے ہیں اور گناہ کو وہ عادت نہیں بناتے، وہ بھی متقیوں ہی میں شمار ہیں۔ اور یہی آخری بات سورہ اعراف میں ان الفاظ میں فرمائی گئی ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
جن بندوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہو ان
کا حال یہ ہوتا ہو کہ جب کبھی شیطان کی طرف
سے کوئی چکر ان کو لگتا ہو اور وہ غیبت
ان پر کندہ آتا ہو، تو فوراً ہی ان میں

چونک پیدا ہوتی ہو اور ان کی ایمانی بصیرت بیدار ہو جاتی ہو، (اور پھر وہ اس کے حال سے نکل جاتے ہیں)

اور سورہ حج میں تقویٰ کا ایک خاص اثر یہ بتلایا گیا ہو کہ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا بہت ادب اور ان کی بہت تعظیم کرے گا جیسے اللہ کی کتاب اللہ کے رسول، اللہ کی مسجدیں، خاص کر خانہ کعبہ، اسی طرح اللہ کے نام اور اللہ والوں کا وہ ادب کرے گا، الغرض اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی علی فرق مراتب تعظیم اور ان کا ادب کہنا بھی تقویٰ کے خاص آثار و علامات میں سے ہو۔ ارشاد ہو۔

وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
(الحج ع ۴) چیزوں کی، تو ان کا یہ ادب و تعظیم کا رویہ
اُن کے دلوں کے تقویٰ کا نتیجہ ہو۔

اور اسی بنا پر سورہ ہجرات میں بارگاہ نبوی کا ادب کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا
إِنَّ الَّذِينَ يَعْتَصُونَ آصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ فَأَوْبَعَهُمْ لِلتَّقْوَى وَلَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
(ہجرات ع ۱) جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضور میں (ازراہ ادب) دبی آواز سے
بولتے ہیں وہی وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ
نے جاچ کر انتخاب کر لیا ہو تقویٰ کے لیے
ان کے لیے اللہ کی معافی ہو اور ثواب

عظیم ہے۔

الغرض ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ادب اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق و نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم تقویٰ کے لازمی اثرات میں سے ہو، جو
بے ادب اور بیباک اس سے محروم ہیں، اُن کے دلوں کو تقویٰ کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں۔
تقویٰ کے آثار اور اہل تقویٰ کے اوصاف کے سلسلہ میں اب صرف ایک آیت اور پڑھ لیجئے!۔
سورہ ذاریت میں اہل تقویٰ کو جنت اور نعمائے جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہو۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
أَخِذُوا مَا أَنْتُمْ رَبِّعُمْ وَأَنتُمْ
كَأَنُوقَبْلَ ذَٰلِكَ مُتَسِينِينَ ۖ كَأَنُ
قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ
وَبِالْآسِئَاتِ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ الْمُحْرَمِ
(الذاریت ع ۱) یقیناً ہمارے متقی بندے ہمیشہ باغات میں
اور خوش منظر دامن چشموں میں رہیں گے
ان کا پردہ و کار جو خاص نعمتیں ان کو ملے
گا وہ ان کو (اپنے ہاتھوں سے) وہاں لیگیں،
یہ بندے پہلے سے تھے اچھے کام کرنے
والے، راتوں کو یہ تھوٹا سوتے تھے داور
زیادہ وقت نماز اور ذکر و عبادت وغیرہ عبادت

میں گزارتے تھے، اور سحر کے وقتوں میں پھر اللہ سے معافی اور بخشش کی دُعائیں مانگتے تھے

اور ان کے مالوں میں حصہ تھا ضرورت مند سائلوں اور ہمارے ہوؤں کو آفت رسیدوں کا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کے خاص آثار میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کم سوئے،

اور اس کی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت اس کی یاد اور دُعا و استغفار میں گزرے، اور اس کے

بعد بھی دُھن اور بے فکر نہ ہو، بلکہ رات اس طرح گزارنے کے باوجود اپنے کو خطا کار اور قصور دار سمجھتے

ہوئے سحر کے وقت اپنے اللہ سے معافی اور بخشش ہی کا سوال کرے۔ اور اپنی دن کی کمائی میں

ضرورت مند سائلوں اور ایسے بے دست و پا بندوں کو حصے دار بنائے جو کسی مرض یا کسی اور آفت

کی وجہ سے ضروریات کے محتاج ہو گئے ہوں۔

ان سب آیتوں کو جمع کرنے سے تقویٰ والی زندگی کی ایک مکمل تصویر تیار ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو تقویٰ کے نور سے منور فرمائے اور ہماری زندگیوں کو متقیوں کی

زندگی بنائے، اور ہمارے ساتھ چلنے والوں اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی تقویٰ نصیب فرمائے۔

وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

معارف الحدیث

مسل

توکل اور رضا بالقضا

ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہو کہ اس کا رخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہو اور جس کو جو کچھ ملتا یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہو، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ وہ چیزوں کے ہم کسک پیچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں، جس طرح کہ گھر میں پانی جن نلوں کے ذریعہ پہنچتا ہو وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہو۔ اسی طرح اس عالم وجود میں کارفرما اسباب کی بالکل نہیں ہو، بلکہ کارفرما اور موثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہو۔

اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اُسی سے امید یا خوف ہونا، اور اُسی سے دُعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت یہی اتنی ہی ہو۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل یہی تھا، یہ سب حضرات اس کا رخانہ ہستی کے اسبابی سلسلہ کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے

تحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا اور جیسا کہ عرض کیا گیا وہ اسباب کو پانی کے نلے کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ ہی جانتے تھے۔ اور اسی واسطے وہ ان اسباب کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کے احکام کی تعمیل کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے، نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہو، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے۔

الغرض ترک اسباب نہ توکل کی حقیقت میں داخل ہو نہ اس کے لیے شرط ہو، ہاں اگر غلبہ حال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کر دے تو قابل اعتراض بھی نہیں، بلکہ ان کے حق میں یہ کمال ہی ہوگا، اسی طرح اگر اسباب سے دل کا تعلق توڑنے کے لیے اور بجائے اسباب کے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے یاد و سرور کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے لیے کوئی بندہ ترک اسباب کا ردیہ اختیار کر لے تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدر ہو جو ادھر عرض کی گئی اور قرآن حدیث میں اسی کی ترغیب و دعوت دی گئی ہو اور اسی کے حاملین کی مدح و ثنا کی گئی ہو، اور بلا مشبہ یہ توکل، ایمان اور توحید کے کمال کا لازمی ثمرہ ہو، جس کو توکل نصیب نہیں، یقیناً اس کا ایمان اور اس کی توحید کامل نہیں۔

پھر توکل سے بھی آگے رضا بالقضا کا مقام ہو جس کا مطلب یہ ہو کہ بندہ پر جو بھی اچھا یا بُرا احوال آئیں وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھیجے والا میرا مالک ہی ہو، اس کے حکم اور فیصلہ پر دل سے راضی اور شاد رہے، اور راحت و عافیت کے دنوں کی طرح تکلیف و مصیبت کی گھڑیوں میں بھی اس کے خدا آشنا دل کی صدا یہی ہو کہ۔ ”ہرچہ از دست میرسد نیکوست“

ان تہدییہ سطروں کے بعد توکل اور رضا بالقضا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھیے۔!

(۶۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أُمِّيئِي مَبْعُودٍ الْفَأَبْيَرِ جَبَابِ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رِجْلَيْهِمْ نِوْءٌ كَلَوْنٌ ۝

رداء البخاری و مسلم
(مترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حجاب کے جنت میں جائیں گے
وہ وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کرتے ہیں، اور شگون بد نہیں لیتے ہیں، اور
اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

(بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی قابل اصلاح
برائیوں کے علاوہ یہ دو برائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں، ایک یہ کہ جب وہ خود یا ان کے بچے کسی
بیاری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے منتر کراتے اور سمجھتے کہ یہ خیر منتر
دکھ اور بیماری کو بھگانے کی ایک آسان تدبیر ہو۔ (اور یہ منتر عموماً جاہلیت کے زمانہ ہی کے تھے) اور
دوسرے یہ کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے جس میں نفع اور نقصان، ہمارا اور جسیت دونوں کا
احتمال ہوتا تو شگون لیتے اور اگر شگون برا نکلتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو بدست نہیں آئے گا اس لیے پھر انکو
نہیں کرتے تھے، الغرض شگون کو بھی وہ نقصان سے بچنے کی ایک آسان تدبیر جانتے تھے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی مختلف موقعوں پر مذمت فرمائی، اور تعلیم دی کہ بیماری
دور کرنے کے لیے منتر نہ کرائے جائیں، اور شگون بد لینے اور اس کا اثر قبول کرنے کا یہ طریقہ بھی چھوڑا
جائے اور یقین رکھا جائے کہ بیماری اور تندرستی اور نفع نقصان سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہو،
لہذا اس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنے مقاصد اور ضروریات کے لیے صبر و ہمت، اسباب اور تدابیر
استعمال کی جائیں جو اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اصل کار فرما اور موثر اسباب نہیں ہیں بلکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہو، لہذا کسی مقصد کے لیے ایسے اسباب استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو
ناپسند ہیں سخت حماقت کی بات ہو۔

پس اس حدیث کا مطلب یہی ہو کہ جنت میں بے حساب جانے والے یہ بندگان خدا وہ ہوں گے
جنہوں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے منتر اور شگون بد کے ان غلط طریقوں کو چھوڑ دیا۔

بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ یہ لوگ اسباب کا استعمال مطلقاً ترک کر کے توکل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے، اس موقع پر اسباب میں سے صرف ان ہی دو چیزوں (مشتراؤ و گھوڑا بد) کے ذکر کرنے سے اس وجہ کہ شریعت میں خود ہی ممنوع ہیں، مصادیق معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندے وہ ہوں گے جو اپنے مقاصد اور ضروریات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور اسی کی مشیت اور اسی کے حکم کو اصل کارفرما اور مؤثر سمجھنے کے سبب سے ان اسباب کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ پس یہ حدیث خود ہی اس کی دلیل ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے اپنی حکمت سے مقرر فرمائے ہیں اور شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، ان کا ترک کر دینا توکل کا متفقہ فیہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان اسباب و تدابیر کا ترک کرنا توکل کا اتفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور شریعت نے جن کو غلط قرار دیا ہے۔

البتہ توکل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسباب کو بس ایک راستہ اور اللہ کی حکمت کا پرہیز سمجھے اور دل کا تعلق بس اللہ ہی سے ہو اور یہی چیز متوکل اور غیر متوکل کے طرز عمل میں ایک محسوس فرق بھی پیدا کر دیتی ہے۔

اس حدیث میں جنت میں بے حساب داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد ستر ہزار بتلائی گئی ہے۔ یہ تعداد صرف ان کی ہے جو اس فضیلت کے درجہ اول میں تھیں ہوں گے۔ ورنہ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور بھی بے حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں یہ بات کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ عربی زبان اور محاورات میں یہ عدد صرف کثرت اور غیر معمولی بہتات کے اظہار کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی غالباً ایسا ہی ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں اس حدیث کو توکل ہی کے بین میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اقول انا وصغھم البنی صلی اللہ علیہ وسلم یفقد اے بقولہم الذین لایسترقون ولا یطیرون (۶)، اعلیاً بأن اثر التوکل ترک الاسباب الّتی فی الشرع عنہا لا ترک الاسباب الّتی سنہا اللہ تعالیٰ لعباد۔

یہ حدیث صرف ایک پیشین گوئی اور آخرت میں پیش آنے والے ایک واقعہ کی صورتِ خبر ہی نہیں ہو، بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہو کہ آپ کے جن امتیوں کو یہ حدیث پہنچے وہ اپنی زندگی کو توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں بے حساب داخل ہونے والوں کی فہرست میں ان کا نام بھی چڑھ جائے۔

(۶۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنْتُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِفَافًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
(رداء الرزقی وابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہو تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کہ پرندوں کو دیتا ہو، وہ صبح کو بھوکے اپنے اشیاء سے بچکتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ اگر بنی آدم روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انھیں کرنا چاہیے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ جس طرح وہ چسپڑیوں کو ہولت سے رزق دیتا ہو کہ انھیں آدمیوں کی سی محنت و مشقت کے بغیر معمولی نقل و حرکت سے روزی مل جاتی ہو۔ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھری اپنے اشیاء میں واپس آتی ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی سہولت سے رزق پہنچائے اور انھیں زیادہ کد و کاوش نہ اٹھانی پڑے، جیسا کہ اب اٹھانی پڑتی ہو۔

(۶۹) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ فَلَاحٍ شُعْبَةٍ مَنِ اشْتَجَّ قَلْبُهُ الشَّعْبُ كُلُّهَا لَمَّ بِآلِ اللَّهِ بَابًا دَاخِلًا هَلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشَّعْبُ۔

(رداء ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہو یعنی ہر میدان

میں آدمی کے دل کی خواہشیں پھیلی ہوئی ہیں، پس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا اور نکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ کو پروا نہ ہوگی کہ کس دادی اور کس میدان میں اس کی ہلاکت ہو، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنی حاجتیں اس کے سپرد کر دے، اور اپنی زندگی کو اس کا تابع فرمان بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کفایت کرے گا۔ (اور اس کو دل کے اطمینان و سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت و نعمت ہو)

(تشریح) حدیث کا نفس مطلب ترجمہ کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہو، حاصل اور اصل پیغام اس حدیث کا یہ ہو کہ بنو اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل اور اعتماد کرے اور اس کے احکام کا پابند ہو کر زندگی گزارے اور دنیوی ضرورتوں کے سلسلہ میں اپنی جدوجہد کو بھی اس کے احکام کے تحت کر دے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔

(۸۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا عَلَّامُ اخْضِ اللَّهُ يَخْضُطُكَ، اخْضِ اللَّهُ يَخْضِدُكَ تَجَاهَلُ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا سَأَلْتَهُ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَعْلَامُ وَخَفَتِ الصُّعُفُ:

(رداد احمد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا (یعنی اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو) اللہ تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا۔ اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب

کو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ اور جب کسی ضرورت اور ہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد و احانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں مٹھالے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر ادب و بزرگوار چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع ہو چلائے تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع ہو چلا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہو، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں، اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نقصان ہو چلا نا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان ہو چلا سکے گی جس سے نقصان ہو چلا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیرے لیے معیت رکھ دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہو چلا یا جا سکے گا، مٹھ چکے قلم اور خشک بھی ہو چکے صحیفے۔

(مسند احمد و ترمذی)

(تشریح) حدیث کا مطلب مفاد اور اس کی روح یہی ہو کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور دکھ آرام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں، چاہے اگر ساری دنیا کے انسان کو کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان، یا دکھ یا آرام ہو چلا نا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وجود میں دہی آئے گا اور دہی ہو گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہو، اور قلم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہو، اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہو۔ ایسی صورت میں اپنی حاجات کے لیے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مدد مانگنا صرف نادانی اور گمراہی ہو۔ لہذا جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور اپنی حاجات کے لیے اُمی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اس سے لینے کی صورت یہ ہو کہ اس کو اور اس کے احکام و حقوق کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائے گا۔

چونکہ کتاب الایمان میں تقدیر کے بیان میں پوری وضاحت اور تفصیل سے بتلایا جا چکا ہو کہ ”تقدیر کا مطلب کیا ہو اور تقدیر کو ماننے کے باوجود عمل اور تدبیر کی ضرورت کیوں ہو۔ اس لیے اس شبہ اور دوسرے کے متعلق یہاں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ناظرین میں سے اگر کسی کو اس بارہ میں غلبان ہو تو معارف الحدیث جلد اول میں تقدیر کا بیان پڑھ لیا جائے۔

(۸۱) عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَنِيقٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ فَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينِ رُوِيَ دَوَائِيقُ وَأَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ، نَفْسٌ فِي دَوْعِي أَنْ نَفْسًا كُنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ امْتِطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرُكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ -

(رواہ ابن ابی نعیم فی شرح السنۃ والبیہقی فی شعب الایمان)

(مترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے لوگو نہیں ہو کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے۔ مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہو کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے، مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں (یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دے دی ہو اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو) اس طرح ادا مرد و زانیہ کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو بھٹے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اور الرُّوحُ الْأَمِينُ نے اور ایک روایت میں ہو کہ روح القدس نے (اور دونوں سے مراد جبریل امین ہیں) ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہو (یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہو) کہ کوئی متغض اس وقت تک نہیں مڑتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے (یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہو) اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت (یہی نہیں سکتی ہو) لہذا لے لوگو خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلہ میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور ناشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر کو شش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضہ میں ہو وہ اس کی فرمانبرداری اور طاعت

گزارہی ہی کے ذریعہ اس سے حاصل کیا جاسکتا ہو۔

(شرح السنۃ، شعب الایمان للہیثمی)

(تشریح) حدیث کا ابتدائی حصہ تنہید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبریل امین نے اُس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طور پر متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگو! حلال و حرام اور گناہ و ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبریل امین نے مجھے پہنچائی ہو تم کو بتانا چاہتا ہوں۔

اس تنہید کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مخاطبین کے ذہنوں کو سیدھا اور مستوجہ کیا اور اس کے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہی ہو کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہو۔ وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا، اور جب معاملہ یہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تاخیر بھی ہو جب بھی وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اللہ کا فضل و انعام، اس کی فرمانبرداری اور اطاعت شکاری ہی کے راستہ سے حاصل کیا جاسکتا ہو۔

اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جاسکتا ہو کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہو اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو، اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہو کہ وہ سورا ہو، شیطان اس کے دل میں دوسرہ ڈالتا ہو کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھالے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کر روزی حاصل کر لے، ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہو کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہو وہ پہنچ کے رہے گی پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی حاکمیت کو خواب کرتے ہو، بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، حلال کا میدان ہرگز تنگ نہیں ہو۔

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَىٰ مَا

بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتَهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى
فَوَضَعَتْهَا وَإِلَى التَّنُورِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اللَّهُمَّ ارْمُرْنَا فَنُفْطِمَاتِ
فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا
قَالَ فَرَجَعَ النَّوْجُ قَالَ أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتْ امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ
زَيْتَانٍ قَامَ إِلَى الرَّحَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَمَّا أَنْتَ لَوْ لَمْ تَبْرِ فَعَمَّا لَمْ تَنْزِلْ تَدْرُسُنِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ —

(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا جب
اُس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو (اسحاح کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لیے)
جنگل کی طرف چلایا، جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے
گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی، وہ اٹھ کر
چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا، (تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو
جلدی سے اس کو پیسا جا سکے) پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ اُس پر جانے
کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے) پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض
کیا کہ اے مالک ہیں رزق دے!۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد اُگڑاٹے
کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہو (جس کو چکی کا گراؤ اور کہیں کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں، وہ
اُٹے سے بھری ہوئی ہو، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہو
داہر جتنی روٹی اس میں لگ گئی ہیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد اس بیوی کے شوہر اس
اُٹے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟۔ بیوی نے بتایا کہ ہاں
ہیں اپنے پردہ و کار کی طرف سے ملا ہو (یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہو)
یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے (اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں غالباً
اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا، پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا

تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو کھکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی، اور اس سے ہمیشہ اُٹا نکلتا رہتا۔ (مسند احمد)

(کشمکش) اس روایت میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہو وہ خوارق کے قبیل سے ہو۔ اس دنیا میں عام طور سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں اسباب ہی کے سلسلے سے ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی قدرت کا یہ نامشا بھی ظہور میں آتا ہو کہ عالم اسباب کے عام دستور کے خلاف براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہو، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات اگر اللہ کے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہو اور اگر ان کے کسی متبع امتی کے ہاتھ پہ ایسے واقعہ کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہو۔ ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح یقین کر کے اس سے روزی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ خارقِ عادت طریقہ سے ان کے لیے روزی کا سامان بھیجا، عیسے چکی میں اُٹا آگیا اور تنور میں روٹیاں لگ گئیں۔

جو لوگ یقین اور توکل کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی دستوں سے نا آشنا ہیں اُن کے دلوں میں شاید اس قسم کی روایات پر شبہات اور دساؤں پیدا ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے جن بندوں کو یقین و توکل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہو اُن کے لیے تو ایسے واقعات میں کوئی حجبے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو: ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ (روہِ مطلق) اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے (جیسا کہ توکل کا حق ہو) تو اللہ اس کے لیے اور اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہو۔

پینچاب اسلام اور تلوار

(از، ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی)

دوسری ۛ اور ۛ آخری قسط

ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ

تمام انسانی افعال میں جنگ سب سے زیادہ بہیمانہ فعل جو میدان جنگ میں انسان اپنی اشرافیہ مخلوق کی خلعت اتار کر رکھ دیتا ہو اور جنگی درندوں کا جامہ پہن لیتا ہو لیکن چوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس فرض ہی کے طور پر تلوار اٹھانا جائز سمجھتے تھے اس لیے آپ نے تمام وحشیانہ طریقوں کی ممانعت کر دی اور ایسی اصلاحیں جاری فرمائیں کہ کفری، بیدہی اور درندگی کی جگہ عدل و رحم کے جذبات میدان جنگ کے بھی اوصاف بن گئے۔

اسپانک حملہ کر بیٹھنا یا حملہ آوری میں پیش دستی کرنا زائدہ قیم میں بھی بہترین جنگی قیادت کا لب لباب سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دتہ و اس کے خلاف تھا اور اس میں آپ کی مصلحت صرف یہی نہیں تھی کہ مسلمانوں پر میدان جنگ میں پیش قدمی کرنے کا الزام نہ آنے پائے بلکہ ایک اس سے کہیں زیادہ اہم نکتہ بھی ملحوظ ہوتا تھا اور وہ یہ کہ دشمن کو جنگ دامن کے مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے اور اگر آخری لمحہ میں بھی وہ صلح کو جنگ پر ترجیح دینا چاہے تو کوئی چیز نافع نہ ہو۔

چنانچہ جیسا کہ سوانح کے ابواب سے واضح ہو گیا ہو گا جن غزوات میں اسلامی انوار کی

قیادت آپ خود فرما رہے ہوتے تھے ان میں میدان جنگ میں صفیں آراستہ کرنے کے بعد آپ کل مجاہدین کو صاف سکھ دیتے تھے کہ جب تک دشمن کی فوجیں بالکل قریب نہ آجائیں اپنی جگہ سے کوئی نہ بڑھے۔ اور جہن جہنوں میں آپ خود شریک نہ ہوتے تھے ان میں افواج کو نصرت کرتے وقت آپ اسی قسم کی ہدایات فرما دیا کرتے تھے مثلاً سلمہ میں حضرت علی بن سواروں کے ساتھ عازم مین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”جب تم دہاں پہنچ جاؤ تو جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم نہ لڑنا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن اس سے روایت ہو کہ ”میں فلاں غزوہ میں آپ کے ساتھ تھا لوگوں نے دوسروں کے پڑاؤ پر جا کر تنگ کیا اور لوٹا مارا۔ آپ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے منادی کر دی کہ جو دوسروں کو ان کے گھروں میں تنگ کرے یا لوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔“

یہ ایک پُرانا قول ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو مگر جس کا فرض زندگی کے ہر شعبہ میں جائز و ناجائز کی دائمی تحدید ہو اس کی نظر میں اس طرح کے شاعرانہ مقبولے کچھ وقعت نہیں پاسکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ضعیفوں، عورتوں، بچوں، ملازموں اور غلاموں کے قتل کی قطعی ممانعت کر دی تھی۔ اور جب مسلمانوں کی فوجیں غنیمت کی آبادیوں میں داخل ہوتی تھیں تو انھیں عام طور پر یہ حکم دیدیا جاتا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں یا کسم اور طریقہ سے مقابلہ میں آنے کا ارادہ ظاہر کر دیں انھیں مکمل امان دیا جائے۔

اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جب لیفہ اہل حضرت ابو بکر نے شام کی طرف فوج روانہ کی تو اس کے نام یہ تاریخی فرمان جاری کیا۔ ”دشمنوں سے تمھارے معاہدوں میں بھوٹ یا قریب نہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملہ میں ایماندار رہو تاکہ تمھاری صداقت اور اعلیٰ ظرفی ثابت ہو جائے۔ اپنے وعدوں اور اپنی باتوں کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ راہبوں اور سنیا سیوں کے سکون میں خلل نہ ڈالو، اور ان کے مسکنوں کو مسمار نہ ہونے دو۔“

مشہور انگریز مصنف باسور تھامس تحریر کرتے ہیں کہ ”ابوبکر نے شام میں انہی فوجوں کو حکم دیا تھا کہ دو مردوں کے چپے بگڑیں، نہ بڑھوں عورتوں اور بچوں کو قتل کریں، نہ پھلدار درختوں کو گرائیں اور نہ ان کے جانوروں کو ماریں علاوہ اس کے کہ کھانے کے لیے ضرورت ہو اور ان کریمانہ اصولوں نے مسلمانوں کی ساری جنگی تاریخ میں جنگی ضوابط کا کام دیا۔“

اور فیض نے لکھا ہو کہ ”اس فرمان نے یہودیوں اور عیسائیوں کو انصاف و حلم و بردباری کے ایسے اصولوں کا مشرہ بنایا جن پر نہ تو رومی شہنشاہوں اور نہ سخت عقیدہ پادریوں اور پوپوں نے کبھی عمل کیا تھا۔“

یہاں ایک نظر دشمنوں کے ساتھ سلوک کے اس انداز پر بھی ڈال لینا چاہیے جس کی تعلیم یہود کی شریعت میں پائی جاتی ہو۔ اور جس پر ان کا عمل تھا کتاب توراہ کے بابتی کی یہ طرین ملاحظہ ہوں۔ ”بنی اسرائیل نے مدیاں کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا۔ ان کے مویشی، اور بھیسٹ بھری اور مال و متاع سب لوٹ لیا اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کے تمام قلعوں کو پھونک دیا۔“ (۹-۳۱)

”تم ان کے کل بچوں کو قتل کر دو اور ہر عورت کو جو مرد کی صحبت سے واقف ہو چکی ہے جان سے مار دو۔“ (۱۸-۳۱)

”لیکن وہ لوگ یاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔“

(۱۹-۳۱)

اور ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید کے ان چند اقتباسات کا مطالعہ بھی دیکھی سے خالی نہ ہوگا۔

”اس نے پچاس ہزار سیاہ فام دشمنوں کو لڑائی میں موت کے گھاٹ اتارا۔“ (منڈل ۴ منتر ۴)

”ہم نے ہراسوں (غلاموں) کے جسموں کو دو حصوں میں قطع کر ڈالا۔ قضا و قدر نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا۔“ (منڈل ۱۰- منتر ۴۹)

”وہ اندراجہ نے درتروا کو قتل کیا اور قبضے کے قبضے اور گاؤں کے گاؤں تو وہاں لڑا لے“

(منزل ۲۔ منتر ۲۰)

ایران جنگِ ظلم کے پہاڑ توڑنا اس زمانہ کی تمام قوموں میں ایک معمولی بات تھی اور اس کا نہ رواج میں بھی عرب کسی سے پیچھے نہ تھے۔ آنحضرت صلعم نے جنگی تیاریوں کی بابت تاکید کی کہ انھیں امن و عزت اور آرام کے ساتھ رکھا جائے۔

مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگِ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ لوگ اہل مکہ تھے اور ان کی سلام دشمنی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جنھوں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے رسول اللہ صلعم اور اکثر کا صحابہ کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ چنانچہ اپنے مناسب جانا کہ ان کے معاملہ میں صحابہ سے مشورہ کر لیا جائے۔ صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا۔ ایک گروہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہینال تھا جن کی رائے تھی کہ قیدیوں کو جرمانہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ جرمانہ کی رقم اس سلسلہ میں بہت مفید ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ رہا ہونے کے بعد اکثر قیدیوں کے ایمان لے آنے کا بھی امکان تھا۔ صحابہ کا دوسرا گروہ حضرت عمر فاروق کی اس تجویز سے متفق تھا کہ کل قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کیونکہ وہ سب کے سب کفر اور شرک کے امام اور پیشوا تھے۔ دھجائے گئے مسلمانوں کا خون ان کی گزروں پر تھا۔ اب موقع تھا کہ ان معصوم شہداء کا قصاص لیا جائے۔ حضرت ابوبکر کی رائے چونکہ نرم دلی پر مبنی تھی اس لیے رحمۃ للعالمین کو وہی پسند آئی آپ نے حکم دیا کہ قیدیوں میں سے جو جرمانہ ادا کر دیں وہ رہا کر دیے جائیں اور جو مقتدرت نہ رکھتے ہوں انھیں مدینہ لے چلا جائے۔ مزید پہونچ کر جب یہ قیدی صحابہ کے حوالہ کئے گئے تو آپ نے تاکید فرمادی کہ ان کو کھانے پینے یا کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ انہی قیدیوں سے روایتیں ہیں کہ صحابہ بخود دیکھو دیکھو ہاتھ بڑھ کر سر کر لیتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔

غزوہ جہین میں چھ ہزار ایہر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے۔ آپ نے ان سب کو بلا امتیاز و مضہ رہا فرمایا اور ان کے پہننے کے لیے چھ ہزار جوڑے عنایت فرمائے۔ ایران جنگ کی غیر مشروط رہائی کا یہ کوئی تہنہ واقعہ نہ تھا۔ سیرت پاک میں اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔

قاضی پیمان منصور پوری کا کہنا ہو کہ احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ قیدیوں کے تبادلہ کا بھی پایا جاتا ہے جو گویا اپنے چھ سو برس قبل ایک ایسے معاملہ کو قابل عمل ثابت کر دیا تھا جس پر کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہونا آج کی جہد ترین قوموں کے لیے دشوار ہو رہا ہو۔

دوران جنگ میں دشمن کے مال و اسباب کو لوٹنے کا رواج عام تھا۔ آنحضرت معلم نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ ابو داؤد میں ایک انصاری سے روایت ہو کہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے کہ تلکدستی کے ہاتھوں سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ راستہ میں اتفاق سے بکریوں کا ایک ریڑن نظر آیا تو سب لوگ متباب ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے اور بکریاں لوٹ لیں۔ آنحضرت صلعم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ موقع پر تشریف لائے۔ اس وقت تک گوشت ہانڈیوں میں چڑھایا جاتا تھا آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اس سے آپ نے ہانڈیاں الٹ دیں اور گوشت خاک میں مل گیا پھر فرمایا ”لوٹ کے گوشت اور مردار گوشت میں کوئی فرق نہیں ہو“

مفتوحہ مکہ کے جو مال و دولت ہاتھ آتا تھا وہ فاریج کا حق سمجھا جاتا تھا اور عیش و عشرت کے ہواغ روشن کرنے اور رقص و سرود کی محفلیں گرم کرنے کے کام میں لایا جاتا تھا، اور دوبارہ کے امراء اس سے حسب حیثیت مستفید ہوتے تھے۔ آپ کے حکم خداوندی اس میں محتاجوں، بے بسوں اور لاوارثوں کے حقوق مقرر فرمائے۔

”اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں	رَاعِلْمُوا لِمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ خدا کا ہمارا	فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا	وَلِلَّذِينَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
اور غریبوں کا اور سافروں کا“	وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال)

(۴)

دنیا میں دلیری اور شجاعت اور جنگجوئی اور سپہ سالاری کے عظیم الشان کارناموں کی کمی نہیں ہے۔ تاریخ کے مختلف دوروں میں کمرہ ارض کے مختلف حصوں سے ایسی زلزلہ بردوش ہستیاں نمودار ہوتی

رہی ہیں جنہوں نے اپنی تلواروں کی نوکوں سے دنیا کے طبقے الٹ دیئے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی فتح و نصرت کی داستانیں روح انسانی کے نہاں خانوں میں بھی سنی گئی ہیں؟ کیا ان کی تلواہیں اولہام اور خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کاٹ کر تہذیب و معاشرت کا کوئی نیا خاکہ بھی پیش کر سکی ہیں؟ اور کیا کبھی کسی سکندر یا چنگیز یا نپولین کی قوت بازو کے صدقہ میں انسانیت کو اس کے قلب و روح کی سیاہی، ناپاکی اور زنگ آلودگی سے نجات مل سکی ہے۔

بخلاات اس کے انبیا علیہم السلام کے پیش نظر ہمیشہ ہمارے باطن کی اصلاح رہی ہو۔ انہوں نے ہماری روحانی و اخلاقی خامیوں اور بیماریوں کے علاج بہم پہنچائے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ 'تن کی دنیا' دراصل 'من کی دنیا' ہی کی آوازِ بادگشت ہو اور جب تک انسانوں کے اوراک و احساس و اخلاق کو سنوارا نہ جائے دنیا کا سنورنا محال ہے۔

چنانچہ نبی اور فاتح کے منصوبوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی اگر سر پر خود پہن کر اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں آتا بھی ہو تو اسکی مثال اس ماہر جراحیت کی ہوتی ہے جو ہاتھوں میں مختلف قسم کے فستقلے کر آپریشن کی میز کے پاس جاتا ہے۔

متعدد بار صحابہ کرام نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ معرکہ کارزار گرم ہے۔ تیروں کی مارش ہو رہی ہو، تلواریں چمک رہی ہیں، سرتن سے جدا ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلعم کا مہربانک سجدہ نیاز میں ہے۔ توکل کی سپرد دعاؤں کے تیر، یقین کی ذرہ، صداقت کی شیشیر۔ یہ ہیں ایک نبی کے اسلحہ خانے کے اہلی آلاتِ حرب۔

یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہو کہ تمام غزوات میں ایک بار بھی آنحضرت صلعم کا دست مبارک خون آلود نہیں ہوا۔

(۵)

اب آئیے ایک نظر غزواتِ نبویؐ پر بھی ڈال لیجیے۔ آپ کے کل غزوات اور سرایا کی نفع واد، شہور و سیرت نگارِ نبوی قاضی سلیمان منصور پوری کی تحقیق کی رو سے بیانیہ ہے اور ان سب میں طرفین کے مجموعی نقصانات کا جو نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

نام فریق	اسیر	زخمی	مقتول	کل	کیفیت
مسلمان	۱	۱۲۷	۲۵۹	۳۸۷	ہر دو جانب کے زخمیوں کی تعداد قطعی نہیں ہو۔
مخالف	۶۵۶۳	—	۷۵۹	۷۳۲۳	اسیروں اور مقتولوں کی تعداد انشا اللہ صحیح ہو۔
میزان	۶۵۶۵	۱۲۷	۱۰۱۸	۷۷۱۰	

بتلائے کہ جن جنگوں کے مجموعی نقصانات کے اعداد شمار یہ ہوں ان کی بابت یہ کہنا کہ عسبر جیسے جنگجو اور نرم پیشہ ملک میں صدیوں پرانے مذہبی اعتقادات پر اسلام کے غالب آنے کا اصلی راز ان ہی میں پوشیدہ ہو! کہاں تک قرین عقل و صداقت ہو؟

پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ جنگیں کن حالات میں پیش آئیں اور کیا اسباب تھے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے پر مجبور کیا؟

صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد قریش کے اس حقیقت کو شرت سے محسوس کرتے رہے کہ اسلام کا وقتی طور پر ان کی سرزمین سے ہٹ جانا کسی طرح ان کے مذہبی عقاید و رسوم کی حفاظت و بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام کو مدینہ میں جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا تو رفتہ رفتہ اس کی شاخیں مکہ پھیر کر اپنا سایہ ڈالیں گی اور پھر عسبر میں جو سیاسی تفوق اور روحانی سرداری ان کو حاصل ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے نئے سکُن میں بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ وہ ایک طرف تو خود مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور دوسری طرف تمام قبائل عرب کو بھڑکایا کہ اگر یہ نیا گروہ کامیاب ہو گیا تو تم فنا ہو جاؤ گے۔

یہ واقعہ تو نظر سے گزر چکا ہو گا کہ جب بیعت عقبہ میں انصار آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا تھا کہ ”بھائیو! جانتے ہو کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عسبر و عجم سے اعلان جنگ ہو“ گویا یہ حقیقت کسی سے چھپی نہ تھی کہ اسلامی مرکز کا مکہ سے مدینہ منتقل ہونا مشرکین عسبر کے نزدیک ایک جلیخ تھا۔ چنانچہ ہجرت فوراً بعد ہی قریش نے مدینہ کے رئیس عبداللہ بن ابی کو کہلا بھیجا تھا کہ ”محمدؐ کو مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم خود وہاں آکر تمہارا دمخہ دوؤں گا“ فیصلہ کر دیں گے۔

اس صورت میں یہ لازمی تھا کہ مدینہ کی حفاظت کی تدبیریں اختیار کی جائیں۔ حفاظت کا
حتی الامکان پورا انتظام نہ کرنا صرف اسلام کے وجود ہی کو سخت خطرہ میں ڈال دیتا بلکہ اہل مدینہ
کے ساتھ بدعہدی کا بھی مرادف ہوتا اور پھر جو ظلم آج بھی صلح کے تلوار اٹھانے کے خلاف اوراق
اور جلدیں سیاہ کر رہے ہیں آپ کے تلوار نہ اٹھانے پر نکتہ چینی کرتے ہوتے۔

ٹائٹس کارلائل نے ان واقعات پر یوں تبصرہ کیا ہو:۔ ”اب تک محمد نے اپنے دین کی
اشاعت صرف تبلیغ اور تلقین ہی کے ذریعہ کی تھی۔ لیکن اب بیرحمی کے ساتھ اپنے آبائی وطن
سے نکال دیے جانے کے بعد۔ جب کہ غیر منصف انسان نے صرف ان کے آسمانی پیغام
اور ان کے دل کی پکار کو سننے ہی سے انکار نہیں کر دیا تھا بلکہ انہی بات پر قائم رہنے کی پاداش میں
ان کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔ صحرا کے اس تہذیب ناک آتشا فروز نے ایک مرد اور
ایک عسبر کی طرح اپنے تحفظ کا ارادہ کیا“

لے آن ہیر و زائید ہیر و در شب، صفحہ ۶۱

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت

تالیف: مولانا شبیر الرحمن علی ہندوی

بہت کافی انتظار کے بعد نیا ڈیشن

اس دور کے مشہور مصلح اور عارف حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نام سے ہمارے ملک کے باخبر حضرات
عام طور سے واقف ہیں۔ یہ کتاب اصل مولانا محمدؒ کی سوانح حیات ہے جس میں ان کے ذاتی حالات اور سوانح کے
علاوہ ان کی دینی و اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہو جو بلاشبہ اس دور کی نہایت وسیع
اور گہری دینی و اصلاحی تحریک ہے۔ اس دعوت کے محرک کے منظر اس کے بنیادی اصول اور ان کی تقاضا
منزلوں کو جس تحقیق و تنقید کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو وہ ان کے
محترم مؤلف ہی کا حصہ ہو۔ شریع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی دوح کا مبسوط مقدمہ ہو۔

کتابت و طباعت: اعلیٰ، کاغذ نفیس، صفحات: ۲۸۸ (قیمت: ۱۰ روپے)

ایک مقدس وقف اور اس کا متولی

(امولانا سید ابوالحسن علی حسن ندوی)

گزشتہ شمارہ میں مولانا کے تبلیغی دورہ کی ایک تقریر مدیہ ناظرین کی گئی تھی اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ کی بعض اور تقریریں آئندہ اشاعت میں پیش کی جائیں گی۔ حسب وعدہ دو تقریریں اس شمارہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ اور ایک حضرت مدیر الفرقان زید محمد مکی (رحمہم)۔

دوستو! اور بھائیو! اس وقت ہمارے ملک میں جلسوں اور مجلسوں کا اچھا خاصہ رواج ہے لیکن یہ جلسے اور مجلسیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو بالکل ذاتی غرض اور مقصد کے لئے منعقد کی جاتی ہیں۔ خواہ اس کے پیچھے کوئی جماعت و سیاسی پارٹی کام کرتی ہو یا کسی جماعت یا پارٹی کا نام لیا جاتا ہو، اس کی روشن مثال الگشن کے جلسے ہیں۔ الگشن کی بدولت قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں جلسے ہوتے ہیں اور اس کے لئے سخت جدوجہد کی جاتی ہے، وقت صرف کیا جاتا ہے اور روپیہ پانی کی طرح بہا یا جاتا ہے۔ جو لوگ کسی نشست کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ دوٹ دینے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ انتخاب کے لئے مولوں ترین اور لائق ترین آدمی ہیں۔ ان جلسوں میں زندگی کے اصول اور اخلاق اور اچھا شہرہ بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دے جائیں ان کے نزدیک وہی لوگ قابل تعریف ہیں اور انہیں کی زندگی کی قیمت ہے جو ان کی حمایت کریں اور ان کو ووٹ دیں خواہ وہ اخلاقی حیثیت سے پست اور اصول و سیرت اور کردار کے لحاظ سے اتنی درجہ کے انسان ہوں۔

دوسری قسم کے جلسے وہ ہوتے ہیں جو مذہبی رسوم یا معاشرتی (سوشل)، تقریبات کے

سلسلہ میں منعقد ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جلسے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ہندوؤں میں بھی لیکن انہیں کی بات ہے کہ مذہبی جلسے جو کبھی قوموں میں زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے تھے اور اصلاح و انقلاب کا پیغام دیتے تھے اب کوئی پیغام اور ہمدرد گرام نہیں کھتے اسی طرح سے وہ معاشرتی قربیات جن سے کبھی اصلاح اور اجتماعیت کا کام لیا جاتا تھا ایک طرح سے بے روح اور بے جان ہو گئی ہیں اور بگے بندھے نظام کے ماتحت ہونے لگی ہیں۔ ان جلسوں میں لوگ جو ذہن لے کر آتے ہیں وہی ذہن لے کر جاتے ہیں، ان میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ان جلسوں کی شرکت سے ایک قسم کا اطمینان پیدا ہوتا ہے ان میں غریب ہونے والا سمجھنے لگتا ہے کہ شرکت سے وہ ہلکا اور ہلکا ہو گیا اور اس نے جو باپ کے تھے وہ دھل گئے، آج مذہب سے انسانوں کے دل و دماغ پر چوٹ نہیں لگتی مذہبی قربیات کی شرکت سے اطمینان اور سکون اور بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب غلط زندگی کا حریف ہے، اس کا بھوتہ خرابیوں، باپ اور بد اخلاقیوں سے ناکم ہے۔ پہلے غلط قسم کی زندگی گزارنے والے ان جلسوں سے کتراتے تھے کہ کہیں مذہب ان کی حرکتوں پر تنقید نہ کرے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیبؑ اور ان کی قوم کا مکالمہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، تم ڈنڈی مارتے اور کم تولتے ہو، تم گاہک سے زیادہ سے زیادہ لینے کی فکر میں رہتے ہو اور اس کو کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہو یہ ہا باپ ہے! قوم نے جواب دیا کہ کیا تمھاری نماز تم کو اس کی تعلیم دیتی ہے کہ تم ہمارے اس طرز عمل پر اعتراض کرو اور ہم کو اپنے مال میں آزادانہ کارروائی کرنے سے روکو؟ قوم نے تشخص ٹھیک کی، یہ سب رکاوٹیں نماز ڈالتی ہے اور زندگی میں غلط اور صحیح کی تمیز کرائی ہے..... ایک صحیح اور زندہ مذہب زندگی کی غلطیوں اور گناہوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔

بھائیو! ہمارا یہ جلسہ نئے طرز کا ہے، یہ نہ انکس کے جلسوں میں کا کوئی جلسہ ہے نہ مذہبی قربیات سے کوئی قرب ہے، ہم اس جلسہ میں کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ زندگی کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اور انسان بستی میں کیوں گر گیا ہے؟

آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کس نیت سے کیا جائے۔

اور اس معاملہ میں آپ کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اُس کی تہ میں یہ دنیا دی حقیقت کام کر رہی ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے کو کیا سمجھا اور اس کو کیا مقام دیو پوزیشن حاصل ہو؟ اگر یہی بات صحیح سمجھ لی گئی تو ہر کام ٹھیک ہوگا اور اگر اسی منزل پر غلطی ہو گئی تو غلطی ہوتی ہی چلی جائے گی۔

دوستو! اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب، خلیفہ اللہ اور دنیا کا ٹرسٹی ہے، دنیا ایک وقف ہے اور انسان اُس کا متولی، اس کے ذمہ یہاں کا انتظام اور ہدایت کا کام ہے۔ دنیا میں چھوٹے بڑے بہت سے وقف ہوتے ہیں، یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات ایک عظیم الخان وقف (ٹرسٹ) ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت، یا کسی کے باپ، دادا کی جائیداد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے کھائے اُڑائے۔ اس وقف میں جانور چرند، پرند، درخت دریا پہاڑ، سونا چاندی، سامان خوراک اور دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ یہ سب انسان کے حوالے کی گئی ہیں کیونکہ وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہے اور اُن کا ہمدرد بھی۔ انسان خود اسی ٹرسٹ کی مٹی سے بنا ہے اور اسی خاک کا ہے اور نظم کے لئے واقفیت و علم اور ہمدردی و تعلق دونوں شرط ہیں۔ انسان دنیا کے نفع و نقصان سے بھی واقف ہے اور اس کے اندر اس کی ضرورت بھی رکھی گئی، اس لئے وہ اچھا ٹرسٹی بن سکتا ہے۔

مثال کے طور پر لائبریری دکتب خانہ کا انتظام وہی اچھا کر سکتا ہے جس کو علم کا شوق ہو اور کتابوں سے لگاؤ اور دلچسپی ہو، اگر کسی دکتب خانہ کا انتظام کسی جاہل کے سپرد کر دیا گیا، چاہے وہ کتنا ہی شریف اور اچھا آدمی ہو وہ بہترین لائبریرین نہیں بن سکتا۔ لیکن جس کو علم کا شوق ہوگا اور کتابوں سے مناسبت، وہ اس میں کافی دقت محسوس کرے گا۔ اس کے ذخیرہ میں معقول اضافہ کرے گا اور اس کو قرضی دے گا۔

اسی طرح انسان چونکہ اسی دنیا کا ہے اُس کو اس سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اس کا ضرورت مند بھی ہے، اس سے واقف بھی ہے اور اس کا ہمدرد بھی، اس کو اسی میں رہنا بھی ہے اور اسی میں مزاج بھی لہذا وہ اس کی پوری دیکھ بھال کرے گا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکانے لگائے گا یہ کام اس کے علاوہ اور کوئی اس خوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔

جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا، فرشتے جو پاک اور روحانی مخلوق ہیں جو نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ بولے کہ اے مالک آپ ایسے کو اپنا نائب بنارہے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے گا۔ ہم تیری ہاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں یہ منصب ہم کو عطا فرما۔ خدا نے جواب دیا، تم ان بات کو نہیں جانتے ہو۔ خدا نے آدم اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ چونکہ آدم اسی خاک کے تھے اُن کو دنیا استعمال کرنی تھی، اُن کی فطرت کو اس سے مناسبت تھی اس لئے وہ اس کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، آنسوؤں نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ فرشتوں کو ان چیزوں سے واسطہ نہ تھا اس لئے جواب نہ دے سکے، اس طرح خدا نے دکھا دیا کہ دنیا کے انتظام اور اس وقت کی تولیت کے لئے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود انسان ہی موزوں ہے۔ بلکہ یہ کمزوریاں اور ضرورتیں ہی اس کو اس منصب کا اہل ثابت کرتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو دنیا کی اکثر نعمتیں بیکار رہی نہایت ہوتیں اور ان کی وہ ترقی ہرگز نہ ہوتی جو انسان نے اپنی ضرورت اور خواہش کی بنا پر دی۔

لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہئے کہ نائب اور قائم مقام کا فرض ہے کہ قائم مقام بنانے والے کی پوری پوری پیروی کرے، وہ اس کے اخلاق کا نمونہ اور پیر ہو، اگر میں یہاں کسی کا قائم مقام ہوں تو کامیاب اور وفادار قائم مقام اُسی وقت کہلاؤں گا جب اپنی بساط بھر اس کی نقل کروں اور اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کروں۔ خدا کی نیابت یہ ہے کہ اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کئے جائیں اور اُس کی صفات سے مناسبت ہو، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اس کی صفات و اخلاق میں علم، رحمت، شکر، احسان، انتظام، پاکبازی، عفو و درگزر، بخشش و عطا، عدل و انصاف، حفاظت و نگرانی، محبت، جلال و جمال، مجربین سے گرفت و انتقام، جامعیت و وسعت ہے، خدا کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تعلیم دی کہ خدا کے اخلاق اختیار کرو و تخلقوا باخلاق اللہ، انسان اپنے محدود انسانی دائرے میں اور اپنی تمام بشری کمزوریوں کے ساتھ ان اخلاق خداوندیہ اور ان صفات اللہ کا پتہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں خدا کے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا

ہے اور یہی ایک سچے نائب کا کام ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان حقیقی طور پر اپنے کو خدا کا نائب سمجھنے لگے اور اخلاق خداوندی کو اپنی زندگی کا معیار بنائے تو خود اس کی ترقی و بلندی اور اس کے دورِ خلافت و نیابت میں دنیا کی خوش حالی اور سرسبزی کا کیا حال ہوگا؟ مذہب انسان کا بلند ترین اور معتدل ترین تصور رکھتا ہے۔ وہ انسان کو خدا کا نائب اور اس زمین کے انتظام میں اس کا قائم مقام اور اس عظیم الشان وقت کا اس کو متولی قرار دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا اعزاز اور انسانیت کی معراج نہیں ہو سکتی۔

مگر انسانوں نے خود دو متضاد تصورات قائم کئے۔ کہیں تو انسان کو خدا بنایا گیا اور اس کی عبادت ہونے لگی اور کہیں جاؤر سے بدتر سمجھ لیا گیا اور اس کو گائے بیل کی طرح ہنکا یا جانے لگا بعض انسان خود خدا بن بیٹھے اور بعض اپنے کو جاؤر سے بدتر سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو صرف بیٹ سے کام ہے اور صرف نفس دیا گیا ہے، یہ دونوں تصور غلط ہیں بلکہ صریح ظلم ہے، نہ انسان خدا ہے نہ جاؤر، انسان انسان ہی ہے لیکن نائب خدا، ساری دنیا اس کے لئے پیدا کی گئی ہے اور وہ خدا کے لئے، ساری دنیا اس کے سامنے جواب دہ ہے اور وہ خدا کے سامنے، یہ زمین یہ دنیا کسی کی ذاتی جائداد نہیں، ایک وقت ہے اور انسان اُس کا متولی، اس تصور اور اس عقیدے کے بغیر دنیا کی چول ٹھیک نہیں بیٹھ سکتی تاریخ کی شہادت ہے کہ جب انسان اس راہِ راست سے ہٹا اور اپنی حد سے بڑھا اور خدا بننے کی کوشش کی اور اپنے کو دنیا کا حقیقی مالک سمجھا یا اپنے مرتبے سے گرا اور اپنے کو جاؤر سمجھا یا دنیا کے انتظام اور تولیت سے دست بردار ہوا اور زندگی کی ذمہ داریاں اور فرائض سے اُس نے گریز کیا تو خود بھی برباد ہوا اور یہ دنیا بھی تباہ ہوئی۔

آج یورپ جس کے ہاتھ میں دنیا کی باگ ڈور ہے اور وہ انسانیت کا لیڈر بنا ہوا ہے، اس نے حیوانیت کے درجہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا، اُس نے انسان کا جماداتی تصور پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان روپیہ ڈھالنے کی مشین اور ایک کامیاب ٹکسال ہے۔ البتہ اس کے احمق خواہشات میں لیکن سراسر حیوانی، کاش کہ وہ انسان کو صرف ایک مشین ہی سمجھنے دیتا جس کے اندر اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں ستم والا ستم یہ ہے کہ وہ مشین بھی ہے اور خود غرض بھی اور مردم آزار بھی۔ یورپ کے اس دورِ قیادت میں سارا عالم ایک بے جان میسکڑی

بنتا جاتا ہے جس میں کبھی کبھی بڑا خطرناک ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس شعبی دور میں لطیف انسانی جذبات و احساسات، انسان سے ہمدردی، دل کا گداز و تسو، مڑھنے سے نہیں ملتا، اس نکال میں کہیں خدا کا نام نہیں، اس کی سچی طلب، دل سوزی نہیں۔ یہ آنکھوں میں نمی ہے نہ دل میں گرمی، نہ انسانیت کی لطافت ہے نہ قلب و روح کی حرارت۔ حالانکہ جس دل میں محبت اور معرفت نہیں وہ انسان کا دل نہیں چمک کر کیل ہے جس آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے وہ انسان کی آنکھ نہیں نرگس کی آنکھ ہے۔ اب سوائے روپیہ، پیسہ اور اعراض کے کچھ نہیں۔ میں اپنے شہر میں صبح تھیلے نکلتا ہوں تو مختلف پارٹیوں اور دوستوں کی ٹیلیوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، ادھر سے دو آدمی گزرے ادھر سے چار آدمی آئے لیکن برسوں حسرت رہی کہ ان مسلمان اور ہندو بھائیوں سے کچھ اور سنوں لیکن سوائے اس کے اور کچھ سننے میں نہیں آتا کہ آپ کی تحفہ کتنی ہے؟ آپ کی بالائی آمدنی کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کا تبادلہ کہاں ہو رہا ہے، فلاں افسر بد مزاج ہے، فلاں افسر بہت اچھا ہے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ ہوا بیٹی کو اتنا جہیز دیا، ہمارا فنڈ اتنا جمع ہے۔ فلاں کا بینک میں اتنا حساب ہے اور اب تو کرکٹ کا دور دورہ ہے، ہر جگہ کرکٹ کا تذکرہ۔ ہر جگہ کھیلنے والوں پر تبصرہ! میں کھیل کا مخالف نہیں خود بھی کھیلا ہوں اور اس کا ذوق رکھتا ہوں، درزشوں اور مردانہ کھیلوں کو مفید اور ضروری سمجھتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی زندگی کا ایک موضوع بن کر رہ جائے اور صبح سے شام تک اس کے تذکرہ سے فرصت نہ ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک صاحب کا اس خبر سے ہارٹ فیل ہو گیا کہ ایک کھلاڑی ۹۹ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور سپریم ٹیم نے بنا سکا۔ میرے بعض سفروں میں دیکھا ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے تک مسلسل کرکٹ کی ٹیم اور اس کے کھیل پر تبصرہ ہوتا رہا، ایک منٹ کے لئے بھی موضوع نہ بدلا۔ انسانوں! تم نے دنیا کو کلب بنایا، کھل بنایا، کارخانہ بنایا، جنگ کا میدان بنایا مگر آدمیوں کی بستی نہ بنائی! پہلے ہر گاؤں، ہر قصبے میں، اللہ کے لیے بندے ہوتے تھے جن سے دل کی پیاس بجھتی تھی جس طرح زبان کی ایک پیاس ہوتی ہے، اسی طرح دل کی بھی پیاس ہوتی ہے، زبان کی پیاس پانی، شربت، سوڈا، لیمن سے بجھتی ہے۔ دل کی پیاس سچی اور پاک محبت کی باتوں اور خوب حقیقی کے تذکرے سے بجھتی ہے۔ وہ روپیہ دولت اور نفیس کی خواہشات کے ذکر سے بھرکتی ہے، آج ہر چیز کی دوکانیں

ہیں۔ منڈیاں ہیں، بازار میں لیکن دل کی دوا اور روح کی غذا نایاب ہوتی جاتی ہے اور کہنے والے عرصہ سے کہہ رہے ہیں ع۔

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے

آج نہ گھروں میں خدا کا ذکر ہے، نہ ریلوں میں جتنی کہ مسجدوں، ہندروں میں بھی اس کا ذکر فکر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے آج جگہ جگہ ہوا دھوس اور ناؤ فوشس کا شور رہ رہا ہے۔ رسی سہی کی، پیرینا پوری کر دیتے ہیں جو حیوانی جذبات بھڑکانے کا خاص کام کرتے ہیں۔ روح بے قرار ہے۔ اللہ کا بندہ کہاں جائے؟ اگر صرف پیسہ ہی کمانا انسان کا کام ہے اور پیٹ بھر لینا ہی اس کا فرض تھا تو یہ دل انسان کو کیوں دیا گیا، دماغ کیوں عطا کیا گیا۔ ایسی بے چین اور بلند پرواز روح کیوں بخشی گئی ایسی گونا گوں اور عجیب و غریب صلاحیتیں کیوں ودیعت کی گئیں؟

یورپ نے انسان کو ایندھن سمجھ لیا، وہ اپنی عزت و خواہشات کے الاؤ میں انسانوں کو لکڑی کو لکڑی کی طرح ڈالتا جا رہا ہے، امریکہ کی خواہش ہے کہ شمالی کوریا اور کمیونسٹ چین کو بھینٹ چڑھا دے روس چاہتا ہے کہ قوم پرست چین کو تباہ کر کے رکھ دے۔ پورا یورپ چاہتا ہے کہ مشرق بعید یا مشرق وسطیٰ جنگ کا میدان بن جائے کسی کو انسانیت کا درد نہیں، کسی کے دل میں انسان کا احترام نہیں۔ سب خدا کی مملکت کے غاصب بننا چاہتے ہیں کوئی خدا کا نائب بننا نہیں چاہتا، کوئی اپنے کو اس مقدس وقف کا متولی نہیں سمجھتا۔

ایشیا اور افریقہ میں بھی حکومتوں کی بنیاد ہدایت و رہنمائی کے اصول، انسانوں کی فلاح و بہبود، اخلاقی اصلاح اور انسانیت کی ترقی پر نہیں۔ سب کی بنیاد مالی مسائل اور آمدنی کے وسائل کی ترقی و اضافہ پر ہے۔ اُن کے نزدیک قوم کی اخلاقی حالت اور انسانی مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اُس کے لئے کوئی مالی نقصان برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں، اگر کسی غلط ادارہ، یا کسی تفریحی صنعت سے اس کو بڑی آمدنی ہوتی ہے اور قوم کے کسی طبقہ یا نسل کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ کبھی اس آمدنی سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں، چاہے آئندہ نسلیں بالکل تباہ اور اخلاق بالکل برباد ہو جائیں۔

دوستو! اس دقت ایمان و اخلاق اور انسانیت کا مسئلہ نہ حکومتوں پر چھوڑا جاسکتا

ہے، نہ اداروں اور تعلیم گاہوں پر یہ بڑا وسیع اور عالمگیر مسئلہ ہے۔ اس کے لئے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے یا درکھئے جس کام کو افراد اور عوام کرنے کے لئے تیار نہ ہوں اور جس کی اہمیت کا احساس جمہور اور عوام کو نہ ہو وہ کام جتنا بھی آسان ہو عمل میں نہیں آسکتا، اور بڑی سے بڑی حکومت بھی اس کو انجام نہیں دے سکتی۔ اس کے لئے عمومی اور عوامی کوشش کی ضرورت ہے پیغمبروں نے اپنی ذات اور عام افراد کی کوشش سے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، ہم کو آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر اس کی کوشش کرنی چاہئے جو دینی اصلاح کرنی چاہئے اور عام اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے، اس کی کوشش کی جائے کہ انسان اس دنیا کو مقدس وقف اور اپنے کو ایک ذمہ دار متولی سمجھنے لگے، وہ اپنے کو اس دنیا میں خدا کی نیابت و خلافت کا اہل ثابت کرے اور اخلاق خداوندی کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرے یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور اسی میں انسانیت اور دنیا کی نجات ہے۔

پیام انسانیت

مولانا علی میاں کی اسی قسم کی دوسری پانچ تقریروں کا مجموعہ

بے مثل خطابت — اور — ایک زندہ پیغام دعوت

دنیا کے ماویٰ رجحان پر اچھوٹی تنقید!

اور سماجی خرابیوں کی اصولی تشخیص!

یہ کتاب ہندوستان میں ایک نئی تحریک کا بھل ہے۔

جس کی کامیابی پر ملک کی صلاح و فلاح منحصر ہے!

مطالعہ فرمائیے — اور — اس تحریک کو اپنا کر کھڑے ہو جائیے

قیمت دس آنے

کتاب خانہ الفرقان گوئن روڈ دیکھنؤ

ہماری مجبوری زندگی کے خطرناک نتائج

مدیر 'افرقان' کی ایک تازہ تقریر جو مارچ کے پہلے ہفتہ میں کراچی گئے (ممبر بہار) کے ایک اجتماع میں کی گئی تھی —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذی هدانا لهذا الذی کنا لنهتدی لو ان هدانا

الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله تعالیٰ علیہم

وعلیٰ کل من اتبعہم باحسان الی یوم الدین۔

میسرہ دینی بھائیو! کسی قوم کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کو ماننے اور ان پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کے حکموں پر دھچلے اور دینی احکام سے بے پروا ہو کر زندگی گزارے، جب کسی قوم اور امت کی عام زندگی اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیوی زندگی میں اپنی رحمتوں سے اسکو محروم کر دیتا ہے اور جب اس کے بعد بھی وہ اللہ رسول کی طرف اور ان کے دین کی طرف رجوع نہیں ہوتی اور اپنی زندگی کو درست نہیں کرتی تو پھر وہ قوم اور امت اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے اور دنیا میں سخت دلتوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، اور بااوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ایمان کی توفیق دیکر اپنی خاص نعمتوں کے لیے اُس کو چن لیتا ہو۔

قرآن مجید میں جا بجا نبی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کی سرگزشت یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے

رسولوں پر ایمان لائے تھے اور ان کے دین کو انھوں نے قبول کیا تھا لیکن بعد میں ان کی زندگی مجرگئی اور وہ اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کے بجائے اپنے نفس کی خواہشات چسپنے لگے، اور اللہ کی بندگی اور طاعت کے مقابلہ میں نافرمانی اور بدکاری ان کی زندگی پر غالب آگئی، گویا ایسا ناکار اور اللہ اور اس کے رسولوں کو مان کر ان کی فرمانبرداری دالی زندگی گزارنے کا جو عہد انھوں نے کیا تھا اپنے عمل سے اس کو توڑ دیا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتیں ان سے بھیجیں، اور جنتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ”فَبِمَا نَقْضُ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً“ یعنی انھوں نے جب عہد شکنی کر کے نافرمانی کی زندگی اختیار کی تو ان پر ہماری لعنت ہوئی اور ان کے دلوں کو ہم نے اور سخت کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہو: ”الَّذِينَ يَبْقِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ مِيثَاقُهُمْ لَعَنَّا اللَّهُ لَهُمْ وَبَدَّلْنَا صَدْرَهُمْ فِي الْآخِرِ“ مطلب یہ جو کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کی فرمانبرداری کا عہد دیا ان کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اور جن حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں اور اپنی مجرمانہ زندگی سے دنیا میں بگاڑ اور فساد پھیلاتے ہیں، وہ خدا کی رحمت سے محروم اور اس کی لعنت کے سزاوار ہیں اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانا ہے۔

بھائیو! ان آیتوں میں جس زندگی کو ”نقض ميثاق“ کی یعنی عہد شکنی کی اور قابل لعنت زندگی بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر، ان کے احکام کے خلاف زندگی گزار دی جائے اور اپنے عمل سے ان کے حکموں کو توڑا جائے۔ بنی اسرائیل کی عام زندگی اسی قسم کی ہو گئی تھی۔ قرآن مجید سے اور تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے کے بعد انھوں نے پھر ان کا انکار کر دیا تھا اور وہ حکم کھلا مرتد اور اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو گئے تھے، بلکہ قرآن مجید نے ان کے جس گناہ کا سبب بجا کر لیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جو احکام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے تھے اور جن کو ایمان لا کر انھوں نے قبول کیا تھا اور ان کی تعمیل کی اور بدکاری کا عہد کیا تھا بعد میں ان کو انھوں نے پس پشت ڈال دیا اور نافرمانی دالی زندگی اختیار کر لی، اور پوری قوم کی عام حالت یہی ہو گئی۔ الغرض بنی اسرائیل کا وہ خاص جرم جس نے ان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر کے لعنتی بنایا یہی تھا کہ اللہ کو

اور رسول کو ماننے کے باوجود ان کے حکموں کو ماننا اور ان کی فرمانبرداری کرنا انھوں نے چھوڑ دیا اور زانیہ دلی مجھانہ زندگی اختیار کر لی۔ پھر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے "افضل اقوام" بنایا تھا (فضلتکم علی العالمین) اور جس نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ تک سینکڑوں ہزاروں نبی ہوئے تھے، اللہ نے اسکو اپنی خاص رحمتوں سے محروم کر دیا اور اپنے فضل و کرم اور اپنی خاص رحمت کے لیے ایک ایسی قوم کو چن لیا جو اس وقت کی دنیا کی شاید سب سے زیادہ گری ہوئی قوم تھی، جس میں تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ صحیح عقائد تھے نہ اچھے اخلاق تھے، نہ دل تھا نہ دماغ تھا، عقیدہ کا حال تو یہ تھا کہ خدا کعبہ میں انھوں نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، نبوت اور قیامت جیسے بنیادی عقیدوں سے بھی ان کو انکار تھا، دل کی برہادی کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ خود باپ اپنے نومولود بچہ کا گلا گھونٹ دیتا تھا اور ان کے دماغی افلاس اور عقل کے دیوانہ پن کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہو کہ ان میں سے بہت سے حج میں بیت الشراک طواف مادہ زاد برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اس کا فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور بالکل معصوم اور بے گناہ تھے تو اس وقت بھی ننگے تھے لہذا ہم اللہ کے گھر کا طواف بھی اسی حالت میں کرتے ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور غیر ایمانی طرز زندگی کی وجہ سے ہدایت کے منصب سے معزول اور اپنی رحمتوں سے محروم کر کے دنیا کی اتنی گری ہوئی ایک قوم کو اپنی نوازش کے لیے اور دنیا کی امامت اور ہدایت کے لیے انتخاب کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی عہدہ قوم تھی اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ایمان کی اور ایمان دالی زندگی کی دعوت پہنچی انھوں نے اس کو قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ جب انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا تو یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ پوری زندگی ان کے احکام کے مطابق گزاری جائے گی، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہوگا وہ سب کریں گے اور دل و جان سے کرسیں گے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہوگا ان سے پوری طرح بچیں گے۔ پھر انھوں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کی وہ دنیا میں بھی اپنے لیے گئے اور اس دنیا سے جانے کے بعد انھوں نے جو پایا اور جہنم میں وہ پائیں گے اس کو تو بس اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہم دیکھیں گے۔

لیکن کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں بھی وہی بنی اسرائیل دالی غرابی آئی شروع ہو گئی،

یعنی اللہ و رسول کو ماننے کے باوجود ان کے احکام غفلت اور اعمال میں نافرمانی اور معصیت اور یغزابی برابر بڑھتی ہی گئی، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح یہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت اور مدد سے محروم ہو گئے، اسی وقت سے دنیا میں مسلمانوں کی ذلتوں کا دور شروع ہوا اور اب وہ گرتے گرتے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ سچاں کر ڈر کے قریب ان کی تعداد ہوئے کے باوجود دنیا کی میزان میں آج ان کا کوئی وزن نہیں، شاید آپ میں سے بہت سے بھائی نادانغی سے خیال کرتے ہوں کہ مسلمان ذلت اور پستی کی حالت میں صرف ہندوستان ہی میں ہیں، ورنہ جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں تو وہی باعزت اور طاقت درمیں، تو میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بظاہر وہ برسر حکومت ہیں وہاں بھی وہ اصلی عزت اور طاقت سے محروم ہیں، مثال کے طور پر آپ عبسہ ممالک کو دیکھ لیجئے، کیا وہ اپنی پالیسی میں بھی آزاد ہیں؟ کیا عراق اور سعودی عرب اگر آج چاہیں کہ اپنے تیل کے پتھوں کے ٹھیکے منسوخ کر کے اپنی اس دولت سے خود فائدہ اٹھائیں تو کیا آج وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اسرائیلی حکومت کے قیام کے بعد ان حکومتوں کی بے سببی کا راز پوری طرح فاش ہو چکا ہے۔ دنیا میں ایک بالشت زمین پر بھی یہودیوں کی حکومت نہ تھی، جرمنی وغیرہ کتنے ہی ملکوں نے اس سود خور قوم کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ملکات کیا اور اپنے علاقوں سے نکالا، لیکن سات عرب حکومتوں کی متفقہ مخالفت اور مزاحمت کے باوجود اس مغضوب اور مظلوم نے عبسہ میں اپنی حکومت قائم کر لی اور آج تک بھی یہاں حکومتیں اسکا بالیکا نہیں کر سکیں، حالانکہ سب محسوس کرتی ہیں کہ اسرائیلی حکومت ان سب کے لیے خطرہ جان ہے۔ بس اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جن ممالک میں حکومت بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں بھی وہ کتنے کمزور اور بے بس ہیں۔

میرے بھائیو! اس کمزوری اور پستی کا اصل سبب یہی ہے، کہ تمام ممالک کے مسلمانوں کی زندگی ایک مدت سے اللہ و رسول کے احکام کے خلاف چل رہی ہے۔ ان کی غالب اکثریت کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ و رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، یہ بالکل بنی اسرائیل دالی وہ زندگی ہے جس نے ان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اور شاید آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس عام بگاڑ کے باوجود قریباً ہر علاقہ میں اللہ کے کچھ لیے

بندہ بھی موجود ہیں جو اللہ و رسولؐ کو ماننے کے ساتھ ان کے حکموں کو بھی پوری طرح مانتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کی زندگی بھی ایمان والی ہو، بلکہ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص انخاص تعلق ہے اور وہ مومن کامل اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس دنیا میں قوموں کے ساتھ ان کی اکثریت اور عمومی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر کسی قوم کی غالب اکثریت کی زندگی اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہو اور اس میں فاسقوں فاجروں کی کثرت ہو، اور کچھ افراد صالح اور متقی بھی ہوں تو وہ قوم دنیا میں عذاب اور سزا ہی کی مستحق ہوگی اور چند افراد کا تقویٰ اور ان کی عبادت گزاری اور پرہیز گاری قوم کو بچا نہیں سکے گی۔ قرآن وحدیث سے بنی اسرائیل کا حال بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس قوم کی عام حالت حد درجہ بگڑ گئی تھی اور ان کے ہر طبقہ کی زندگی نافرمانی والی زندگی ہو گئی تھی تو اس وقت بھی اللہ کے کچھ بندے ان میں ایسے صالح اور متقی موجود تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی قوم بنی اسرائیل اپنی اجتماعی اور عمومی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم اور ملعون ہوئی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے بارہ میں بھی فرمایا تھا کہ جب اس امت میں فتنہ و فجور اور اللہ کی نافرمانی غالب ہو جائے گی، اور فتنہ و فجور زیادہ اور اللہ کے صالح بندے کم رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور مدد سے محروم کرنے لگا اور پھر اس پر طعنے کی تباہیاں آئیں گی اور یہ امت ذلیل و خوار ہوگی اور اللہ کے کچھ صالح اور متقی بندوں کا امت میں ہونا اس کو تباہی کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب تمھاری زندگی نافرمانی والی زندگی ہو جائے گی تو ایسے ظالم حاکم تم پر سلطہ کے جائیں گے جو تمھارے ساتھ

۱۔ قرآن مجید میں کسی جگہ اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہو کہ اہل کتاب میں اللہ کے کچھ ایماندار اور صالح بندے بھی ہیں اور نص پر تو اور دنیا طلبی اور فتنہ و فجور ان کی اکثریت کا حال بتلایا گیا ہو ”و کثیرہم فاسقون“ صحیح، اسی طرح حدیث شریف میں ہو ”ان اللہ نظر ان اہل الارض فقہم عربہم و جمہم الاباقیامن بنی اسرائیل (صحیح مسلم)

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ بعض اہمات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا ”انہک و دنیا الصالحون ؟“ — آپ نے ارشاد فرمایا ”نعم اذا کثرت الخیرات“ (مشکوٰۃ شریف)

کوئی رعایت اور مروت نہیں کر سینگے اور وہ تھیں تباہ اور ذلیل کر سینگے، پھر اس وقت تم اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، حدیث کے الفاظ مشکوٰۃ شریف میں جہانک مجھے یاد ہو یہ ہیں کہ ”خیسو موفکم سود العذاب ثم تدعون فلا يستجاب لکم“ آگے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تمہاری شامت اعمال سے ایسا وقت آئے تو ان حاکموں کو بڑا بھلا کہنے سے اور ان کو کوسنے سے کچھ نہ بنے گا، ہاں اگر نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی اختیار کر لی جائے گی اور امت میں اللہ کی طرف عام رجوع پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، اور ذلت اور مصیبت سے نجات دے کر عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا۔

بہر حال میں آپسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت خدا فراموشی، آخرت سے بے فکری اور فوجی و غوری کثرت کے لحاظ سے مسلمان قوم کا عام حال قریب قریب وہی ہو گیا ہو جو بگاڑ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان قریب قریب ہر جگہ اللہ کی خاص رحمت اور نصرت سے اسی طرح محروم ہیں جس طرح بنی اسرائیل محروم کر دیے گئے تھے، اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد بھی ہم نے اپنی حالت کو سنھالنے کی فکر نہ کی اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ کو درست نہیں کیا تو خدا بخودہ اس دنیا میں ہم اس سے بھی زیادہ تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہوں گے اور مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں شور و دل کا جو حال رہا ہو کہیں ساری دنیا میں ہمارا بھی وہی انجام نہ ہو۔ بیشک حدیثوں میں آیا ہو اور ہم کو اطمینان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سفارش کے طفیل اس امت کے نافرمان، بند روں اور سوروں کی شکلوں میں تو کبھی بھی مسخ نہیں کئے جائیں گے، لیکن یہ بالکل یقینی ہے کہ اگر یہ امت اسی طرح خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری اور فسق و فجور کی طرف بڑھتی رہی اور اس نے اللہ و رسول کی طرف بازگشت نہیں کی تو دنیا میں یہ آخری حد تک ذلیل و خوار ہوگی۔ میرے بھائیو! یہ انجام تو خدا نخواستہ اس دنیا کی زندگی میں ہونے والا ہے اور نافرمانوں کے لیے آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ سخت اور مرنے کے بعد کی ذلتیں اور مصیبتیں یہاں کی تمام مصیبتوں اور ذلتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔

خدا کی قسم قبر کا ایک دن اور ایک رات کا عذاب اس دنیا کی ساری عمر کی تکلیفوں سے

زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اسی طرح اگر حشر میں اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہوئے تو وہاں کی تکلیف اور مصیبت بھی اس دنیا کی پوری عمر کی تکلیفوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور اگر ہماری بد اعمالیاں اس درجہ کی ہوں کہ کچھ مدت کے واسطے دوزخ میں ڈالے جانے کا بھی فیصلہ فرما دیا گیا تو وہاں کا عذاب اور وہاں کی تکلیف تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہوگی، ذرا سوچو تو ہم میں سے کون ایک منٹ کے لیے بھی اس دوزخ کا عذاب برداشت کر سکے گا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں سب سے کم درجہ کا اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ مجرم کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن کی وجہ سے سر اس کا دلخ اور بھیجے اس طرح بچے گا جس طرح چولہے پہنا ڈی پتی ہے۔ اللھم احفظنا!

میرے بھائیو! قبر حشر اور دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے وہ بالکل حق ہے اور وقت آنے پر ہم سب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جس طرح آگ کے پیٹ کی زندگی کا دوزخم کر کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے یہاں کے زمین و آسمان دیکھ لیے، دریا اور پہاڑ دیکھ لیے، رہیں اور ہوائی جہاز دیکھ لیے، جن میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم آگ کے پیٹ میں نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل اسی طرح اس دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد جب دوسری دنیا میں ہم پہنچیں گے تو وہاں ہر منزل میں وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے اور یہاں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بیچ میں ایک سٹاپ! معترضہ تھا، آپ حضرات سے کہہ یہ رہا تھا کہ مسلمان تو ہم کا جو یہ حال ہے کہ ان کی غالب اکثریت اللہ و رسول کے احکام سے بالکل بے پروا ہو کر اور آخرت کے حساب اور مواخذہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر زندگی گزار رہی ہے اور زبان سے اللہ و رسول پر ایمان کے اظہار و اقرار کے باوجود اس کی زندگی ایمان و اسلام والی نہیں ہے یہ حالت اللہ تعالیٰ کے غضب اور جلال و حرکت میں لانے والی ہے۔ اس کی یہ سزا تو صدیوں سے ہم کو مل رہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں سے محروم ہو کر ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور اگر ہم نے اپنے کو مذہب لا اور قوم کو بدلتے کی کوئی عمومی جہد و جدہ کی گئی تو خدا نخواستہ ہماری ذلت اور مصیبتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، ہماری صورتیں اگرچہ بندروں اور سوروں کی ہی نہ کر دی جائیگی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ذلت و خوارگی کے لحاظ سے ہم خدا نکرہ بندروں اور سوروں کے مقابلے پر گرائیے جائیں۔ اور اگر مرنے کے بعد قبر حشر اور دوزخ کے عذاب کا مزہ بھی ہم کو چکھنا پڑا تو جو کچھ وہاں گزریگی

اسکا اس دنیا میں اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دستور اور بھائیوں جس طرح جنت میں اللہ کی رحمتیں اسکی شان کریمہ کے مطابق ہوں گی، اسی طرح اسکا عذاب بھی برابر کی شانِ تہاری کے مطابق ہو۔ کیا ٹھکانا ہو اس عذاب کا جس کے متعلق خود اس کا ارشاد ہو ”إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“ اور ”إِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ“ میرا عذاب بڑا سخت ہو، میرا عذاب بڑا دردناک اور بڑا تکلیف دہ ہو۔

اب ہمارے اور آپ کے سامنے دورا ہیں، ایک یہ کہ اپنی اور عام مسلمانوں کی اس بگڑی ہوئی زندگی کو بدلنے کے لیے اور ایمان والی زندگی اُن میں عام کرنے کے لیے پوری طاقت سے جہد و جہد کجائے اور اس آہ میں جو کوشش جس سے ہو سکے اس کے کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔

اور دوسری راہ یہ ہو کہ امت کی اس گاڑی کو یوں ہی خدا فراموشی کے راستہ پر اوزنا فرمائی کی پٹری پر چلنے دیا جائے اور اسکا راستہ بدلنے کی کوئی فکر اور کوشش نہ کی جائے جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کا عام حال ہے کہ آج انکو اسکی کوئی فکر نہیں ہو۔ انھیں حکومت کی فکر ہو، دولت کی فکر ہو، تجارت کی فکر ہو، صنعت کی فکر ہو اور اسکے علاوہ بھی دنیا کی ساری فکریں ہیں لیکن اس کی کوئی فکر کسی قوم کو نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ انکا تعلق درست ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ اللہ کے عذاب اور اسکی سزا سے بچ جائیں اور اسکی نعمتوں سے حصہ لیں۔ یہ واقعہ ہے کہ آج مغربی اقوام کو اسکی فکر ہو نہ مشرقی اقوام کو، دنیا کی ساری قومیں اور امتیں اگرچہ خدا کا اور آئندہ کا انکار زبان سے نہ کریں لیکن انکا حال یہی ہو کہ وہ زندگی کے اس مسئلہ کی طرف سے بالکل بے فکر اور بے پروا ہو کہ اپنی دنیوی زندگی کے مسائل کے لیے جہد و جدوجہد کر رہی ہیں۔

[illegible]

ہم کہ یقین ہو کہ مسلمانوں کی حالت دین کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی خراب اور برباد ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ان کا کوئی طبقہ ایسا نہ ہوگا جو اس مسئلہ میں دوسری قوموں کی تقلید کا فیصلہ کرے، اگر کم و بیش اس کا یقین نہ ہوتا تو شاید آپس آپ ان کی ہم کہ بہت ہی نہ ہوتی، بہر حال ہمیں پہلے بھی یقین تھا اور تجربہ کے بعد

ہمارے یقین ترقی کر کے حق یقین ہو گیا ہو کہ مسلمانوں کو اگر اس مسئلہ کی طرف متوجہ کیا جائے تو ان کے ہر طبقہ کا بلکہ ان کے ہر فرد کا فیصلہ یہی ہوتا ہو کہ اس حالت کی درستی کے لیے کچھ کرنا چاہیے!

بھائیو! ہم اسی مسئلہ کو لیکر اور اسی کام کیلئے پھر یہ ہیں اور آپ کے پاس بھی آئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی دہنائی سے ہم نے ایک ایسا طریق کار بھی پایا جو اس امت کے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے، ہم نے اس مقصد کے لیے کوئی انجمن اور کوئی پارٹی نہیں بنائی ہو۔ نہ آپ کو اس کا مشورہ دیتے ہیں، ہماری دعوت ہر مسلمان کو فرداً فرداً صرف یہ ہو کہ وہ در فیصلہ کرے، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جس دین پر وہ ایمان لایا ہے اور اللہ و رسول کے جن احکام کو وہ حق جانتا ہے اپنے امکان کی حد تک وہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق اور ماتحت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس چیز کو عام کرنے کی جدوجہد میں وہ ضرور کچھ حصہ لے گا۔

پھر ان دونوں فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موجودہ زمانہ میں سب سے زیادہ سہل اور تجربہ کے بعد سب سے زیادہ مفید طریقہ ہم وہ سمجھتے ہیں جس پر خدا کی توفیق سے ہم خود کبھی عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ ہو کہ اس مقصد کے لیے قافلے اور جماعتیں بنانا کر زیادہ مدت کے لیے یا کم مدت کے لیے باہر نکلا جائے اور اس زمانہ میں ایک خاص پروگرام کے تحت ایمانی زندگی کی شوق کھائے اور خاص صوبوں کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی اس ایمانی زندگی کیلئے کوشش کی جائے اور اس راہ میں ہر شخص اپنا خرچ حتیٰ الوسع خود اٹھائے۔ آپ اس کام کا تفصیلی طریقہ اور پروگرام کام کرنے والی کسی جماعت کے ساتھ رہ کر بھی طرح معلوم کر سکتے ہیں اس وقت اگر میں کسی کچھ اور تفصیل بیان بھی کروں تو آپ کے لیے زیادہ مفید نہیں ہوگا، یہ کام چون کہ سر اسر علی ہو ایسے اسکو تقریر یا کتاب کے بجائے عمل سے ہی لیا جاسکتا ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات کو بار بارانہ اور غلطانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ اس کام ہی کے سلسلے میں بٹکے ہوئے ہیں آپ چند روز اس سفر میں ہمارے ساتھ گزاریں آپ ہم کو اور ہمارے اس کام اور طریقہ کو انشاء اللہ اچھی طرح جان لیں گے اور اس کے نتائج کا کچھ تجربہ بھی کر لیں گے۔

میرے تعلق اس کام سے تقریباً ۱۳ برس سے ہو، احمد لشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ جس علاقہ اور جس طبقہ کے مسلمانوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کام کو اپنا یا خدا کی توفیق سے ان کی زندگیوں کے رُخ بدل گئے، بس اللہ ہی جانتا ہو کہ اس کے کتنے بڑے ہیں جو پہلے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔

اور اس کام سے لگ کر اور اس راہ پر چل کر کچھ لکھ کر تہجد گزار بن گئے پہلے وہ دین سے بالکل ناواقف اور نا آشنا تھے اور اب اتنا واقف اور آشنا ہو گئے، بلکہ دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتانے اور کھانے لگے، ان کی زندگی میں دین کی فکر کا کوئی حصہ نہ تھا اور اب ان کی بڑی فکر دین ہی کی فکر بن گئی۔ وہ پہلے خدا کو بھولے ہوئے تھے اور اب کچھ اللہ اس کے ذاکر شاغل بندے بن گئے اور اللہ کے ذکر میں ان کو لذت اور حلاوت ملنے لگی ان کے دل خدا کے خوف سے خالی تھے اور اب راتوں کے رونے والے ہو گئے۔ بھائیو! میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو کہ جو چار دن کے لیے اس کام کو کرنے لگا اور ہمارے ساتھ ہو گیا اس میں یہ تبدیلی ہو گئی۔ بلکہ میرا مطلب صرف یہ ہو کہ جس نے اخلاص اور لہیت کے ساتھ اس کام کو اپنایا اور اپنی زندگی کا کام بنایا ہمارا احاطہ تجربہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت کچھ تبدیلی فرمادی، ہم نے یہ تبدیلی امیدوں میں بھی دیکھی ہو اور غریبوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی دیکھی ہے اور جوانوں میں بھی، اسکولوں کالجوں کے طالب علموں میں بھی دیکھی ہو اور کسانوں اور کارخانوں کے مزدوروں میں بھی۔ اس لیے ہم آپ کو

اسی کی دعوت دیتے ہیں۔

ہمیں یقین ہو کہ اگر ہر جگہ کے ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہیں دین کا کچھ درد ہو اور مسلمانوں کی اس گھری ہوئی حالت کی کچھ فکر ہو ہماری اس دعوت کو قبول کر کے اس سلسلہ میں کچھ کام کرنے لگیں تو انشاء اللہ جزیرہ میں مسلمانوں کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور خدا نے چاہا تو نیکی بڑی پر اور فرمانبرداری نافرمانی پر غالب ہو جائیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امت پر دنیا میں بھی رحمتیں فرمائے گا۔ اور میں تم کھا سکتا ہوں کہ جن حالات پر ہم روتے رہتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے بدل جائیں گے۔ اور اگر بالفرض ہمارے بھائیوں نے ہماری نہ سنی نہ مانی تو بھی اپنی زندگی تو انشاء اللہ بدل ہی جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبریں، حشریں، اور اسکے بعد کی منزلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے اور دوزخ کی آگ سے انشاء اللہ بالکل محفوظ رہ کر اللہ کی رضا کے مقام جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اور کسی بندہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہو سکتی ہے فَمَنْ زَخَرَ عَنِ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَنَّهُ دَمًا الْحَيَوٰةَ الدِّنْيَا الْاِمْتَاعَ الْعَوْرَةَ ۝

اور میرے بھائیو! ایک آخری بات یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہو کہ اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اچھے بُرے حالات سے اطلاع دیتے رہتے ہیں اور ردِ فطیہ پاک میں آپ کو امت کے احوال کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ پس سوچو کہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں سے پیغام

ہوتا ہوگا کہ آپ کی امت کی نوے فی صدی سے بھی زیادہ اکثریت دین سے غافل ہو اور آپ کا راستہ علا چھوڑے ہوئے ہو آپ نے جن نیکوں کے کرنے کا اور دنیا میں ان کو رواج دینے کا حکم دیا تھا وہ ان کو خود نہیں کر رہی ہو اور جن برائیوں کے چھوڑنے کا اور دنیا سے ان کو طمانے کا اپنے حکم دیا تھا وہ اپنے عمل سے دنیا میں ان کو فرسخ سے بھی دور اس طرح آپ کے مشن کجالات چل رہی ہو، تو آپ کے قلب مبارک کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور آپ پر کیا گزرتی ہوگی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جاننا ہو اس کو اس بات میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی اور ولی کی راحت کی بات یہ ہوتی ہو کہ آپ کی امت دنیا میں آپ کے راستہ پر چلے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور عام انسانوں کو اللہ کی رحمت اور جنت کی طرف لانے کے لیے جہاد جہد کرے، اسی طرح آپ کے لیے سب سے زیادہ رنج اور صدمہ یہ کی بات ہو کہ آپ کو فرشتوں سے یہ خبریں ملیں کہ آپ کی امت کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت سے علا بے تعلق ہو گئی ہو اور دنیا کی دوسری خدا فراموش قوموں کی طرح اسکی زندگی بھی خدا کی بندگی اور آخرت کی فکر سے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔

پس میں سے بھائیو! اگر ہم آپ اب تک کی اپنی اس نافرمانی اور غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے آگے کے لیے عہد کر لیں کہ اب ہم اللہ و رسول کی فرمانبرداری والی اور دین کی فکر اور حضور کے مقصد کے لیے جہاد و جہد والی زندگی گزارینگے اور امت میں وسیع پیمانہ پر یہ تبدیلی اور یہ جہاد و جہد ہونے لگے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ قدس میں فرشتوں کے ذریعہ اکی طلاع ہوگی تو حضور کو بے حد خوشی اور مسرت ہوگی اور آپ کے قلب مبارک سے اپنے ان امتیوں کے لیے بڑی عافیت نکلیں گی۔ میں یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خوش کرنے والا اور آپ کی دسائیں ڈالنے والا خاص کام ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کام کی عظمت و برکت اور افادیت سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے لیے ہمارے سینے کھولے اور ہماری ہمتوں کو بلند کرے اور اخذ و اعوان ان الحمد للہ رب العالمین

اللھم ان قلوبنا وذا ونا وذا اصحابنا وذا حنا ونا لم تملکنا منھا شیئاً، فاذا اخذت

ذالک، بنا فکن انت ولبنا واهدنا الی سواک السبیل

اللھم انک سالتنا من انفسنا ما لا فیکلک الا بک، فاعطنا منھا ما یرضیک عنا

اللھم۔۔۔ انا ضعفاء فقو فی رضاک مضعفاً وخذ الی الخیر بنوا ضینا

امین یا ارحم الراحمین !!

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

(مترجمہ شفیق الرحمن سنبھلی)

پنجشنبہ ۲۵۔۵۔۲۰۰۸ء ۲۸۔۵۔۲۰۰۸ء

آج صبح دس بجے ڈاکٹر محمد احمد الغزالی سے ملنے کے لئے عباسیہ گئے، اُن سے ابتدائی تعارف مجھے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ان کی کتاب النقد التحلیلی لشعر الجاہلی کے ذریعہ سے حاصل ہوا تھا۔ اسکے بعد ان کے دیگر مقالات اور نگارشات پڑھنے کا موقع ملا جن میں ان کی دینی غیرت نمایاں تھی۔

آج اُن سے مل کر انھیں توقع کے مطابق ایک مرد مومن اور صاحب علم و فضل پایا۔ میں نے محب الدین الخطیب کی طرح ان سے بھی دریافت کیا کہ آپ کے یہاں کے بعض اداوار اور مضطربین کے دین سے انحراف اور ان کے قلم سے ایسے مقالات اور ایسی تصنیفات نکلنے کی کیا وجہ ہے جن میں اسلام پر جرح و تنقید ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ابتدائی تربیت کا ثمرہ ہے۔ میں نے کہا کہ ان میں تو بعض اذہر کے تعلیم یافتہ بھی ہیں، انھوں نے کہا ہاں درست ہے لیکن میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو اذہر میں نیک نام نہیں تھے اور بجائے قرآن و حدیث کے ان کا اہتمام خالص ادب اور عربی شاعری میں رہتا تھا۔

ادب میں غیر دینی رجحان | انھوں نے مزید فرمایا کہ ہمارے یہاں عرصہ دراز سے ادب کا رجحان غیر دینی چل رہا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس شخص کا اہتمام تمام تر فن و شعر

۱۵ ڈاکٹر محمد احمد الغزالی کلمۃ العلوم (سائنس کالج) میں علم الکیمیا (کیمسٹری) کے پروفیسر ہیں، اپنے موضوع کے کامیاب استاد اور باخبر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کا بھی ذوق رکھتے ہیں اور صاحبِ فہم بھی ہیں۔

۱۶ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ڈاکٹر طاعین کی پر نام کتاب الشعر الجاہلی کی تردید میں ہے اس پر ایضاً لکھنا کہ مسلمان کا مقدمہ

میں رہے جیسے کہ ابو اس یا اس جیسے دوسرے ادیب تو اس سے کہاں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کا رجحان دینی ہوگا؟ اور پھر اس ہر طرح یہ کہ وہ لونیوسٹی سے متعلق رہ کر یورپ میں رہ آیا ہو!۔ میں نے کہا کہ پھر آپ بھی تو اس دور اور اسی نظام تعلیم و تربیت کی پیداوار ہیں آخر آپ کیسے اس طاقت و ماحول پر غالب آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ میرا گھرانہ علم و دین کا گھرانہ تھا۔ میرے بھائی ازہر میں تعلیم پاتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ازہر میں میری آمد و رفت ہوتی تھی۔ وہ زمانہ ازہر کا اس سے اچھا زمانہ تھا (اس کا بھی مجھ پر اثر پڑا) اور پھر میرے گھر کی زندگی نے میرے اوپر بہت اثر ڈالا۔

میں نے کہا ان لوگوں کی مذہب، بیزاری اور دین اور اہل دین کے کے خلاف طعن و تشنیع کا سبب مسلمانوں کا انحطاط، ان کی بد حالی اور بد آگندگی ہے، اس لئے کہ باوجود ایک آدمی جب ذکی الحس اور اعصابی مزاج کا ہوتا ہے تو ایسی حالت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور جلدی سے جوش و غضب میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی بغاوت اور بیزاری آخر اسی شکل میں کیوں ظاہر ہوتی ہے، اس کے بجائے صحیح دین کی دعوت اور غلط رجحانات کی اصلاح کی شکل کیوں نہیں اختیار کرتی؟۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو توفیق پر منحصر ہے۔

ادب میں دینی رجحان میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ اچھا ادب میں دینی رجحان پیدا کرنے کی کیا شکل ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ یہ تبدیلی پیدا کرنے کی شکل

ہے، کیونکہ ادیب وہ چیز تیار کرتا ہے جس کی بازاریں مانگتی ہیں اور جس کی طرف لوگ التفات کرتے ہیں پس اگر عوام کا میلان طبع دینی ہو جائے تو یہ از خود ایسی چیزیں پیش کرنے پر مجبور ہوں گے جسے عوام کی پسندیدگی اور ان کا قبول حاصل ہو سکے۔

ازہر کے لئے ایک تجویز میں نے دریافت کیا کہ ازہر کو زیادہ مفید بنانے کے لئے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شیخ غلاہری کے دور میں میں نے دہلی ازہر کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ ازہر کا ایک مدرسہ اعلیٰین قائم کیا جائے جس میں ان تمام

فنون کے لئے اساتذہ و مدرسین تیار کئے جائیں جو اذہر میں پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اذہر کو باہر سے ایسے اساتذہ نہ مانگنے پڑیں جن کی سابقہ تعلیم و تربیت اذہر کے مقاصد و اہم کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور ایسے اساتذہ بسا اوقات طلبہ میں شک و تذبذب پیدا کرنے اور اسلامی عقائد و دینی حقائق اور علوم طبعیہ کے درمیان جنگ چھیڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ:-

”اس زمانہ کے علوم و تجربات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ دین سے جو فلاں بات اس کے خلاف ثابت ہوتی ہے اُس میں اور اس میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟“

بس ان کا یہی طریقہ عمل طالب علم کے اندر ایک تذبذب و انتشار اور دین کے ساتھ سو رہن پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اذہر اپنی ضرورت کے لئے اساتذہ خود تیار کرے تو وہ ان دونوں جہزوں کے درمیان تطبیق کر کے دکھا سکیں گے بلکہ علوم طبعیہ کو اس طرح پڑھائیں گے جیسے یہ اس نوع کی آیات قرآنی کی تفسیر ہیں۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری سچو بہ بعض انتظامی مشکلات کی وجہ سے بروئے کار نہ آ سکی مگر میری رائے اب بھی یہی ہے مزید کہا کہ مشرق اسلامی میں علوم طبعیہ (فزکس) کے علاوہ اور کئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ہم ان علوم کے بارے میں صاحب احتیاج ہیں اور یورپ سے انہیں حاصل کریں گے مگر مغربی علوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ محض علوم طبعی کی حیثیت سے جن کا اکثر اتفاق سے یورپ نے کیا ہے۔ رہے مغربی علوم جیسے اجتماعیات اھل ادب تہذیب وغیرہ تو ان کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے اور یہی علوم فی الحقیقت مغربی کھلانے کے مستحق ہیں۔ رہے علوم طبعی تو ان پر کسی کی چھاپ نہیں ہو کر تھی۔ ہم ان علوم کو لیں گے اور آیات قرآنی کی تفسیر بنا کر پڑھائیں گے۔ البتہ اس فرق کو ملحوظ رکھیں گے کہ ان علوم و نظریات میں سے کون وہ ہیں جو تحقیق سے گزر کر درجہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں اور کون ابھی معرض تحقیق و تجربات میں ہیں۔ پس ان دونوں قسموں میں ہم امتیاز کریں گے اور ہر ایک کے اس کی مناسب جگہ پر رکھیں گے۔

مصر کی تقلید کے خلاف آگاہی | ڈاکٹر غمراوی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ انہیں ہندوستان و پاکستان اور انڈونیشیا سے بہت کچھ امید ہے، اس پر میں نے کہا کہ

جی ہاں آج کل ہندوستان اور پاکستان میں ایک ایسا دینی جوش اور ولولہ موجود ہے۔ جو غالباً بلا دعربیہ میں بھی نہیں پایا جاتا۔ انھوں نے فرمایا لیکن اہل ہندوستان کو چاہئے کہ وہ مصر کی تقلید نہ کریں۔ اور مصر کی اس حیثیت سے مرعوب نہ ہوں کہ اس میں جامع ازہر جیسا دینی ادارہ موجود ہے اس لئے کہ مصر میں اس ادارہ کے باوجود غیر دینی رجحان پایا جاتا ہے۔ **ازہر کے بارے میں تشویش** ڈاکٹر صاحب نے ازہر اور اس کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ازہر کے خلاف ایک سخت سازش ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ازہر میں مختلف شعبوں کی تقسیم اور اضلاع میں ازہر کے طبقہ مدارس کا قیام انگریزوں کے اشارہ سے عمل میں آیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک شہر میں ایک جگہ پر طلبہ کی اتنی غیر معمولی تعداد کے مستقل اجتماع کو انگریزوں نے ایک خطرہ محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس اجتماع کو توڑنے کے لئے یہ ترکیب کی کہ اضلاع اور شہروں میں ازہر کی شاخیں قائم کرائیں تاکہ ان مقامات کے طلبہ بجائے قاہرہ آنے اور اونچے اخراجات برداشت کر نیسکے مقامی شاخوں ہی میں تعلیم حاصل کریں۔ اس تجویز سے طلبہ اور ان کے سرپرستوں کے مصارف کا بوجھ تو ضرور ہلکا ہو گیا مگر ازہر کی قوت ٹوٹ گئی۔

اس گفتگو کے بعد میں نے اسٹاذ عمر اومی کی خدمت میں "ماذا خسر العالم" کا ایک نسخہ پیش کیا اور اجازت چاہی۔

قلعہ کی کسیر!

یہاں سے اٹھ کر قلعہ کی طرف نکل گئے۔ جہاں محمد علی پاشا کے دفاتر (سکریٹریٹ) تھے۔ سب سے پہلے قلعہ کی مسجد کی زیارت ہوئی نہایت حسین اور مضبوط مسجد ہے اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے آرٹ کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہم کروں کی طرف گئے جہاں حکومت خدیویہ کا سکریٹریٹ اور دیگر دفاتر تھے۔ یہاں سے قلعہ کے کتب خانہ میں آئے۔ یہاں "أوقائع المصریۃ" (جس کا تذکرہ ادب عربی کی تاریخ اور مصر کی سیاسی و ادبی تاریخ میں بڑھاتا ہے) کی جلدیں دیکھنے کو ملیں، علی ہذا اللواتی کی جلدیں بھی دیکھیں جس میں مصطفیٰ کامل مرحوم لکھا کرتے

اور وہ اس کے گزراں اعلیٰ تھے۔ الموصیہ کی جلدیں بھی اس کتب خانہ میں تھیں۔ اس طرح مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے احمد زکی ہاشاکے ذاتی کتب خانے میں پہونچے جواب قلعہ کے کتب خانہ میں آگیا ہے اور یہاں ہم نے اس فاضل محقق کی بعض علمی یادگاریں دیکھیں اور وہ کتب خانہ دیکھا کسی زمانہ میں دارالعرفہ (کاشانہ احمد زکی ہاشاک کی زینت تھا۔

مساجد و مقابر کی زیارت

فطر کی نماز ہم لوگوں نے سلطان حسن کی مسجد میں ادا کی۔ اس کے بعد مسجد الرفاعی کی زیارت کی۔ یہ (اسل میں) شاہ فواد اور ان کے والد خدیوی اسماعیل وغیرہ کا مقبرہ ہے، پھر مسجد امام شافعی اور آپ کی قبر کی زیارت کی۔ اسی طرح بہت سے مقبروں سے گزر ہوا۔ اور خیال ہوا کہ اگر اسی طرح ہر امیر و کبیر اور ہر عالم و ولی کے لئے مقبرے بنائے جاتے تو سونی کی بستی زندوں کی بستی سے بڑی ہوتی اور زندہ لوگوں کو مکانات کے لئے باشت بھر زمین بھی ملنا مشکل ہوتی۔

اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اُس نے مقبرہ سازی کے رجحان کی ہمت افزائی نہیں کی۔ اللہ اپنے رسول برحق کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے اس کام کو سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا اور لوگوں کو خبردار کیا اور یہود و نصاریٰ کے اس فعل سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک بندہ وفات پاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔

جمعہ ۳/۵/۷۰ھ - ۹/۲/۵۱ھ

شہر فسطاط اور جامع سیدنا عمر بن العاص کی زیارت

آج علی الصباح بعض عزیزوں کے ساتھ فسطاط کا شہر دیکھنے گئے۔ پہلے حضرت عمرو بن العاص کی جامع مسجد پہونچے۔ اس میں مختلف زمانوں میں سلاطین مصر نے توسیع و اضافات کئے ہیں اور اس وقت وہ اصل جامع عمرؓ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ وسیع ہے لیکن اس کا وہ حجازی طرز تعمیر بحال رکھا گیا ہے جو مصر میں منی کی مسجد حنیف، اور مساجد حرمین شریفین کی

یاد دلاتا ہے۔۔۔ اس مسجد میں ایک خاص روحانی لذت محسوس ہوتی اور ہونی بھی چاہئے تھی کیونکہ ارض مصر پر یہ وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ و توحید اور عبادۃ وحدہ لا شریک پر رکھی گئی ہے اور ایسے مبارک ہاتھوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے جنہوں نے ہر ادراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنہیں نہ معلوم کتنی اہل اس مہم پر بیعت مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس مسجد میں ہم نے وہ انس اور کوشش محسوس کی جو مصر کی کسی دوسری مسجد میں محسوس نہیں ہوئی، اس لئے کہ یہ نہایت سادہ، ذہین و آرائش سے پاک و فن کی نائش سے دور ہے لیکن افسوس ہے کہ نہایت بے پرواہی کے عالم میں بڑی ہوئی ہے۔ چاروں طرف مٹی، کوڑا اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔۔۔ سنا ہے کہ شاہ فاروق ہر سال جمعۃ الوداع یہاں بڑھتے ہیں شاید پیشوائی کرنے والے ہی قریب ہر فرس فردش کے ذریعہ مسجد کی اس حالت کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہوں گے اوہام کی کارفرمائی ایک چیز یہاں ہم نے یہ دیکھی کہ مسجد کے ایک ستون کے چاروں طرف لوہے کا جال لگا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ ستون جب مسجد میں لگانے کے لئے لایا جا رہا تھا تو زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے مزدوروں کو بڑی دقت ہوئی تھی اس سے یہ نتیجہ نکلا لایا کہ یہ مسجد میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا اور اپنے جھٹ باطنی کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا۔ چنانچہ فرزندِ ان اسلام نے جوتوں سے اس کی تادیب و کوٹن اپنے ذمہ لازم کر لی۔ لہذا حکومت کو اس کی حفاظت کے لئے یہ جال لگوانا پڑا تاکہ غضبناک مجاہدین کے جوتوں کی روک تھام ہو سکے۔۔۔ اور یہ کام واقعی اس نے اچھا کیا ہے۔ اس خرافات کو روکنا ہی چاہئے تھا۔ اس کے برعکس مسجد کے دوسرے گوشہ میں اُس گوشہ میں جس میں کہ سیدہ نفیسہ بیٹھ کر لوگوں

لے سیدہ نفیسہ حضرت سیدنا حسنؑ کی اولاد اور اہل بیت کرامؑ میں سے تھیں۔ ان کے قبور اہل بیت جعفر الصادقؑ اور جعفر صادقؑ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مصر میں اور مصنفہ میں وفات پائی۔ ان کی قبر موجودہ قاہرہ میں ہے۔ امام شافعیؒ جب مصر گئے تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور حدیث کی سماعت کی جب امام شافعیؒ کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھی، مصریوں کو ان کے ساتھ بڑا اعتقاد ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محققین تاریخ و آثار کے نزدیک مصر کے جو مقامات افراد اہل بیت کی طرف منسوب ہیں مثلاً سیدنا حسینؑ، سیدہ زینبؑ، سیدہ رقیہؑ، سیدہ زینبؑ، سیدہ نفیسہؑ ان میں سے صرف سیدہ نفیسہؑ کی مصر میں آمد محقق اور ان کا مدفن صحیح ہے۔

کو درس دیتی تھیں، ایک ایسا خوش نصیب ستون دیکھا جس کو لوگ زبان سے چاٹتے تھے اور اس عمل سے اس کے اندر گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس حرکت کو روکنے کے لئے بھی حکومت کو اس ستون پر لمبے کا جنگل لگانا پڑا۔

پہرانے مصر میں جامع عمرو کی زیارت سے فارغ ہو کر ہم نے فسطاط کے پرانے منہر کا رخ کیا۔ یہ منہر مصر میں پہلا اسلامی پایہ تخت تھا۔ راستہ میں ہمارا گزر رنھارنی کے مقابر و کناس پر سے بھی ہوا، ان اسلامی آثار کی عظمت و اہمیت اور اسلامی تاریخ کی شان و شوکت کے مناسب یہ تھا کہ اس اسلامی بستی کا گرد و پیش ایسا اسلامی ہوتا جو زائرین کے دل میں اس مقام کی عظمت اور سکینت پیدا کرتا۔ ہم حد و ذخیرہ میں داخل ہوئے اور بہت دیر تک اس کے کندھ رات سے گزرتے رہے اس عرصہ میں میں صحابہ کرام کی آبادی، ان کی بھانوی اور مجاہدین کے حیموں کا تصور کرتا رہا میں اپنے دل میں کتا تھا، شاید یہاں زبیر بن العوام کا خیمہ ہوگا اور اس جگہ عباده بن صامت کا خیمہ ہوگا، یہاں محمد بن مسلمہ کا قیام رہا ہوگا، اور شاید امیر مصر عمرو بن العاص کا گھر رہا ہوگا۔ ایسا گھر کتنے تاجر و کا کوئی مزدور یا غریب بھی اس میں رہنا پسند نہیں کرے گا، لیکن مصر کا فاتح اور رومیوں کو شکست دینے والا اس میں رہتا تھا۔ اور کبھی سوچتا کہ شاید آپ کے عظیم المرتبت صاحبزادے عبداللہ بن عمر دسی جگہ عبادت کرتے اور حدیث بیان فرماتے ہوں گے!

میں انہیں خیالات میں منہمک تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ذہن کو پوری طرح اس عہد مبارک پر مرکوز کر دوں اور تھوڑی دیر اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں پہنچ جاؤں اور یہ بھول جاؤں کہ میں چودھویں صدی کے نئے مصر میں ہوں!

لیکن حقائق مفروضات اور تصورات سے مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا اور خود کو اس زمانے سے منفک نہیں کر سکا، یہیں کی آوازیں کالوں میں تھیں اور یہیں کے مناظر نگاہوں کے سامنے تھے۔

رمضان کا استقبال!

قرون اول میں

ترجمہ: حقیق الرحمن نسیمی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دام مجدہ نے دو سال پیشتر رمضان المبارک کے موقع پر، اہل انڈیا ریڈیو دہلی کی فرمائش پر، عربی پروگرام کے سلسلہ میں چند تقریریں، ریڈیو کے مناسب ہلکی پھلکی زبان اور دلچسپ اسلوب بیان میں نشر فرمائی تھیں، ان میں سے ایک تقریر کا ترجمہ ہم مولانا موصوت کا اعجاز سے دریہ ناظرین الفرقان کو رہے ہیں۔ اس میں مولانا نے اپنی بات رمضان کی زبان سے کہی ہو اور اپنے سامعین کو خود رمضان کا مخاطب بنایا ہو جس سے ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا ہوگئی ہے۔ امید ہو کہ یہ ناظرین کے حق میں رمضان کے پرچشم استقبال کی ترغیب اور بہار سے حق میں ایک درجہ میں سنت نبویؐ کی ادائیگی ہوگی!

تقریر کے شروع کا حصہ جس میں سامعین کی جانب سے رمضان سے زمان نبویؐ میں اپنے استقبال کا سال بیان کرنے کی فرمائش کی گئی تھی صحت کر دیا گیا ہو۔ رمضان کی طرف سے اس فرمائش کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ادارہ)

میرے دوستو! تمہیں نیا رمضان مبارک اور خدا کی طرف سے تم پر پاک و بابرکت سلام!۔ تمہاری یہ فرمائش گویا میرے دل کی خواہش ہو، پتہ نہیں کیوں خود میری کچھ بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اور ایک تعاضد تھا جو مجھے بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے تجویز کردہ

عنوان سے بہتر اور محبوب عنوان گفتگو میرے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔

سنہ ہجری کے دوسرے سال میں میرا پہلا سالوں سے کثیر مختلف تھا، پہلے میں سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ تھا، اپنے دوسرے بھائیوں اور رفیقوں سے کسی قسم کا امتیاز مجھے حاصل نہیں تھا۔ نہ کوئی خاص بات میرے اندر تھی، نہ کسی پیغام کا میں حامل تھا، اور نہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن مجھ سے متعلق تھا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم پر مجھے حسد — استغفر اللہ — رشک ہوتا تھا، کیونکہ یہ آٹھ مہینے محترم تھے اور ان میں سے ذی الحجہ پر مجھے ایک اور خاص وجہ سے رشک آتا تھا، وہ یہ کہ وہ حج کا مہینہ تھا — مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے کبھی اتنا بڑا اعزاز بخشا جائے گا اور روزہ جیسے اہم اور مقدس پیغام کا مجھے حامل بنایا جائے گا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہو اور وہ جس کو چاہتا ہو عطا کرے تاہو۔ بہر حال اب سنئے!

مسلمانوں نے شعبان سے میرا انتظار کرنا شروع کیا، انھوں نے شعبان کا بھی ایک مقدس مہینہ اور میرے بشر کی طرح استقبال کیا۔ شعبان ہی میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ایہا الناس قد اظلمکم شہر رمضان	اے لوگو! رمضان کا مہینہ تم پر سایہ گھٹن پڑا
شہر عظیم، شہر فیہ لیلۃ خیر من	ہو۔ بڑا عظیم الشان مہینہ ہو اس میں ایک ایسا ہی
الع شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ	جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ نے اس مہینے کے
وقیام لیلہ تطوعاً من تقرب فیہ	روزے فرض کیے ہیں اور رات کے قیام (تراویح)
بخصلة من الخیر کان من ادی	کو نفی عبادت ٹھہرایا ہو۔ جو شخص اس ماہ میں ایک
فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ	نفی نیکی کرے گا، اس کا ثواب اور دنوں کے فرض
فیہ کان من ادی سبعین فریضۃ	کے برابر ہوگا اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا۔
فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر	اس کا ثواب اور دنوں کے ستر فرضوں
ثوابہ الجنة وشہر المواساة وشہر	کے برابر ہوگا۔ یہ ماہ صبر ہو اور صبر کا بدلہ
یزاد فیہ رزق المؤمن	جنت ہو۔ یہ غنوازی و غلگاہی کا مہینہ ہو!

اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہو۔

تمام لوگ میرا چاند دیکھنے کے لیے بلند ٹیلوں اور کانوں پر چڑھ گئے، غروبِ کُفاب کے بعد مدینہ میں کوئی شخص ایسا نظر نہ آتا تھا جو آسمان کی طرف نظر اٹھائے میری جستجو نہ کر رہا ہو، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ سب پہلے وہ میری آمد کا مژدہ سنائے۔

پروردگارِ عالم نے ارادہ فرمایا کہ مجھے اب مزید تاخیر نہ ہو، لہذا اس کی طرف سے حکم طلوع ہوا اور مدینہ کے اس سرے سے اس سرے تک ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک نغمہ مسرت جاری ہوا۔

هَلالٌ مُدشِّرٌ وَخَبْرٌ اللّٰهُمَّ اَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ
والتوفيق لما تحبُّ وترضى!

سامعینِ کرام! مجھے اس کہنے میں معاف رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں لوگوں کو میری آمد سے جو مسرت ہوتی تھی۔ حالانکہ میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو، صبر و جہاد کا مہینہ تھا۔ وہ اس مسرت سے بڑھ کر ہوتی تھی جو آج آپ کو عید کا چاند دیکھ کر ہوتی ہو۔ میں اس کے اسباب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک طویل بات ہو، اور ویسے بھی آپ کو کڑوی لگے گی۔

(میری آمد سے) مدینہ کے لوگوں میں ایک نئی زندگی اور ایک نیا نشاطِ عبادت ابھر آیا۔ یہ لوگ عشا کے بعد ایک ایک دو دو اور ٹکڑیاں ٹکڑیاں ہو کر نوافل میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے اور نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب رات آخر ہوئی اور سحر قریب ہوئی تو رات کی باسی روٹی یا کھجور اور پانی میں سے جسکو جو میسر آیا اس نے اس سے سحر کھا لی پھر مساجد کی راہ لی اور نماز فجر ادا کی۔

یہی وہ مقام ہو جہاں وہ لوگ آج کل کے روزہ داروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، آج اگر آپ میں کوئی رات کو تھوڑی دیر عبادت کر لیتا ہو، اور پھر روزہ کی نیت کر لیتا ہو تو وہ اپنا حق سمجھتا ہو کہ دن میں جتنا چاہے سوئے، چنانچہ آج شہر میں بہت کم ایسے روزہ دار ہیں گے جو (روزہ رکھ کر) صبح ہی صبح اپنی دوکان یا ڈیوٹی پر جاتے ہوں اور کم ایسے روزہ دار ہیں گے جو سوتے یا اونگھتے نظر نہ آتے ہوں، رات کو خواہ کتنا ہی تھوڑا قیام کریں مگر اس کے بدلے میں دن کا ایک خاص حصہ ضرور زمین کی نذر کر دیا جاتا ہو۔ اسکے برعکس صحابہ و تابعین (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کا حال یہ تھا کہ رات کا قیام ان کے دن کے نشاط میں کوئی فرق نہیں ڈالتا تھا، وہ رمضان میں عبادت بھی کرتے تھے اور مشغبتِ حیات بھی برداشت کرتے تھے اور کبھی تو روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے تھے، ان کے زمانہ میں رمضان اختیاری کی طبائع نہیں بدلتی تھیں۔

اور زندگ کو راستہ بنانا تھا، وہ اُلٹے ان میں قوت اور نشاط کا رُبھھا دیتا تھا اور کوئی وہ نیکی جس کو لوگ پہلے سے کرتے تھے رمضان کی آمد سے منقطع نہیں ہوتی تھی، میں اگر اہل مدینہ کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں پاتا تھا، مثلاً انھوں نے مسلمان ہونے کے بعد سے غیبت، فحش کلامی اور بدگوئی سے زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا تھا، تو وہ روزوں میں بھی پاک زبان، پاک نفس اور پاک باطن رہتے تھے، ہاں اگر فرق ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ان دنوں میں جائز غصہ کو بھی ضبط کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو کوئی شخص گالی دیتا یا لڑنے لگتا تو اس کو جواب یہ ہوتا کہ

”میں روزہ دار ہوں“

میری آمد پر وہ لوگ نیکی اور غمخواری کے سید بڑھیں ہو گئے، یوں سمجھے کہ ہوسے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا،

اِذَا حَلَّ وَ مَضَانَ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ جب رمضان آتا تو آنحضرت اور خیر میں

مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو جاتے تھے۔

روزہ دار کو انظار کرنے، غلاموں کو آزاد کرنے، یتیم رسیدوں کی امداد کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے پر مسرت کرتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے فقراء و مساکین میری آمد کے منتظر رہتے تھے۔ لوگوں نے اپنے مشاغل میں روزہ گزارا، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوئے اور نہ بیع و تجارت نے ان کو اللہ کی یاد اور جامعوں کی حاضری سے غافل کیا، شام کو گھر لڑے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئے، مساجد کمالِ اوقات یہ ہو جاتا تھا کہ اگر تم جاؤ تو ذکر کی بھینٹنا ہٹ کے سو کوئی آواز نہ سُن پاؤ۔

آفتاب غروب ہوا، مؤذن نے اذان دی اور میں نے دیکھا کہ سید الاولیاء و آخرین نے ایک چھوٹے سے اور کچھ پانی سے انظار فرمایا اور پھر اس پر اتنا شکر کا انواع و اقسام کی افطاریوں پر بھی لوگوں کو یہ مقام شکر نصیب نہیں ہو سکتا۔ سنئے حضور فرما رہے ہیں۔

ذَهَبَ الظَّهْمُ وَ اتَبَلَّتْ الْعُرُوقُ وَ ثَبَّتَ تشنگی دور ہوئی، رگیں تر ہوئیں اور اللہ نے

الْاَشْيَاءَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ جامہ تاج و اجود واجب ہو گیا۔

سب کے، صحابہ نے بھی اسی طرح چند کھجوروں اور پانی کے چند گھنٹوں سے روزہ کھولا اور اللہ کی حمد کی پھر نماز پڑھی اور جو کچھ اللہ نے عنایت فرمایا صرف بقدر ضرورت کھالیا، نہ اس میں اسراف ہوتا تھا اور نہ

ناک تک پیٹ بھرتا تھا۔

ہینہ بھران کا یہی معمول رہتا تھا، نہ اس میں کوئی فرق آتا اور نہ وہ اس سے اگلتے اور ہر دم غصے کا
 خاطر ہوتے، بلکہ ہر دن نشاط کی ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی اور عبادت و نیکی کی حرص بڑھتی تھی گو یاد رکھیں
 انکی روح کو غذا ملتی تھی اور جیسے کے آخر میں ان کی قوت اور ان کا نشاط پہلے سے بھی بڑھا ہوا نظر آتا تھا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مسلسل نشاط اور ذوقِ عمل سے معمور رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب
 آخری عشرہ آتا تو بالکل ہی کمر کسر لیتے تھے، رات عبادت میں گزارتے اور اپنی خانہ کو کچی چمکاتے اور
 پھر اعتکاف فرما لیتے تھے۔

میں جب اس دورِ سعادت کے روزہ داروں کا بعد کے روزہ داروں سے مقابلہ کرتا ہوں تو صورتِ
 شکل میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا بلکہ بعض بعد والے زیادہ نفل پڑھتے اور زیادہ وقت نماز کرتے نظر
 آتے ہیں، مگر خشوع و اخلاص اور ایمان و احتساب کی کیفیات میں کھلا فرق محسوس کرتا ہوں، اگر باقی
 کی ایک رکعت کا وزن کیا جائے تو بعد والوں کی بہت سی رکعتوں پر کھار دیں گے گی کہ وہ اپنے ایمان و
 احتساب میں بھاری تھے۔

اور دوسرے فرق جو میں بتلا سکتا ہوں یہ ہو کہ ان پر روزہ اپنے بہت گہرے اخلاقی اور نفسیاتی
 اثرات چھوڑ کر جاتا تھا، یوں کہیں کہ ان کی طبیعتوں پر روزہ کی ایک نشیمنی والی چھاپ پڑ جاتی تھی اور
 اگلے سال جب میں پھر لوٹ کر آتا تو ان میں وہی عفت، وہی تقویٰ، وہی صدق و امانت، وہی وقت
 دہی کریم، انفسی، وہی حرص، طاعت، وہی لذاتِ نفس سے نفرت، وہی آخرت کی فکر اور وہی نبی
 سے بے رغبتی پاتا۔ — الغرض ہر دوسری مرتبہ وہ مجھے پہلے سے زیادہ پاک باطن و صاف دل
 ملتے تھے۔

قصہ مختصر! — جب میرا وقت ختم ہو گیا اور روانگی کا دن آیا تو انھوں نے مجھے ایک بہت
 ہی پیارے و دست کی طرح رخصت کیا، انکو کسی طرح تھمتے نہ تھے، اور آہیں قرار پاتی نہ تھیں انوں
 پر یہ دعا تھی کہ خدایا یہ ملاقات آخری نہ ہو، یہ دن اس کے بعد بھی بار بار آئیں۔
 یہ ہے خیر القرون میں میرے استقبال کی ایک ملکی سی تصویر!

(شکریہ ایل انڈیا ریڈیو دہلی)

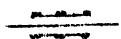
کتبخانہ کا رعایتی اعلان

جو حضرات ایسے آخر رمضان تک کم از کم پانچ روپے کی کتابیں طلب فرمائیں گے ان کو کتب خانہ الفرقان کی مطبوعات پر فی روپیہ ۴ روپے دوسرے اداروں کی مطبوعات پر فی روپیہ ۲ روپے رعایت دی جائے گی۔
محصول بہر حال بذمہ خریدار ہوگا۔

ہماری مطبوعات یہ ہیں مساتر الحدیث مجلد لغیر، غیر مجلد ہے۔ اسلام کیا ہو کاغذ اعلیٰ مجلد لغیر، اسلام کیا ہو کاغذ اعلیٰ غیر مجلد لغیر، نماز کی حقیقت ۱۲، کلمہ طیبہ کی حقیقت ۶، برکات رمضان ۵، آپ ص ۱۰ کیسے کریں، جبر، تصوف کیا ہو، تعلیقی تقریریں مجلد لغیر، حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت، عارف مولا حضرت مولانا محمد الیاسؒ، کتابت حضرت مولانا محمد الیاسؒ، تصوف و صوفیہ اور ہندستان میں ان کے برکات، جبر، حضرت شاہ ولی اللہؒ از مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم ع۔ قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ۶، فیصلہ کن مناظرہ، یعنی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تکفیری فتوے حسام الحرمین کا علمی جائزہ اور دینی محاسبہ ع۔ باراتی الغیب (حصہ دوم)، یعنی مسئلہ علم غیب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ شیعہ تشریح ع۔ ہماری ان مطبوعات کے علاوہ دوسرے اداروں کی شائع کردہ دینی کتابیں مثلاً حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تالیفات، تفسیر بیان القرآن، استری بہشتی زیور، حیوۃ المسلمین، تعلیم الدین، اصلاح الارواح اور جناب مولانا عبدالباری صاحب کی تالیفات جامع الحمد دین، تجدید تصوف و سلوک، تجدید تعلیم و تبلیغ۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ کی تمام تالیفات، حکایات صحابہ، فضائل نماز وغیرہ۔ اسی طرح مولانا عثمان الحسن صاحب کی تصنیفات تجلیات کعبہ، تجلیات مدینہ، شاہراہ ترقی وغیرہ۔ اسی طرح مکتبہ اسلام لکھنؤ، اور مکتبہ دین و دانش لکھنؤ، اور مودۃ المصنفین دہلی کی تمام مطبوعات اور تازہ ترین مطبوعات میں سے سوانح قاسمی از مولانا گیلانی، اور حیات انور، اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی کی معرکتہ الآراء تالیف ”انس و جنو یا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“۔ اور ان کے علاوہ بھی کتب خانہ الفرقان میں رہنے والی تمام دینی کتابیں جو دوسرے اداروں کی طرح کتب خانہ فرقان میں سب پر فی روپیہ رعایت دی جائے گی۔ سید ہدیکہ شائقین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ منیجر کتب خانہ الفرقان، گوئن وٹو لکھنؤ

نصف صدی کا قصہ ہمدرد چار برس کی بات نہیں!

تذکرہ اعزاز^{رح}

اُس ہستی کے محاسن و خصائص کا تذکرہ جس نے مسلسل پچاس سال تک، نہایت خاموشی کے ساتھ علوم و دینیہ کی خدمت، اشاعت کی، اور بالآخر اسی میں خود کو فنا کر کے آرام گاہِ ابدی میں جا سوئی۔

اُس نے زندگی بھر تشنہ کا مان علم کو اس بے پناہ فیاضی کے ساتھ سیراب کیا کہ آج اس کے میخانہ علم کا ایک جرعہ نوش اس کے سفرِ آخروی کی خبر پا کر پکار اٹھتا ہے۔

نَفِضَتْ بِكَ الْإِحْلَاسُ نَفْضَ إِقَامَةٍ
وَأَسْتَرْجَعَتْ نَزَاعَهَا إِلَّا مُصَاصًا
فَإِذْ هَبْ كَمَا ذَهَبَتْ غَوَادِي مَرْسِيَةٍ
أَشْنَى عَلَيْهَا السَّهْلُ وَالْأَوْعَارُ

شیخ الادب

سیرت کا ایک بہکاسا خاکہ

(انتخاب میر فریدالوحیدی)

حضرت شیخ الادب والفقہ استاد الاساتذہ مولانا الحاج حافظ محمد اعجاز علی صاحب نور اللہ رحمہ کی زندگی کا کوئی خاکہ پیش کرنا ہو یا ان کی عظمت و منزلت کا کسی قدر اندازہ کرنا ہو تو ممدوح کی علمی زندگی پر قلم اٹھانا چاہئے، ان کی پوری زندگی مختلف علوم و فنون پر مشتمل تھی۔ ادب و فقہ کی ایک ضخیم انسائیکلو پیڈیا ہے، کوئی دینی علم صاحب قلم یہ انسائیکلو پیڈیا سامنے رکھ کر تحریر و انشا کی خوب خوب حسرتیں کال سکتا ہے، اعظم و اعلم حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا۔ دنیا کی ہر چیز سے صرف نظر کر کے محض ان کے فکری موضوعات پر اپنی زندگی کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ دوسرے مشاغل اور دلچسپیوں سے (مسلوئے اسی لائن کی تصنیف والیف کے) نہ صرف یہ کہ دلچسپی نہ تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک حد تک بعد و تنفر تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ علمی انسان بہت سے ہوتے ہیں۔ آج بھی مختلف علوم و فنون کے بڑے بڑے ماہرین اور افاضل موجود ہیں مگر تعلیم و قلم کا اس قدر شغلائی اور اس سلسلہ میں ان صفات کا حامل آج دوسرا نظر نہیں آتا جیسا کہ اصطلاح میں مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو ان کی متعینہ صفات کے اعتبار سے فولادی انسان کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اگر تھوڑی دیر کے لئے آج کی زبان میں مدح کریں تو حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ تعلیمی لائن کے فولادی انسان تھے۔ اس خصوصیت اور ان حقائق کی بے جس نظر حضرت شیخ الادب کی زندگی کا صحیح عکس اور سیرت ممدوح کی علمی زندگی اور علمی کارناموں کا تذکرہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اول تو حضرت استاد رحمۃ اللہ کی نفس سیرت پر ہی قلم اٹھانا میں بڑی ذمہ داری اور جرات کا کام سمجھتا ہوں اور پھر علمی زندگی کا جائزہ و تذکرہ تو یقیناً صرف انہی کا حق سمجھتا ہوں جو اس نعمت سے بہرہ ور ہوں اور ان خصوصیات پر فہم و بصیرت کے ساتھ

نظر رکھتے ہوں دوسرے چونکہ ممدوح کی زندگی کا یہی پہلو نمایاں اور عوام و خواص کے لئے مرکز توجہ رہا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ جو تذکرے بھی حضرت استاد رحمۃ اللہ کے آئیں گے ان میں بیشتر اسی موضوع پر خامہ فرسائی کی جائے گی اور علاوہ تعلیم و تعلم کے..... حضرت کی زندگی کی وہ خصوصیات و امتیازات جنہوں نے ممدوح کی زندگی کو عام سطح سے بلند کر دیا تھا ان کا تذکرہ شاید نہ آسکے اس لئے میں صرف حضرت کی عام زندگی کا خاکہ پیش کروں گا۔ علمی تذکرہ اور اس پر بحث میرے موضوع سے خارج ہے ضمنی طور پر کوئی بات آگئی تو وہ مقصود نہ ہوگی

حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ کی ایک اہم خصوصیت جو اپنے مفہوم اور افادیت کے اعتبار سے درحقیقت علمی خصوصیت تھی وہ دارالعلوم دیوبند اور طلبہ کے علوم عربیہ سے شفقت اور تعلق خاطر تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں اور حضرت کے کم و بیش پچیس ہزار تلامذہ و خدام کے غم و اندوہ سے لبریز قلوب اس بات کی شہادت دیں گے کہ طلبہ سے بلا امتیاز و بلا استثناء حضرت کو حقیقی باپ سے کچھ کم تعلق اور محبت نہ تھی خدا نخواستہ کسی طالب علم کی ناسازی طبع کی اتنا کان میں بڑگی تو سارے کام ملتومی کر کے جائے قیام دریافت کرتے کرتے حضرت استاد ذلیل طالب علم کے سر ہانے موجود ہوتے، چہرے پر تاغرموتا، دعا فرماتے، غرض کہ جو بیتابی اور بے چینی اپنی اولاد کی علالت پر ایک ضعیف باپ کو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ایک طالب علم کی علالت پر حضرت بے چین اور مضطرب نظر آیا کرتے تھے مثال کی کثرت کے باوجود برابر عیادت اور ہمسش حال کا وقت نکالتے، کچھ دیر بیمار طالب علم کے پاس بیٹھے، جتنی دیر تشریف لکھتے دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہتے، سر پر ہاتھ پھیرنے اور تسلی بخشی فرماتے خدا نخواستہ کسی طالب علم کا انتقال ہو جاتا تو حضرت کو بڑا صدمہ ہر مانتا تھا اور کئی کئی روز تک مغموم رہتے تھے۔

حیدرآباد سندھ کے ایک نابینا طالب علم حافظ عبد الرحمن مرحوم بہت شوقین مفتی اور دین طالب علم تھے۔ یہ خدا کی دین تھی کہ نابینا ہونے کے باوجود کتابوں میں وہ ہم سب بیٹا منتر کا ر سے زیادہ تیز اور صاحب استعداد تھے، چنانچہ طبیباً حضرت شیخ الادب کو ان سے لگاؤ تھا۔ امید تھی کہ دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ ایک متقدم عالم ثابت ہوں گے مگر مشیت کو کچھ اور سی منظور تھا۔ انھیں زکام ہوا، بخار اور کھانسی کی شکایت ہوئی اور شکایت نے یہاں تک طول پکڑا کہ آخر پیغامِ قضا آپہونچا۔ انتقال سے چند منٹ قبل ایک صاحب میرے پاس دوڑے ہوئے

آئے اور اطلاع دی کہ حافظ جلد الرحمن کی حالت خراب ہے، میں پہونچا تو نزع کی کیفیت ظاہری تھی حضرت اساذ رحمۃ اللہ علیہ سرہانے بیٹھے ہوئے پرسوز اور ہزار آواز میں تلقین فرما رہے تھے یہ تلقین تین اس وقت نہیں کر سکا کہ حضرت کی آواز بھرائی تھی یا نہیں مگر اتنا یاد ہے کہ آواز سے اس قدر حزن و مال مخرج تھا کہ میں اور سب حاضرین ضبط پر قائم نہ ہو سکے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوجہما اللہ تعالیٰ۔

یوں تو عام طور پر طلبہ سے حضرت کو تلقین اور محبت تھی ہی مگر ذہن اور شوقین طلبہ پر حضرت کی خصوصی توجہات بہتی تھیں طلب علم اور اس میں شغف کے سوا کسی قسم کی خدمت، کوئی معاملہ ایسا نہ تھا جس سے طلبہ حضرت اساذ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ حاصل کر سکنے میں کامیاب ہوجاتے بعض نہ پڑھنے والے طلبہ مختلف قسم کے ذرائع اور سفار میں استعمال کرتے تھے مگر یہ چیزیں کبھی اثر انداز نہیں ہو سکیں۔ ہاں اسباق میں حاضر باش اور علم کا شوقین طالب علم مدوح کے ذہن میں ایک متقل مقام حاصل کر لیتا تھا۔ ہر وقت طلبہ ایسے تھے جو کبھی خدمت میں حاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت اُن کے دوسرے حالات سے واقف بھی نہ ہوتے تھے مگر اپنے علمی شغف اور محنت کی بنا پر حضرت کے لئے مرکز توجہ رہتے تھے۔

راستے میں چلتے ہوئے سر کو جھکا کر چلتے تھے۔ (دھرا دھرا نظر میں نہیں اٹھاتے تھے مگر کوئی طالب علم اگر مطالعہ یا مذاکرہ میں مشغول نظر آیا تو اُس کے قریب یا محاذ میں پہونچ کر نظریں اس کی جانب اٹھ جاتی تھیں اور دو چار قدم تک غور اور شفقت کے ساتھ اُسے دیکھتے چلے جاتے تھے اور پھر وہ طالب علم ذہن میں ایک جگہ حاصل کر لیتا تھا۔

سبق میں راستے میں یا کمرہ پر اگر کسی نے کوئی علمی اشکال پیش کیا تو اسی لمحہ اُسے مطمئن کرنے پر تیار ہو گئے۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ اس قسم کے سوالات کرنے والوں یا اشکالات پیش کرنے والوں سے گریز ہو۔ رات کے بارہ بجے میں ابھی بخاری یا ترمذی کا درس دے کر تشریف لائے تھے اور کسی کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہیں اتنے میں کوئی طالب علم حاضر ہوا، نہایت شفقت سے بٹھایا اور پھر آنے کا سبب دریافت کیا، طالب علم نے اپنی الجھن بیان کی حضرت نے بلا تکلف اس کی تسنی کا سامان فراہم کر دیا۔ اس نے اگرچہ وقت تکلیف دہی پر منذرت کی تو حضرت نے

مخصوص انداز میں فرمایا مولوی صاحب اللہ جانے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی حق تعالیٰ آپ کو ترقی علم و عمل دے جس وقت کوئی ضرورت ہو بلا تکلف تشریف لے آئیے۔ طالب علم رخصت ہوا، وقت کافی ہو چکا ہے، صبح فجر سے پہلے چند طلبہ کو کوئی کتاب پڑھانی ہے، اس کے بعد ایک طالب کا قرآن سننا ہے، فجر کے بعد سے لونیجے تک سلسلہ ہدایہ اخیرین کا درس دینا ہے مگر مطالعہ کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔

ان مصروفیتوں کے ساتھ بعض طلبہ کے بہیم اصرار اور ان کے ازدیاد شوق سے مجبور ہو کر کوئی خصوصی سبق بھی شروع کر دیتے تھے، یا کسی حافظ طالب علم کا قرآن سنا کرتے تھے، ان اسباق کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ اہم اور انتہی اسباق ہوں۔ اس کامیبا رخصت درخواست کرنے والے طلبہ کی طلب اور ان کا شوق تھا۔ اگر طلبہ شوقین ہیں اور طلب صادق ہے تو نحو میرا ونفعہ القرآن بھی پڑھاتے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ جب شروع کر دیا تو چھوٹے سے چھوٹے سبق کی بھی اسی قدر پابندی فرماتے تھے جس قدر ہدایہ اخیرین اور ابو داؤد کی پابندی فرماتے تھے۔ ایک شوقین طالب علم نے ایک مرتبہ ایک سبق کی فرمائش کی، حضرت نے وقت کی کمی کا عذر فرمایا مگر اس کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت نے اسے بارہ بجے رات کا وقت دیا اور فرمایا اس وقت میں کمرے آٹھ کر گھر جاتا ہوں، راستے میں آپ سبق پڑھ لیا کریں، چنانچہ وہ طالب علم اسی طرح اکتساب فیض کرتا رہا اور حضرت اس کا تذکرہ بہت خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اُس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔

وقت کا صحیح استعمال اور نظام الاوقات کی پابندی جس قدر حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مثال احقر نے تو کہیں دیکھی نہ سنی مقررہ اوقات میں منٹوں کا فرق بھی شکل سے ہوتا تھا مختلف اوقات کی مختلف گد رگاہیں مقرر تھیں مثلاً تیسرے گھنٹہ کے فوراً بعد تعلیمات کے دفتر میں تشریف لیجا کر وقت مقرر ہے۔ آپ چار سال کے بعد دارالعلوم میں حاضر ہوں اور آپ کو فوری ملاقات مقصود ہو تیسرے گھنٹہ کے شروع میں کمرے اور دفتر تعلیمات کے راستے میں کھڑے ہو جائیے حضرت آپ کو راستے میں مل جائیں گے لیکن گھنٹہ شروع ہونے کے پانچ منٹ بعد حضرت آپ کو راستے میں نہ ملیں گے وہ تعلیمات کے دفتر میں پہنچ چکے ہوں گے۔

پانچویں گھنٹہ میں سنن ابی داؤد کا سبق مقرر ہے گھنٹہ کی آواز اس امر کی ضمانت ہے کہ شیخ الادب

درگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ سبق کا ذکر آیا تو ایک دلچسپ طرز عمل کا تذکرہ اور کرتا چلوں۔ درس گاہوں میں عام طور پر حاضری کا اندراج سبق سے پہلے ہوتا ہے حضرت کے یہاں حاضری کا کوئی وقت مقرر نہ تھا اس لئے طلبہ کو حاضری ختم ہونے کے بعد درس گاہ سے اٹھ جانے کا موقع نہ ملتا تھا، سبق کی تقریر کرتے کرتے درمیان میں اچانک کتاب بند ہو جاتی اور حاضری کا اندراج شروع ہو جاتا جو طلبہ کسی وجہ سے اس وقت غیر حاضر ہو جاتے پھر ان کی حاضری کا اندراج منسلک ہو جاتا کیونکہ وہاں یہ مجال ذرا مشکل تھی کہ کوئی صاحب یہ عذر پیش کر سکیں کہ میں کسی وجہ سے صرف اسی وقت کہیں چلا گیا تھا۔ دو چار دن درمیان میں حاضری کا یہ طرز عمل دیکھ کر طلبہ ابتداً سبق میں آنے کے بجائے کچھ دیر گزار کر آنے لگے کہ ایک دن گھنٹہ شروع ہونے کے فوراً بعد حاضری شروع ہو گئی نتیجہ میں دیر کرنے والے طلبہ کی غیر حاضری وضع ہو گئی۔ ہر نئے سال کی ابتدا میں نئے طلبہ کی جماعت کے ساتھ یہ معاملہ دو ایک مرتبہ پیش آیا اور پھر تمام سال کے لئے طلبہ جو کتنے ہو جاتے تھے سبق میں باب پر باب مسائل پر مسائل اور قصیدے کے قصیدے ختم ہو جاتے ہیں طلبہ منتظر ہیں کہ گھنٹہ ختم ہونے میں صرف ۵ منٹ باقی ہیں آخری دیر کے لئے حضرت نیا قصیدہ یا نیا باب کیا شروع کرائیں گے مگر جب تک گھنٹہ میں سانس باقی ہوتا سبق کی آس نہ ٹوٹی۔ متنبی کا ایک قصیدہ ختم ہو چکا ہے صرف ۳ منٹ باقی ہیں مگر دوسرا قصیدہ شروع کر دیا گیا۔ ابھی ایک مصرع بھی پورا نہ ہوا تھا کہ گھنٹہ ختم ہوا۔ ادھر گھنٹہ پر بجلی چوٹ پڑی ادھر کتاب ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ گھنٹہ ختم ہونے سے پہلے نہ کبھی سبق ختم ہوا اور نہ ختم ہونے کے بعد ایک منٹ بھی جاری رہا حضرت اُستاد کی اس افتاد طبع کا تذکرہ مولانا الحاج محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم نے بہت ہی صحیح انداز میں فرمایا۔ موصوف نے دارالعلوم کے ایک تعزیتی اجلاس میں تقریر فرماتے ہوئے کہا:-

”دیانت دار تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر وقت کے بارے میں اتنا دیانت دار اور محنت

انسان ہماری نظروں سے نہیں گذرا، مولانا نے کبھی وقت میں خیانت نہیں کی“

نظام الاوقات کی یہ پابندی اور محض علمی شغف پر شفقت کی یہ ارزانی شوقین اور محنتی طلبہ کیسے

توجہ تھی ہی مگر شوق اور نہ بڑھنے والے طلبہ بھی حضرت کی اس افتاد طبع سے پوری طرح مستفید ہوتے

رہتے تھے اور اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ گذر گاہ پر وقت معینہ میں مطالعہ کرنے بیٹھ گئے اور گردن جھکا کر گویا

غرق کتاب ہو گئے چند منٹ بعد حضرت گزر گئے تو یہ بھی کہیں سے جھانک کر ملاحظہ نہ کر لیں اور اس طرح عرصہ تک کوہِ شب

عام اساتذہ کی پر نسبت حضرتؒ کے یہاں معافی کا بارگاہی وسیع تھا مگر اس کا طریقہ صرف امتحان و ندامت اور معقول معذرت ہی تھا۔ یہ شرط اگر کوئی کر دی جاتی تو بیسے سے بڑا قصور ایک لمحہ میں معاف ہو جاتا تھا بلکہ اس قدر سادہ دل تھے کہ اگر کوئی ندامت کے آثار طاری کر کے بھوٹی معذرت بھی کامیابی کے ساتھ پیش کر کے مولانا کو مناظرہ دینے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے بھی مولانا فوراً خوش ہو جاتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ شاید یہ بھی نہ بھولے گا:

ایک صاحب کے یہاں کچھ بے تکلف ہمان آئے ہوئے تھے، انھوں نے اپنے کمرے پر مخصوص احباب کو چائے پر مدعو کیا وقت بعد مغرب کا تھا۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہر وقت چار کا وقت ہوتا ہے۔ ہمان کچھ شاعر قسم کے تھے چنانچہ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ شعر و شاعری کا بھی سلسلہ چل نکلا، غرض مجلس دو آتشہ لکیر شعرا کے شوق سگریٹ نوشی سے سہ آتشہ ہو گئی۔ ایک احتیاط پسند نے معاملہ کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ ”حضرت شیخ الادب صاحب سبق بڑھا کرتے ہیں گے اور اسی طرف سے گزریں گے۔“

مگر زندانِ بلاؤں میں نے یہ حد لے بے محل بے معنی غرق نے ناب کر دی، اور چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر مخصوص انداز میں دستک کی آواز سے ہم سب نے سمجھ لیا کہ شیخ الادب صاحب آہو بچے نشہ یکنخت ہرن ہو گیا، جی بگ کر دی گئی، جو چار پائی بریٹھے تھے وہ آہستگی سے دیوار کی طرف گر گئے، جو فرش پر تھے وہ چاہا ہیوں کے نیچے پھونچ گئے، یہ دونوں نگہیں برہم ہو گئیں تو بچے کچھ لوگوں نے کمرہ کے گوشوں میں پناہ لی مگر صاحب کمرہ مولانا... کا حال برا تھا، ان پر لپٹی دھرا برہم تھا اور پھر مزید یہ کہ وہ اس جماعت کے طالب علم تھے جس کو درس دے کر حضرت شیخ الادب واپس تشریف لائے تھے۔ شعر و شاعری اور مجلس آرائی کے لئے سبق کا ناغہ، گویا شیخ الادب کی بارگاہ میں ان کی قسمت پر مہر لگ گئی تھی، بچاؤں پر سکتہ کا عالم طاری تھا، بجائے چھپنے کے کھڑے ہو گئے۔ اور کھڑے کھڑے ہی رہ گئے۔

دستک برابر جاری رہی اور دروازہ بند رہا کس کی ہمت تھی کہ دروازہ کھولتا مگر صاحب کمرہ مولانا... نے بڑھ کر مجبوراً جھٹنی کھولی، حضرت نے دروازہ کھولا تو گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا، ایک قدم کمرے میں رکھا اور فوراً پیچھے ہٹ کر فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کس قدر بیڑی بی گئی ہے، برو کی وجہ سے کمرے میں قدم نہیں رکھا جاتا، اچھا کون کون صاحب ہیں؟ اپنے اپنے نام بتلائیے، حضرت نے نام سننے کے انتظار میں کچھ سکوت فرمایا مگر جواب میں خاموشی رہی صاحب کمرہ مولوی... سامنے ہی دیکھ کر بے تحاشہ حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آپ ذرا روشنی میں تشریف لائیں، مولوی صاحب سامنے آئے تو شیخ الادب نے اپنے

منصب میں انداز میں فرمایا "اوپر مولوی صاحب آپ ہیں، اللہ جانے مجھے آپ سے یہ توقع نہ تھی، بہت اچھا بہت، اچھا! تشریف رکھئے!"

حضرت تشریف لے جا چکے تھے۔ حاضرین دم بخود تھے، ہمیں اطمینان تھا، صاحب کمرہ برائیان تھے مجلس برخواست ہوئی، صاحب کمرہ نے کہیں جا کر مس دن کا سبق دریافت کیا اور حضرت شیخ الادب صاحب کی تقریر لفظ بلفظ یاد کر لی، یہ وہی سبق تھا جس سے فاسخ ہو کر اس وقت حضرت واپس ہوئے تھے، کچھ ہی دیر بعد صاحب کمرہ حضرت ممدوح کی خدمت میں حاضر ہوئے، حرب ستور کمرہ کرسنہ اس کے لئے کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب مذکور نے گھستے ہی رونا فرمادیا اور عرض کی "حضرت میں معافی کا خواہش کرتا ہوں کہ میں شریک تھا۔" میں نے حضرت والا کی تشریف آوری سے چند ہی منٹ قبل کمرہ پر حاضر ہوا تھا اور درس میں شریک تھا۔ باہر سے آئے ہوئے چند رہمان طلبہ نے یہ مجلس منعقد کر رکھی تھی، میں بے تصور ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔

ارشاد ہوا، مولوی صاحب غدر گناہ بدتر از گناہ! اگر آپ سبق میں تشریف رکھتے تھے تو بتلائیے کہ کونسا اب ہوا ہے اور میں نے کیا عرض کیا ہے، مولوی صاحب نے مالہ و مال علیہ کے ساتھ سبق بتلا دیا، فرمایا "اچھا مولوی صاحب اللہ جانے میرا دل بالکل صاف ہو گیا، میں اب بالکل ناخوش نہیں ہوں۔" مولوی صاحب شاداں و فراہاں تشریف لے آئے۔

ڈیڑھ دو ہزار طلبہ، اساتذہ اور کارکنوں پر کنٹرول و قلوب رکھنا بڑی کٹھن بات ہے کیا اسی صاحب اختیار انسان ہوا اور کتنا ہی طاقتور عہدہ ہو مگر تمنا اتنے مختلف الخیال طلبہ پر پورا اترتا قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے مگر حضرت شیخ الادب نور اللہ مرقدہ کو قدرت نے اس قدر عجب و بربہ و جلال عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑے سرکش طلبہ و روحانین تک کو رو بردبات کرنے کی جرات ہوتی تھی، جبر سے گزرتے تھے دور تک راستہ صاف ہوتا چلا جاتا تھا جو جہاں ہے اُس کے قدم واپس ٹھٹھک جاتے تھے طلبہ کا کوئی مجمع ہے منہی مذاق اور بے تکلف گفتگو ہو رہی ہے، اچانک شیخ الادب نظریں نیچی کئے گزری گئے، نہ نظریں اٹھائیں کسی کو دیکھا مگر مجمع ساکت جا رہا ہو گیا، لوگوں نے سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور مجلس برخاست ہو گئی، ایک مرتبہ دارالعلوم میں طلبہ کا ایک مشاعرہ ہوا، ہوا تھا جیسی کا زمانہ، بے فکر طلبہ کا مجمع اور پھر محفل مشاعرہ خود فراموشی اور مستی کا عالم نہ بچھینے، داد کی وہ ازانی کہ ایک ایک شعر پر مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، نامعین کی وہ فراوانی کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں اور مجمع باہر کھڑا

اچانک ایک شریر طالب علم نے خوفزدہ سی صورت بنا کر باہر کھڑے ہوئے مجمع سے کہا: "ارے! شیخ الادب آگئے۔" اور یہ کہہ کر زور سے بھاگ پڑا، دوسری منٹ بعد جس جگہ مشاعرہ تھا وہاں مشاعرہ کا ادنیٰ ثبوت لٹا بھی نہیں ہو گیا اور ایک تنفس بھی وہاں نہ رہا۔ رعب و ہیبت اس قدر کہ اس کی نظیر نہ ملے اور شفقت اتنی کہ دیکھی نہ سنی حضرت کو اس صورت حال اور طلباء کی اس کیفیت کا اندازہ تھا چنانچہ ہمیشہ ایسے مواقع ہر جانے یا گذرنے یا داخل سے حتیٰ الوسع گریز کرتے تھے پھر بھی کبھی کبھی ایسے مواقع پیش ہی جاتے تھے۔

استہزاء اور مزاح تو شاید حضرت کے لغات زندگی سے خارج الفاظ تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا جس میں حضرت نے کوئی مزاح کا جملہ ارشاد فرمایا ہو یا کھلکھلا کر ہنسے ہوں۔ براہ راست طلبہ سے مخاطب یا درس کے وقت تو شاید کبھی مسکوانے کی نوبت بھی نہ آئی، درجہ وسطیٰ یا ادنیٰ کے مدرسین کے مجمع میں بریل تذکرہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو کبھی کبھی مسکراہٹ لبوں پر آ جاتی تھی۔ اکابر دارالعلوم اور حضرت شیخ الاسلام مدنی ادام اللہ برکاتہم کی مجلس میں کبھی خود حضرت مدنی اور کبھی حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہم حضرت اسٹاڈنٹس مزاح فرمایا کرتے تھے وہاں ضرور ہلکی سی ہنسی دیکھنے میں آ جاتی تھی، رحلت سے چند سال پہلے حضرت شیخ الادب برد اللہ شجاع کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، مرحومہ نہایت ہی فرشتہ صفت اور نیک سیرت خاتون تھیں حضرت اسٹاڈنٹس ان کے انتقال کا بڑا اثر تھا، حضرت شیخ مدنی دامت برکاتہم عموماً خاص مجالس میں عقد ثانی کے لئے اصرار فرمایا کرتے تھے حضرت علامہ بلایوی اور حضرت مدنی کا یہ ملا جلا اصرار کبھی کبھی شگفتہ انداز اختیار کر لیتا تھا۔ ایسے مواقع پر کبھی کبھی یوں بھی ہنستے دیکھا کہ اُلٹا ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور بدن میں چند سکند تک ایک متوازن حرکت ہوتی رہی بسکراہٹ اور مزاح کے اس فقدان اور رعب و دبدبہ کی مقابلت سے بعض طلبہ حضرت کو فیض الادب کے قافیہ پر شیخ الغضب کہا کرتے تھے، گو کہ معنایہ غلط تھا۔

اپنے چھوٹوں اور خدام سے شکایت کرنے کے لئے عموماً نہایت لطیف اور غیر محسوس قسم کا طنز گفتگو اور گرامی ناموں میں استعمال فرماتے تھے مثلاً آپ دیوبند حاضر ہوئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے میں آپ نے کچھ تاخیر کی۔ اب ملاقات پر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہو گا کہ کب تشریف لائے؟ آپ نے عرض کی "حضرت کل حاضر ہوا" اس پر قدسے چونک کر آپ کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے۔ اللہ جانے مولوی صاحب مجھے بالکل غم نہ ہوا ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا

اور اگر آپ کو اس صورت حال کا پہلے سے اندازہ ہے اور آپ کچھ جرات سے کام لے کر فرما لیں کہ حضرت اسی طریق سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر بھی اسی قدر چونک کر فرمایا: ”اوہو! آپ ابھی تشریف لائے، مجھ سے تو کسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کل آئے ہیں، غالباً انھیں دھوکا ہوا۔“ اب آپ دل ہی دل میں شرمندہ ہو لیں، نادم ہو لیں۔ مگر بات نہایت تیزی سے آگے بڑھ جائے گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ حضرت نے اس پر کچھ توجہ نہ دی۔

فقہ وحدیث وادب کے گنبد معارف اسحاق کے وہ دل نشیں مناظر، پہلو بدل بدل کر طالب علم کو گمراہ کرنے کی مسلسل جدوجہد، ایک مسئلہ پر تقریر ختم کرنے کے بعد عبارت آگے چلانے کی لفظ: جی، کے ساتھ وہ مخصوص فرمائش، بڑے بڑے دقیق مسائل اور پیچیدہ مضامین کو چٹکی بجاتے آسان طرز میں حل کر دینے والی تقریر، دورانِ سبق میں اعتراضات و اشکالات کے نہایت پر وقار انداز میں الزامی اور بے لطف جوابات کی تفصیل لکھنے کے لئے کہاں سے قلم لایا جائے اور کس طرح اس مسئلہ پر کچھ لکھا جائے۔

سفینہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لئے

بات لکھنے اور لکھے ہوئے کو بڑھنے کی انہیں بلکہ دارالعلوم حاضر ہو کر ٹوٹے ہوئے بورڈوں پر بیٹھ کر رائے اور تہ کرنے کی تھی۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہم نے حضرت شیخ الادب کے اسباق کی شان ایک ہی جملہ میں خوب ادا کی ہے اور نہایت بلیغ ترجمانی فرمائی ہے کہ ”اگر صاحب ہدایہ قاضی بیضاوی اور امام ترمذی وغیرہ مولانا کو اپنی کتابوں کا درس دیتے ہوئے دیکھتے تو بے حد اگر مولانا اس بارے میں سبقت نہ فرماتے تو میں اس جگہ یہ ضرور لکھتا کہ اگر صاحب ہدایہ مبتنی اور دیگر مکتبوں کے مولفین آج زندہ ہوتے تو وہ بھی اتنی ہی عمدگی سے اپنی تالیفات بڑھا سکتے جس قدر خوبی سے مولانا بڑھاتے تھے۔“

طلباء سے تو حضرت کو غایت تعلق تھا ہی لیکن فضلاء قدیم کے لئے بھی حضرت کی ذات مجاہد و ادنیٰ تھی جو مدرس تھے اور سیکڑوں اور ہزاروں میں کی دوری پر مدرس تھے ان کی تعلیمی و تدریسی حالت کی پوری طرح نگرانی فرماتے تھے، مسائل اشکالات کو بڑی فکر و کوشش سے حل فرماتے تھے، ہدایتیں اور نصائح ارسال فرماتے تھے، حرقی کی تدبیریں فرماتے اور پوری طرح

باخبر رہتے تھے جو ملازم نہ تھے ان میں سے ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ملازمتوں پر تقرر کر لیتے تھے اور اس کی تدبیر میں لگے رہتے تھے۔ اس قسم کے ہزاروں علماء و فضلاء اور طلبہ حضرت کی ذات سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ ہندوستان کے سیکرٹوں مدارس و مکاتب اسلامیہ کی سرپرستی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود حضرت کی ذات سے متعلق تھی، ان میں سے اکثر کا عدل و نصب، سالانہ امتحان کے محتبین کا تقرر، نتائج کی جانچ اور ان پر ترقی کا ترتیب یہ سب حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ ہی لڑاتے تھے اور کمال یہ تھا کہ یہ سارا کام عموماً دارالعلوم میں بیٹھے بیٹھے ہوتا تھا، مگر بعض اہم مواقع پر خود بھی تشریف لے جاتے تھے یا اپنے کسی معتد کو بھیج دیتے تھے، ساتھ ہی دارالعلوم کی نظامت تعلیمات کی نیابت اور اس کی پوری ذمہ داری جس قدر سلیقے اور جانفشانی سے حضرت شیخ الادب نے انجام دی ہے اس کا اندازہ ان چند سطروں سے لگنا ناممکن ہے تفصیل کیوں کر لکھی جائے لکھی جائے تو محض نظامت تعلیمات کی خدمات کا ہلکا سا خاکہ تین چار اشاعتوں میں اسی قدر صفحات کا طلب گار ہے۔

کم و بیش ڈیڑھ ہزار طلبہ کے سہ ماہی ہشتماہی اور سالانہ امتحان کے نتائج ہر طالب علم کی تعلیمی حالت کی مجلس سی رپورٹ ہر تیسرے ماہ طالب علم کے والدین اور سرپرستوں کے پاس حضرت کے دستخطوں کے ساتھ امتحان کے بعد دوسرے ہی تیسرے ہفتے میں پہنچ جایا کرتی تھی، یہ محض حضرت اُستاد کی انتہک محنت اور جدت طبع کا نتیجہ تھا، دارالعلوم کی نظامت و تعلیمات اور ملک کے صد ہا مدارس عربیہ کی نگرانی کا یہ ڈھنگ اور بلا کسی معاوضہ یا ادنیٰ دنیوی منفعت کے یہ نظیر آج بڑی بڑی تنخواہوں اور اساتذہ والے وزراء و تعلیم اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن میں بھی نہ ملے گی۔

حضرت شیخ الاسلام مدنی دامت برکاتہم سے حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کو جو تعلق اور محبت تھی اور حضرت شیخ الاسلام مدظلہ کو آپ کی ذات پر جو بھروسہ اور اعتماد تھا اس کا تذکرہ اب بہت ہی صبر آزما ہے علمی مصروفیات میں اور دارالعلوم کے معاملات میں مرحوم حضرت شیخ مدنی کے دست راست کا درجہ رکھتے تھے اور حضرت مدنی مرحوم کی وجہ سے اپنے شاغلوں میں اسفار میں بڑی حد تک مطمئن ہو کر مصروف رہتے تھے تفصیل کے بجائے اجمالی طور پر اتنا عرض کر دینا

کافی ہے کہ حضرت شیخ مدنی دامت برکاتہم نے انتقال کے بعد دارالعلوم پھونچ کر فرمایا کہ
 شیخ الادب کے انتقال کے بعد میرا سفر کرنا اور دارالعلوم سے غیر حاضر رہنا نہایت مشکل ہو گیا

ہے، اب پھر کوئی شیخ الادب پیدا ہو تو میں اس درجہ بے فکر رہ سکتا ہوں۔

حضرت شیخ الادب کی علمی شہرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک اسلامیہ میں بھی
 پھیلی ہوئی تھی۔ انتظامی قابلیت، ادب و فتنہ میں بے نظیر خصوصیتیں دوسرے اداروں اور یونیورسٹیوں
 کو حضرت کی جانب متوجہ کرتی رہتی تھیں، بارہا بڑی بڑی تحواہیں اور عہدے پیش کئے گئے مگر
 دارالعلوم سے حضرت شوق کے درجہ میں تعلق تھا یہاں سے جانا گوارا نہ کیا اور ہمیشہ قناعت اور فقر کی
 زندگی بسر فرمائی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام عمر دارالعلوم
 کی خدمت ہی کو حضرت نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔

بات ابھی اچھی بھی نہیں ہوئی وقت بہت ہو گیا، نہ جانے کتنے اوصاف حمیدہ ابھی ایسے ہیں کہ
 میں نے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جن کی طرف ہلکے ہلکے اشارات کئے ہیں یقین کیجئے کہ ان میں سے
 ایک ایک وصف ہر کھنے کے لئے کئی کئی صفحے درکار ہیں، جوں جوں کہتا جاتا ہوں حضرت استاذ
 نور اللہ رحمہ اللہ کے مدد اوصاف سامنے آتے جاتے ہیں۔ کوئی کیا کہے کیا نہ کہے اور کہاں تک کہے
 قصہ یوں مختصر ہوتا ہے کہ

۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء کی دوپہر کو ضلع میرٹھ کے ایک عربی مدرسہ میں شرکت کے لئے میرٹھ
 اسٹیشن پر اترے خدام اور متعلقین کا ایک مجمع استقبال کے لئے حاضر تھا۔ اس بھیڑ میں اور مصافحہ اور
 زیارت کی کشمکش میں چڑھے کا بیگ جو ساتھ کسی بدبخت نے چڑایا، قیام گاہ پر پہنچے تو بیگ
 غائب تھا۔ اس بیگ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کے ایک طالب علم کا مسودہ تھا جو اس نے ڈکٹریٹ کے
 امتحان کے لئے تیار کر کے ملاحظہ تصحیح کے لئے بنارس ہندو یونیورسٹی سے بھیجا تھا۔ میں بھی اسی
 جلسہ کی شرکت کے لئے دوسری ٹرین سے میرٹھ پہنچا تھا، پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ حضرت کا
 بیگ غائب ہو گیا اور اس کا حضرت پر کافی اثر ہے۔ میں ہریشانی کے عالم میں دریافت حال
 کے لئے قیام گاہ پر حاضر ہوا، کیسے عرض کر دیں کہ میں نے حضرت استاذ کو کتنا ہریشان اور بھین
 پایا، بس یوں سمجھے کہ میں نے اس قدر بے چین و مضطرب حضرت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے حکم دیا

اللہ جانے مولوی صاحب میں تو اس قابل رہا نہیں کہ جلسہ میں شریک ہوں، مگر آپ ضرور شرکت کر لیں۔ دوسرے دن جمعہ کو دیوبند واپس تشریف لائے، سیچر کے دن میں واپس ہو کر خدمت میں حاضر ہوا، وہی اضطراب و بے چینی جو پہلے دن میرٹھ میں تھی وہی آج تیسرے دن بھی۔ میں نے عرض کی حضرت میں نے اخبار میں اعلان کر دیا ہے اور مبلغ عشر انعام کا وعدہ کر دیا ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور سودہ مل جائے، اس پر خوش ہو کر دعا دی، تھوڑی دیر بیٹھ کر میں واپس آیا دوسرے دن دارالعلوم پہونچا تو سنا کہ حضرت شیخ الادب کی طبیعت بہت خراب ہے یوں تو اکثر یہ سن لیا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الادب کی طبیعت ناساز ہے مگر آج بیماری کی خبر وحشت ناک تھی۔ فوراً حاضر ہوا، دولت کدہ پر عیادت کرنے والے طلبہ اساتذہ کا تانتا بندھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو حالت غیر تھی، دل کے درد کا دورہ تھا، شدت در دے بے چین تھے سانس لینی دشوار تھی، بار بار اٹھ کر بیٹھے اور پھر گر پڑنے کے انداز میں لیٹ جاتے تھے کسی وقت بیہوشی اور غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی مگر فوراً ہی در دے بے چین ہو کر تڑپ اٹھتے طلبہ، خدام اور تیمارداروں کا ایک ہجوم تھا، تیماردار لاکھ کوشش کرتے تھے کہ عیادت کرنے والوں کا ہجوم کسی طرح رکے مگر لوگ جوق در جوق حاضر ہو کر ہر ممکن طریقہ سے زیارت کی کوشش کرتے تھے۔

اس قدر بے چینی اور درد کے باوجود حضرت اُستاد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہوش میں رہتے تو کلمہ شہادت زبان ہر جاری رہتا اور حب غشی طاری ہو جاتی تھی تو اب واد و شریف کی تقریر زبان ہر جاری ہو جاتی تھی اس کے علاوہ کراہ، اشکایت وغیرہ کا کوئی کلمہ زبان ہر نہیں آیا۔ یہی حالت پورے ۲۴ گھنٹے جاری رہی، نہ درد کی شدت میں کمی ہوئی اور نہ سکون ہوا، دوسرے دن صبح کو سنا کہ کچھ تخفیف ہو گئی ہے۔ حاضر ہوا تو کوئی تخفیف نہ دیکھی، رات بھر یہی بے چینی رہی فجر کی اذان کے بعد دارالعلوم کے لاؤڈ اسپیکر نے کچھ اعلان کیا۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئے مگر ذہن نے کوئی تاویل کر لی، چند ہی منٹ بعد میرا چھوٹا بھائی رشید الوحیدی آیا اور روتے ہوئے اس نے یہ اطلاع دے ہی دی کہ ”انتقال ہو گیا“ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

میری طبیعت یوں بھی کچھ قوی نہیں ہے اور خبر بھی بڑے حادثہ کی قسم سن کر جودل ہرگز

وہ اس سے پہلے کبھی نہ گذری تھی، انقلاں دخیزاں دولت کدہ پر پہونچا، رات جس جگہ حضرت استاد الاسلام تہذیب شیخ الادب والفقہ مولانا محمد اعجاز علی کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں چار بابائی پر چادر سے ڈھکی ہوئی ایک نعش رکھی تھی، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جہرے سے چادر ہٹائی۔ نہ جہرے پر درد کی شدت کا اثر تھا، نہ دل کے درد کی وہ تکلیف تھی، نہ وہ بے چینی تھی۔ دائمی سکون و اطمینان کے آثار سے چہرہ منور تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، موت کی ادنیٰ نشانی بھی چہرہ سے مترشح نہ تھی۔ موت کے بعد بہت سے علماء و صلحا کے جہرے دیکھے جو شاداب تھے مگر اتنا منور چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، طلبہ شدت غم سے بیتاب تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں تھے بعض حضرات باوجود کوشش کے ضبط پر قادر نہ تھے اور روتے ہوئے ان کی آواز نکل رہی تھی۔ رونے والوں میں ۵۰ برس کے عمر، ۶۰ برس کے بڑھے۔ بوجوان اور بچے سبھی شامل تھے، کسی کو دلاسا دینے اور تسلی دینے کا ہوش نہ تھا، فخر کی جماعت کے بعد ایک طالب علم نے دارالعلوم کی مسجد میں روتے ہوئے آٹھ کرکھا: ”آج ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ہم یتیم ہو گئے، ایک دوسرے طالب علم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ دونوں مر گئے اور ہم بالکل بے سہارا ہو گئے، اس اعلان پر تمام طلبہ بے اختیار ہو گئے اور مسجد آدھ دیکھا سے گونج اٹھی۔

جنازہ دولت کدہ پر رکھا رہا اور انتقال کے بعد سے فوراً زیارت کرنے والے اور آنسوؤں کے ذریعہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ۳ بجے شام تک لائن لگا کر ایک طرف سے آتے اور دوسری طرف سے جاتے رہے یہ سلسلہ پورے بارہ گھنٹے قائم رہنے کے بعد بھی ختم نہ ہوا، وصیت کے مطابق آب زمزم سے متبرک احرام کی چادروں اور حضرت شیخ الہند کے عامہ مبارک کافن دیا گیا ٹیلیفون اور تاروں کے ذریعہ پہلے ہی دہلی، میرٹھ، سہارنپور اور مظفر گڑھ وغیرہ میں اطلاع پہونچ چکی تھی۔ چنانچہ ان مقامات سے سیکڑوں حضرات کے علاوہ مولانا حفظ الرحمن صاحب مولانا سید محمد میاں صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور دوسرے اساتذہ و علمائے اہل بیت تک پہونچ چکے تھے۔ نماز جنازہ تک ٹرین، کار، اور دوسرے ذرائع سے مذکورہ مقامات سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو چکے تھے۔ ۳ بجے کے قریب جنازہ دارالعلوم کی مشہور درگاہ نوردہ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور دارالعلوم کے ہیبت ناک گھنٹے نے پورے شہر کو نماز جنازہ

کی اطلاع دی۔ دہلی، میرٹھ، سہارنپور، مظفرنگر وغیرہ سے آئے ہوئے سیکڑوں حضرات، شہر کے ہزار ہا مسلمانوں اور دارالعلوم کے پونے دو ہزار مکان کے ایک جم غفیر نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم نے نماز جنازہ پڑھائی جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی آدمیوں کا ایک سمندر سا نظر آتا تھا۔

نماز بعد، ہجوم نے میت کے آخری دیدار کے لئے یلغار کی، منتظمین کو مجمع پر قابو پانا مشکل ہو گیا، شہرخص ہا ہوتا تھا کہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور زیادہ عرصہ تک بصیرت و بصارت کو زیارت سے شرف اندوز ہونے کا موقع دوں۔ خدام و کارکنان نے بعد کوشش کی کہ گھبراہٹ کو لائن لگا دی جائے مگر کوئی تدبیر بن نہ آئی۔ جنازے کے گرد کھڑے ہوئے مولانا حفیظ الرحمن صاحب، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا عزیز احمد صاحب بی۔ اے اور دوسرے اساتذہ و خدام مجمع سے قابو میں رہنے کی اور صبر و سکون کے ساتھ زیارت کرنے کی اپیل کر رہے تھے اور جنازہ کو صدمے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، کم و بیش ایک گھنٹہ تک یہ کشمکش جاری رہی۔ اور آخر جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو سب نے مل کر طے کیا کہ چونکہ مجمع زیادہ ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں جنازہ کو ہاتھ لگاؤں لہذا عام راستے کے بجائے جنازہ صدر دروازہ سے نکال کر مکمل دیوان کے سامنے سے گزرا ہوا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے مولانا حفیظ الرحمن صاحب مولانا محمد میاں صاحب اور دوسرے بڑوں نے مل کر جنازہ اٹھایا، اٹھائے اور کانڈھوں تک آنے میں کمی منت صرت ہوئے مجمع بے تحاشا عواقب سے بے پروا ہو کر کانڈھا دینے کے لئے ٹوٹ پڑا اور دہریہ تک جنازہ ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا۔ بڑی مشکل اور کوششوں سے لوگوں سے بار بار چلا چلا کر عرض کرنے کے بعد جنازہ چوٹی کی سی چال سے آگے بڑھا، ہر قدم پر پوری کوشش کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھتا کانڈھا دینا تو کجا جنازہ کو ہاتھ لگانا بھی آسان نہ تھا جو حضرات کوشش کر رہے تھے وہ کئی کئی مرتبہ قریب پہنچے مگر آن واحد میں پھر دور بھٹکدے گئے اور کئی مرتبہ اس طرح تھکڑے کھانے کے بعد اکثر حضرات مایوس ہو گئے، بہتوں نے کامیابی حاصل کی، جنازہ کے نیچے بھی لوگ جھکے جھکے چل رہے تھے، جو لوگ ایک مرتبہ گھس گئے انھیں آخر تک بھٹکنے کا موقع نہ مل سکا۔ جب تک جنازہ قبرستان تک نہیں پہنچ گیا۔

سب سے زیادہ دل خراش منظر اس وقت پیش آیا جب جنازہ صدر دروازے سے نکلا، اس موقع پر حضرت شیخ الادب کے کمرے کی تین قد آدم دروازہ کھڑکیاں طے ہیں جو سڑک کی جانب کھلتی ہیں اس جگہ سے گزرتا ہوا ہر شخص جب ان کھڑکیوں کے محاذ میں پہنچتا تھا تو نہایت خاموشی اور احتیاط سے اپنے کو چھپاتا ہوا گزرتا تھا، عموماً سبھی طلبہ اور غیر طلبہ کے قدم اس جگہ پہنچ کر ٹھٹھک جاتے تھے۔ آج اس قدر ہجوم اور مجمع میں بھی جب جنازہ کمرے کے محاذ میں پہنچا تو حسب عادت لوگوں کے قدم ٹھٹھکے اور ہزاروں مگاہوں بیک وقت ان کھڑکیوں کی طرف اٹھ گئیں گروہ کھڑکیاں بند تھیں اور مگاہ خیال آیا کہ اب یہ کھڑکیاں ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی ہیں اور جس کے ادب سے چھپ کر نکلا کرتے تھے وہ آج اس کمرے میں نہیں، ہمارے کاندھوں پر ہے، اس موقع پر لوگوں کو جوش گریہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا، پانچ منٹ کا راستہ گھنٹوں میں طے ہوا، جنازہ قبرستان پہنچا تو دارالعلوم سے لے کر قبرستان تک آدمیوں کے سلسلے میں کوئی فصل نہیں نظر آتا تھا۔

سارے چار بجے کے قریب اس پیکر علم و عمل، ادب و فقہ کے آفتاب اور ۲۵ ہزار اساتذہ کے اس شفیق ترین استاذ کو اس کے محبوب استاذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے پیروں کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ سدا رہے نام اللہ کا!

یاد رکھئے

ہر چمکنے والی چیسہ سونا نہیں ہوتی

شربت نشاط افروز

تمام مشروبات میں صرف

اعتماد کے قابل ہو، بہترین مفرح اور نہایت مفید

قیمت فی بوتل (۲۳ روپے) دو روپے اٹھ آنے۔ مقامی کمپنوں اور ٹراکٹوں سے طلب کیجیے۔

اچھیاں پر وال منڈی بنارس، نظام شاہی دہلی، منظم شاہی، ماریٹ حیدر آباد (۲) بیلیجہ پور، جوبلی ہاربر

دولخا طلبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سوانح قائمی

بانی دارالعلوم شمس الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب
ناو تو می نور اللہ مرقدہ کی سوانح حیات کی تڑپ ہر فرزند
دارالعلوم کے دل میں مرقوں سے موجزن تھی اور

ہر بھی خواہ دارالعلوم خواہشمند تھا کہ بانی دارالعلوم کی سوانح بھی دارالعلوم کی طرح نور افزا سے
دیدہ و دل ہو۔

اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ سعادت ۶۹ برس کے بعد حضرت مولانا گیلانی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی اور مولانا مدظلہ
نے انتہائی عرق ریزی سے تین سال مسلسل محنت فرما کر یہ ایک تحفہ محبان دارالعلوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کے قابل بنایا
بڑا سائز، عمدہ کاغذ طباعت، ۶۱۲ صفحات، قیمت ۷ روپے

حیاتِ انور

فخر المحدثین علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے پورے بیس سال
بعد ان کی اکمال زندگی کے مختلف گوشوں اور علمی فضائل کے مختلف پہلوؤں پر یہ تذکرہ اور تحقیقی کتاب لکھی ہوئی ہے
یہ مبارک سوانح حیات کسی ایک اہل قلم کی تصنیف نہیں بلکہ حضرت صاحب سوانح کے خاص خاص
تلامذہ میں سے چند بزرگوں نے چلاؤ مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے، چند عنوانات یہ ہیں:-

(۱) افتتاحیہ سید محمد انور شاہ قیصر (۲) حالات زندگی، سید محمد انور شاہ قیصر

(۳) علامہ انور شاہ کی درسی خصوصیات، مولانا سیدنا خراسن گیلانی

(۴) حضرت علامہ انور شاہ کے افادات، مولانا محمد منظور نعمانی

(۵) اسے تو مجموعہ خوبی بچہ نامت..... مولانا سیدنا سید احمد اکبر آبادی

(۶) حضرت شاہ صاحب کی تصانیف، مولانا محمد یوسف صاحب بنوری

(۷) حضرت مولانا سید انور شاہ، مولانا اعجاز علی صاحب

(۸) حضرت شاہ صاحب مدظلہ دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی۔

صفحات ۳۵۲، مجلد قیمت (دو روپے)

اسلاف کی ایک سچی یادگار

(مولوی سید النظر شاہ صاحب بریل العلوم دیوبند)

چاندنی افسردہ گل بے رنگ و بو، نئے اداس

اک ترے جانے سے کیا بتلاؤں کیا کیا ہو گیا

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلام الموقعین“ میں نقل کیا ہے کہ:-

”قال مالك بن نضلة صاحب معاذ بن جبل الوفا بکیت

فقال ما يبکیک؟ قلت والله ما ابکی علی دنیا کنت اصبها منك، ولكن ابکی

علی العله والایمان اللذین کنت اتعلمهما منك۔

یعنی مالک بن نضام جو حضرت معاذ بن جبل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ پر سکرات موت کی کیفیات طاری ہوئیں اور روح پاک جسدِ عرضی سے پردا کیا چاہتی تھی۔ تو مجھ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا اور رنج و غم کے آنسو، پر غم و اندک الو آنکھوں سے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، یہ نہ مآخذ نے جب یہ حالت دیکھی تو مجھ سے دریافت کیا کہ مالک کبوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ — ”خدا کی نعم دنیا کے وہ منافع جو آپؐ سے ہم کو حاصل ہوتے تھے اور لفظِ کسب جن کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہو غم و اہم اس کا نہیں ہے بلکہ میری یہ بے یقاری و اضطراب اس سبب علم و ایمان کے خشک ہونے پر ہے جس سے صبح و شام ہم شنگارِ علم و یقین سیراب ہوتے تھے“ واقعہ یہ کہ اساتذہ الادب والفقہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب، رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر مجھ ایسے بے بضاعت و تہی دامن انسان کا غم و ملال ان دنیاوی منافع پر نہیں جن کا سلسلہ

مولانا مرحوم کی ذات سے وابستہ تھا بلکہ سینے کے اندر رُپے والا دل اور خون کے آنسو بہانے والی آنکھ آج اسیلے رو رہی ہے کہ شہرِ خموشاں کے کسی گوشہ میں ہم نے ”اعزاز علی“ کو دفن نہیں کیا بلکہ ادبِ فقہ، معافی و شعر، صرف و نحو، تفسیر و حدیث کے ایک گنج گراںمایہ اور ایک تلخ عزیز کو اپنے ہاتھوں سے سپردِ خاک کیا ہے۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے یئم

تو نے وہ گنہگارے مگر انسا یہ کیسا کیسے؟

عطاء بن رباح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلسِ فضل و کمال کا نقشہ یوں کھینچا ہو کہ:-

ماریت مجلساً قط اکرم من مجلس ابن عباس اکثر فقہاء واعظم

ان اصحاب الفقہ عندنا واصحاب لقراءان واصحاب الشعر عندنا

یصد رھد کلھم فی راج واسع

بلاشبہ مولانا اعزاز علی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں پہنچنے والا فقہ و ادب، شعر و معافی، قرآن و حدیث کی ایک وسیع اور فراخ داوی میں گلگشت کرتا تھا۔ فقہی جزئیات کی حفاظت، ادب و شعر پر اہتمام، فقرت رکھنے والی شخصیت مولانا مرحوم کی تھی۔ وہ اپنے بزرگوں کا نمونہ اور ہمارے اسلاف کی ایک سچی نشانی تھی غالب مرحوم کا شعر ان کی موت پر کس قدر صادق ہے۔

دارغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی

اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی خموش ہو

یوں تو ان کی دستارِ فضیلت میں جن صفات اور خوبیوں کے بہت سے دل آویز و تابدار جواہر و جلّ آویزاں تھے لیکن موقع کی مناسبت سے مولانا مرحوم کی چند وہ خصوصیات جن میں وہ منفرد تھے پیش ہیں۔

خدمتِ علم | نصف صدی سے نائید و دس و تدریس کی خدمت میں علم کے طویل اور بیش قیمت

اور شاندار بابے، صبح و شام، روز و شب جس جانفشانی سے وہ دس و تدریس میں لگے رہتے اس خصوصیت میں واقعہ یہ ہو کہ ان کی ہم وزن شخصیت مشکل سے مل سکے گی، خدمتِ علم کے لافانی

جذبہ سے وہ کچھ ایسے سرشار دست تھے کہ رات کے آرام و راحت، سکون و اطمینان کے لمحات بھی بڑھنے، ٹپھانے میں گزرتے، دوسروں کے متعلق کیا عرض کروں خود خاکسار کو ”نفقۃ العرب“ اور مفید الطالبین کے اسیاق تین بجے شب میں یکایک جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ انھیں ایام میں دیکھا کہ رات کی اندھیریوں میں اسانہ کی آمدورفت ان کے قیام گاہ پر ہو اور اشکالات کا حل مولانا سے کرایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ درس و تدریس میں گزرتا، دوسرے مشاغل کے ساتھ اسباق کا سلسلہ جاری رہتا خاص عید الفطر و عید الضحیٰ کے روز بھی مولانا مرحوم کے یہاں سبق ہوتے۔ ”علم الصیغہ“ کی بحث صفت مشبہ عید الضحیٰ کے روز مولانا نے اس ظلم و جہول کو سمجھائی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تعطیلات کے زمانہ میں مولانا کو دارالعلوم کی ذمہ داریوں سے قدرے فراغت ہوتی تھیں ایسے بڑھنوں طلباء کو گھیرنے کا موقع ملتا اکثر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ کتاب ایک گھنٹہ ہوتی تو ان ایام میں دو دو گھنٹے مولانا درس دیتے، کتاب کا جتنا حصہ ہو چکا ہوتا ایک ایک لفظ سننے، غرضیکہ نہ خود اطمینان کا سانس لیتے اور نہ دوسروں کو ضرورت سے ناماً عام و راحت میں اوقات گزارنے کی اجازت ہوتی۔

اور اسی خدمتِ علم کے جذبہ نے مولانا مرحوم کو ایسا بے نفس کر دیا تھا کہ طلباء کے کمروں پر درس دے آمان کے لیے معمولی بات تھی، ایک صاحبزادے نے پڑھنے کی خواہش کی دو بجے شب وقت طے ہوا مولانا مرحوم ٹھیک وقت پر پہنچ جاتے لیکن وہ صاحب سوتے رہتے ایک ہفتہ کی مسلسل تشریف آوری کے بعد فرمایا کہ:-

”مولوی صاحب میں برابر پہنچتا ہوں لیکن آپ سوتے رہتے ہیں“

اگر اکبر اس بے نفسی کے ساتھ علم کی خدمت ادب کی زبان میں ”ہنس ممتنع“ ہو اور پھر مولانا اسی خدمتِ علم کے منہٹ اور لافانی جذبہ کے نتیجہ میں ”اکل حلال“ کی سعادت سے یقیناً بہرہ اندوز تھے۔

مولانا کی دوسری خصوصیت ان کی طلباء کے ساتھ ”بے پناہ شفقت“

تھی ہر ایک طالب علم کے لیے مولانا کی دلی تئنا اور آرزو صرف یہ ہوتی کہ وہ اپنے مشاغلِ علمیہ میں انہماک کے ساتھ لگا رہے وہ تمام طلباء کے لیے ایک شفقتِ مہربانی تھے جس کا سینہ شفقتوں کا خزینہ تھا۔ شخصیت نہایت مرعوب کن، لیکن قلب شفقت و خلوص کے جذبات سے

لبریزہ نگران کی ریشقت صرف مستعد طلباء کے لیے مخصوص تھی ورنہ بدشوق طلباء سے کبیدہ خاطر رہتے، اس پر بھی جن ظن کا یہ عالم کہ جہاں بدشوق سے بدشوق طالب علم نے کتاب لے کر دیکھنا شروع کیا پھر اس کو مولانا کے خزانہ شفقت سے متبع ہونے کا حق حاصل ہوتا۔ عام طلباء ہر وقت استفادہ کے لیے حاضر ہوتے بار بار دیکھا کہ وہ تھک کر بے خبر سو رہے ہیں۔ طالب علم پہنچا، مولانا جاک گئے، اور کسی ناگواری کے بغیر کتاب سہانے کے لیے مٹھ گئے، راقم الحروف اور اپنے صاحبزادہ مولوی حامد میاں کو حکم ہوا کہ رات کو گیارہ بجے کمرہ پر حاضر ہو کر ”کنترل قافی“ کا تکرار کرو۔ جب دو ایک گھنٹے گزر جاتے تو خاک راود صاحبزادہ صرف مولانا مرحوم کو پریشان کرنے کے لیے بار بار بیدار کرتے، مقصد یہ ہونا کہ پریشان ہو کر کمرہ سے اٹھ جانے کی اجازت ہو لیکن یہ شہید علم ہماری تمام نامناسب اور ناروا حرکتوں پر افتک نہ کرتا، اور کبھی کمرہ سے اٹھ جانے کا حکم ہوتا۔ ان کی یہ بے پناہ شفقت آخر دم تک قائم رہی۔ اور سکات موت کی کشش میں بھی مولانا طلباء کے لیے شفیع رہے۔ خاص اس شب میں جس کی صبح حضرت مولانا کے لیے پیغام اجل لے کر پہنچی ایک طالب علم جو مولانا کی نگرانی میں تھے مناظرہ کی ایک مجلس سے شرکت کر کے پہنچے۔ حضرت مولانا نے دریافت کیا کون ہے؟ بتلانے پر دردِ قلب کی جانگس تکلیف میں مبتلا ہونے والا یہ انسان کہہ رہا تھا، کہ

”مولوی صاحب علم یوں تھوڑے ہی آتا ہے کہ مناظرہ بازی کر لی، تقریر میں

شرکت ہو گئی۔ وہ تو ایک گوشہ میں کتاب لے کر بیٹھ جانے ہی سے حاصل ہونا ہو“

اربابِ نظر خود فیصلہ کریں کہ ایک ضعیف البیان انسان مدام اللذات کی گرفت میں کامل طور پر چپکا ہو، لیکن طلباء کی خیر خواہی سے لبریز دل اب بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اس بے پناہ شفقت کا نتیجہ تھا کہ وہ طالب علم کو صرف پڑھنے اور لکھنے میں مشغول دیکھنا چاہتے تھے۔ اسکے علاوہ طالب علم کے لیے کوئی مشغلہ اور مہنگا مولانا کے یہاں جائز نہ تھا۔ وفات سے تین روز پہلے جب کہ موت کے آثار ان کی زندگی کے کسی گوشہ سے بھی نمایاں نہ تھے۔ (اگرچہ اپنی موت کا وجدان و ادراک مولانا کو ہو چکا تھا جس کا بار بار اظہار خود اس خاک راے کیا) اپنے کمرہ میں تشریف رکھتے ہوئے ایک خاص موضوع پر گفتگو کے دوران میں اس تہی دامن سے فرمایا کہ

”مولوی صاحب آپ نے تو مضمون نگاری سیکھ لی یہ آپ کی نظر میں کمال ہو گا ہمارا تو

جی چاہتا تھا کہ تمام وقت درسیات کے مطالعہ میں گزار دیتے۔

انوس کہ اس شخصیت کے ساتھ تنبیہ کرنے والا خلوص و شفقت کا یہ پیکر اب نظر سے اوجھل ہو گیا،
تواضع مولانا کی تیسری خصوصیت جو ان کی زندگی پر پوری طرح حاوی تھی وہ انکی ”تواضع“ تھی۔ وہ یقیناً بڑے پایہ کے عالم تھے اور ہزار ہا عقیدتمندوں کی ارادتمندیاں انکو حاصل تھیں لیکن اس کے باوجود جب وغرور، کبر و خود نمائی ان کو چھو کر نہیں گزرے تھے۔ دتور، حلیم، صابر و قانع ہونے کے ساتھ ہمارے متواضع اور سلسلہ المزان تھے۔ مجھ کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مولانا کی جوتیاں سیڑھی کرنے کی میں نے کوشش کی ہو اور سکون کے ساتھ مولانا نے اسکو برداشت کیا ہو جسم دبانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو مولانا کی فروتنی ہمیشہ مانع آئی کسی خاص موقع پر دعا کے لیے کہا تو اسکا جواب یہ تھا:-

”جی ہاں دعا کے لیے اہلیت شرط نہیں کا فری بھی قبول ہوتی ہے ضرور درگاہ!“
 آنے جانے والوں کے ساتھ اس بشارت، خندہ پیشانی اور فروتنی سے ملتے کہ ان کی تواضع اور ہضم نفس سے آدمی پانی پانی ہو جاتا۔ سچ ہے کہ

تواضع زگر دون سنہ ازاں نکوست
 گداگر تواضع کند، خوے اوست

اسی تواضع کے نتیجے میں مولانا مرحوم مروت و حسن خلق کا ایک حسین دولہا از پیکر تھے،
مروت بڑوں کی اولاد سے ایسا معاملہ کرتے جس کی مثال نظر نہ آئے گی اساتذہ و اکابر کی اولاد میں سے جو کوئی پہونچ جاتا تو سرودھ کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ اور ایسے تواضع کے کلمات استعمال کرتے کہ سننے والوں کو فروتنی کا عجیب سبق ملتا۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی مرحوم کے بھائی پہونچے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، انھوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ مولانا مرحوم کے بھائی ہیں جن کے مجھ پر احسانات ہیں، ایک نہایت شکستہ احوال معلول الحال جسکے آباء و اجداد کے یہاں سے طالب علمی کے زمانہ میں اسکا آؤدقہ جاری تھا وہ اگر کبھی سامنے آتے تو مولانا استرام و اکرام میں پیش قدمی کرتے ان پر کوئی ضرورت بیان کرتے تو اسکی تکمیل ان کے لیے ضروری ہو جاتی بغرض کہ ہر شخص کے ساتھ مروت، سیرجشی اور اخلاق کا معاملہ

مولانا کی جانب سے ضرور ہوتا۔

تقویٰ و توسع | ان مسائل نبوی اور اخلاق اسلامی کے ساتھ مولانا مرحوم کی زندگی کا سب سے زیادہ نازناک اور زور پہلا انکا شالی "تقویٰ و توسع" تھا اور یہ تقویٰ اپنے تمام

تقاضوں کے ساتھ مولانا کی زندگی میں موجود تھا خصوصاً امانت، دیانت اور حیا کا ہر شخص ہر وقت مطالعہ کر سکتا تھا، تفسیر ادبی کے پابن، فرائض دارکان کی ادائیگی میں ایسے چست اور مستعد کہ دینی مثال آتھے۔ دوچار، بطویل اور خطرناک بیماریوں کو دیکھنے کا خود خاکسار کو موقع ملا۔ کرب و بے چینی کے عالم میں معاملات کو جاری رکھنا مولانا کا خاص حصہ تھا۔ اس آخری بیماری میں شب کو ڈاکٹر نے تجویز دیا تو ہدایت کہ پانی ہرگز استعمال نہ کریں، لیکن عشا کی نماز ادا کرنے کے لیے جو اضطراب ان پر طاری تھا وہ سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ آخر وقت تک کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت و دوزبان رہا۔ قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے رہے، غشی ہوتی تو ابوداؤد اور ترمذی شریف کی تفسیر کرتے، اس عالم آب و گل سے اس طرح تشریف لے گئے کہ بیماری کی کشمکش میں بھی اپنے تمام اوراد و وظائف مکمل کر لیے۔

عام اخلاقی کمزوریاں ان کے قریب سے نہیں گزری تھیں۔ غیبت، قیل و قال سے انکا دامن پاک تھا۔ معاصرین پر بے جا تنقید، اور انکی عیب جوئی کو خلاف تقویٰ سمجھتے تھے۔ معاصی کا از کتابہ کنار ان کا تصور بھی مولانا کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ حیا کا یہ عالم کہ کتاب کے ان مواقع اور مباحث پر تفصیلی تقریریں ان کے لیے نامکن تھیں جن پر بولنا فطری حیا کے خلاف ہوتا جم کے ان حصوں کا بھی ستر کرتے جکا اہتمام عام علماء و علما کے یہاں بھی نہیں ہو، غرض کہ مولانا کی موت صرف اعزازِ علی کی موت نہیں بلکہ علم و دل، تقویٰ و توسع، حیا و انبیا، مروت و اخلاق جن خلق جن کو دار کے ایک حسین پیکر کی موت سے جھکنا، لانا کی موت پر بے اختیار عربی کا ایک مشہور مرثیہ یاد آجاتا ہو۔

یا غائباً فی الشری یبلی محاسنہ

(اللہ یولیک غصداً واحساناً)

ان کنت جبرعت کاس الموت واحد

نفی کل یوم اذوق الموت الواحد

حضرت سید کا بیان ہو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ (باقی صفحہ پر)

اعزاز اسلام کی عنایتیں

اپنے ایک حقیقت پر خدام پر

(از، مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی)

استاذ العلماء، اعزاز الملتہ والدین، شیخ الادب والفقہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر وفات اخبار سے پہلے مجھے میرٹھ کے ایک خط سے ملی، پڑھ کر پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اس کا تصور بھی نہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان سے ایک دم اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ قیام دارالعلوم کا ایک وہ زمانہ تھا کہ ان کا دیدار ہر وقت نصیب تھا۔ یہ شیخ الادب نودہ میں بلند اور پر رعب آواز سے پڑھا رہے ہیں۔ اب شیخ الادب سبق ختم کر کے اپنے مکان جا رہے ہیں۔ مکان سے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں اپنے حجرہ میں پہنچ گئے۔ جماعت کے اوقات میں اپنے حجرے کو بند کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ اور ان کے حجرے کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں تک کانوں میں بسی ہوئی ہیں۔ وفات کے بعد دیوبند پہنچا تو نماز مغرب کے بعد صحن مسجد میں لیٹ گیا ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے حضرت شیخ الادب اب آئے اور اپنا حجرہ کھولا۔ لیکن ان کا حجرہ مقفل تھا۔ ہائے آج ہم ان کی ملاقات سے محروم ہو گئے۔ اس سے پہلے تو ایسا نہ ہوتا تھا۔ اوقات مقررہ میں ان کا حجرہ غیر مقفل ہوتا تھا کیونکہ بند کر لیتے تھے۔ دوتے دوتے حجرے کے کیواڑ کھولے اندر داخل ہوئے کہ ایک نورانی چہرہ نظر پڑا۔

آداؤ آئی آئی آئی تشریف لائے۔ غور سے اپنے خادم کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ معاف نہ کیا۔ اپنے پاس بٹھایا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا تمام کام چھوڑ دیا۔ آج شیخ الادب کہاں چلے گئے؟ اللہ کے یہاں گئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔

دیکھئے۔۔۔۔۔ یہ ان کی قبر سرزمین دیوبند کے ”خطہ صابکین“ میں جو قاسم العلوم حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے قدروں میں جگہ پائی ہو جو بنگلہ دکان پر پھرتے ہیں وہ سوتے ہیں دفن میں طلباء اور نوادار و تعزیت کنندگان کے پرے کے پرے جو حق مزار پر حاضر ہو رہے ہیں اور ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ وفات کے بعد پہلا جمعہ آیا جو ہتم صاحب العلوم، کجرات کے سفر سے واپس آئے نماز جمعہ کے بعد دارالحدیث میں ایک پڑاؤ تعزیتی تقریر فرما کر مزار شیخ الادب پر پہنچے ہیں ان کے ہمراہ طلباء کا اتنا ہجوم ہو کہ قبر نظر نہیں آتی۔۔۔۔۔ اب ہم ان سے قیامت میں ملیں گے ان شاء اللہ جنت میں ملاقات ہوگی مگر۔۔۔۔۔ شیخ الادب کے علوم زندہ ہیں، بالکل معلوم ہوتا ہو کہ موجود ہیں۔۔۔۔۔ یوں بھی تو دارالعلوم سے باہر آنے کے بعد ان سے مدتوں ملاقات نہیں ہوتی تھی کبھی سال بھر میں کبھی دو سال میں ملنا ہوتا تھا۔ وفات سے پانچ چھ دن پہلے دوس ماہ کے بعد اعلیٰ ملاقات ہو گئی تھی۔ بس یہ آخری ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں خلافت عادت فرمایا کہ دیوبند سے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا کہ آخر شعبان میں حاضر ہوں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دوپہا دن ہی میں ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت نے جھانپ گئے اور سارا پچ کا جمہ خیر المساجد میرٹھ میں حضرت شیخ الادب کی اقتدا میں پڑھ کر اگلا جمعہ دیوبند میں اس حال میں پڑھوں گا کہ نظریں شیخ الادب کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ سوال میں امروہہ آنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ مگر وہ تو قبر میں جاسوئے اب کیسے آئیں گے۔ ہمارے ان کے آباء کی سرزمین ان کی سکونت سے تو محروم تھی ہی اب ان کی گاہت گاہت تشریف آوری سے بھی محروم ہو گئی۔ امروہہ سے کتنا تعلق تھا اس کو نہ پوچھئے، بدایوں میں پیدا ہوئے، تعلیم میرٹھ، شاہجہانپور اور دیوبند میں پائی۔ امروہہ میں ذاتی مکان تک باقی نہ تھا لیکن آبائی وطن ہونے کی وجہ سے نسبت امروہہ کی طرف ہی کرتے رہے۔ ایک نفع فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حافظ زاہد حسن صاحب مرحوم مجھ کو مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کی تدریسی خدمات کے لیے لے گئے میں نے وہاں پہنچ کر ابا بقا طلب کئے سب سے پہلے

کنز الدقائق میرے سامنے آئی طلباء نے کہا کہ کل سے شروع کر لیے میں نے کہا کہ آج ہی شروع کر دو۔ فرماتے تھے خوب یاد ہو کہ کنز الدقائق میرے سامنے آئی۔ بعدہ حضرت شیخ الہندؒ کو دکھا کہ وہ مجھے اپنے حکم سے دیوبند واپس لے گئے۔

اب بھی شیخ الادبؒ اپنی برزخی توجہات سے مستفیضین کو نواز رہے ہیں۔ پہلے ان کا مکتوب گرامی ڈاکخانوں کی وساطت سے آتا تھا اب دل کو قاصد بنانا پڑ گیا۔

قاصد یہ تیرا کام نہیں اپنی راہ لے۔ اس کا پیام دل کے سوا کون لاسکے؟ دل اسی نامہ و پیام کے اجراء کی امید پر مطمئن ہو ورنہ فیض کی سلسلہ جنبانی سے دل ایسے ہو جاتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی۔

مولانا عبدالحق صاحب بدھانوی (رفیق سید شہید) کی وفات کی اطلاع ڈاک ذریعہ دولہ (ڈونک) کو دیتے ہوئے سید احمد علی شہید (خواجہ زادہ سید شہید) نے لکھا تھا کہ یہ وفات ایسا غم انگیز سا کھ ہو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تعزیت کرے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ الادبؒ کی وفات بھی ایسی ہی الم انگیز ہو۔ اس کا اثر بھی صاحبزادگان اور بنیرگان سے گزر کر عالم اسلامی کے ہزار ہا افراد پر پڑا ہے، ہمارے لیے کہ مستفیضین ایک دوسرے کو تعزیت کریں۔

ایسا شفیق استاد، ایسا مربی استاد، ایسا دل سوز استاد آج دنیا کہاں پایا کرتی ہو۔ اساتذہ متقدمین کے واقعات سنے اور پڑھے تھے۔ آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جن سید شخصیتوں سے قدمت کو علمی و روحانی تربیت کا کام لینا ہوتا ہو وہ ایسے ہوتے ہیں

دیوبند کے زمانہ قیام میں ان کا جو مربیہ طرز عمل تھا اس کو میں پھر لکھوں گا اب تو مجھے دلائل و علم سے باہر آنے کے بعد ان کی شفقتوں کو ان کی ہی زبانی بیان کرنا ہو۔

مولوی عتیق الرحمن سنبھلی سلمہ کا مکتوب آیا کہ حضرت شیخ الادبؒ پر کچھ لکھا جائے۔ سوچا تھا کہ کیا لکھوں ابھی تو ان کے تصور سے ہی فرصت نہیں۔ آنکھوں کے آنسو اگرچہ خشک ہو گئے ہیں مگر دل کی طغیانی نہیں جاتی۔ تمہیل اگرچہ دیر سے ہو رہی ہے اور شاید تکمیل سے بھی قاصر ہے مگر ہر حال اپنے لیے تسکین دل کا ایک سامان بہم پہنچا لیا۔ خیال آیا کہ میرے نام حضرت شیخ الادبؒ کے جو کتبوبات

ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ ایک دو دن کو صرف اس میں صرف ہوئے کہ جگہ جگہ سے مکتوبات گرامی اکٹھے کیے۔ صندوفوں میں، الماریوں میں، طاووس میں، کتابوں میں، تھیلوں میں اور یہ معلوم کس کس گوشے میں یہ تبرکات رکھے ہوئے تھے، تلاش کرتے کرتے خاک خاک گیا بالآخر چند مکتوبات مل گئے۔ بیس سال کی منتشر ڈاک میں مکتوبات گرامی آبادار موتیوں کی طرح چمک چمک کر اپنے کھنڈے والے کا پتہ بتا رہے تھے۔ ان کو پڑھنا گیا۔ دل کی پیاس بجھا تا رہا۔ اور ایک ایک بات یاد آتی گئی۔ اپنے اتنا ذمہ دار کے خطوط احتیاط سے ایک جگہ رکھتا رہتا تو یوں پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ایک آدھ کارڈ شکن کی وجہ سے نصف رہ گیا ہو اس کو بھی حرز جان بنایا۔ ع پھر جمع کر رہا ہوں دل بہت سخت کو

ابھی تو بہت سے مکتوبات اور ہوں گے سامنے آتے رہیں گے اور ان کو اکٹھوں سے گاتا رہوں گا۔ اب یہ جتنے ہیں ان کے کچھ اقتباسات پیش کرنے کا ارادہ ہو۔ پورا پورا مکتوب درج نہیں کروں گا۔ ہر ایک میں سے کچھ کچھ چلے ہوں گے۔ ان سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر بھی کچھ روشنی پڑے گی۔ میں ان مکتوبات کے آئینے میں ان کی عنایات دکھانا چاہتا ہوں۔ ہر چند کہ اس میں بعض جگہ میسج حق میں ایسے ہیں جن کو نقل کرتے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے اور اگر کوئی خوش گمان ہو تو اس کو میری خود بخود آوری اور زیادہ سمجھ پر معمول کر لے گا۔ لیکن میں باوجود شرمندگی کے ان کے اظہار پر آمادہ ہوں یہ میسجراتا کے شفقت آمیز چلے ہیں۔ یہ ان کی شرافت نفس، عظمت خیال اور وسعت قلب کے آئینہ دار ہیں اکابر اپنے امانت کے متعلق ایسا ہی خیال رکھا کرتے ہیں اس میں ان کا ہی کمال برآمد ہو کرنا جو تمام مکتوبات شائع ہونے کا کہاں متوقع ہے گا میں ان تمام کو شائع کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ایسے مکتوبات ہیں جو زیادہ تر شفقت آمیز یاد آوری پر مشتمل ہیں۔ میں تو بس حضرت والا سے خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا اور ایک دو باتیں لکھ کر عرضیہ بھیجتا تھا۔ علمی سوال نہیں کرتا تھا۔ ان کی مشغولی زندگی کو پیش نظر رکھ کر میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ سیر لیے کچھ غیر معمولی وقت صرف کریں اور اپنی علمی پر علمی سوال کا اہل بھی کب تھا۔ ان عرضیہ کے جواب میں یہ چند مکتوبات آج میری قلمی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ع

دوستے گل را از کہ جویم حسن گلاب

اب یہ مضمون نہرو اتنا ذمہ دار کے تبرکات کا ایک مرتع ہو گیا۔ اپنے پاس ہو بھی کیا

یہ انھیں بزرگوں کا صدقہ ہو جو الٹا سیدھا لکھنا، بولنا آگیا ہو۔

حضرت شیخ الادبؒ اپنے اٹا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے حلقے کے حلقے من و عن نایا کرتے تھے انھوں نے غالباً ایک سے زیادہ بار بیسہ سانسے فرمایا کہ حضرت شیخ الہندؒ فرمایا کرتے تھے — ”اللہ تعالیٰ کی بیسی سرکار ہو“۔ اس حلقے کو حضرت شیخ الادبؒ اس محبت اور جوش کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ سننے والوں پر خاص اثر پڑتا تھا، اب ہم اٹا دھرم کے تقریری حلقے ہو ہو پیش نہ کر سکیں تو کم از کم تحریری جیسے ہی ہی —

سیری تو یہ حالت ہو کہ حضرت والا کے ان مکتوبی جملوں کو پڑھ پڑھ کر ان کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور دل مصروف دعائے مغفرت ہو، حضرت والا کے دیگر متوسلین بھی انشاء اللہ تعالیٰ ان جملوں سے مستفیض ہوں گے۔ اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الادبؒ کی مغفرت فرمائے اور کوٹ کوٹ جنت نصیب کرے۔ (آمین)

اب ان کے تحریری کلمات طیبات پڑھئے، کہیں کہیں تشریح بھی ساتھ ہی ساتھ کرتا جاؤں گا۔

حضرت مولانا نعمانیؒ نے بریلی کے مدرسہ ثنائیہ کی خدمت کے لیے مجھے دیوبند سے بریلی طلب کیا۔ میں نے حضرت شیخ الادبؒ سے اجازت طلب کی بہت خوش ہوئے، وہ دالعلوم کے فائز التحصیل طلباء کو ہجرت سے جلد خدمت درس میں مشغول دیکھنا چاہتے تھے جس طرح ایک باپ کو اپنے بالغ بیٹے کی گھر گھری کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اسی طرح اس روحانی باپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میری علمی فرزند کسی طرح پڑھانے کا سلیقہ پیدا کر لے اور کسی مدرسہ میں کام کرنے لگے۔

میں ششہ میں بریلی آیا۔ سب سے پہلا مکتوب جو بریلی آیا اس کے چند حلقے یہ ہیں۔

”پس از سلام سنون۔ دیوبند سے تودیع کے بعد آج پہلا عریضہ ارسال کر رہا ہوں اور وہ بھی ایک ذاتی ضرورت سے۔ میرٹھ کے مکان مل جانے سے میں تقریباً پانچ ہو گیا ہوں اس لیے یہ خیال ہو رہا ہے کہ امر وہم میں کوئی صورت ہو تو اچھا ہے۔“

(۲۰ رجب ۱۳۵۲ھ یوم جمعہ)

بریلی سے میں نے ہدایات طلب کیں تو تحریر فرمایا۔ ”آپ کو میں نصیحت کروں یا للعب۔“

ہاں میری یہ رائے ضرور ہے کہ آپ تعلیم میں اپنی طرف سے اسکی سعی کریں کہ طلبہ کتاب کی بات پوری سمجھ لیں اور تحصیل علم میں غنت کی طرف مائل ہوں۔ کتاب پوری پڑھا دیں اور تقریریں انکی استعداد کا خیال رکھ کر کلمہ الناس علی قدر عقولہم کی روشنی میں کام کریں۔ اوقات درس کی حتی الامکان پابندی کریں۔ (یوم اخیر ۳۵ھ)

تساہل کی وجہ سے ارسال عریضہ میں دیر ہو جاتی تھی، اس پر کس خوب سے توجہ دلاتے ہیں۔ یہ ”آپ کے تعلیمی حالات سن کر خوشی ہوئی اس لیے دل چاہتا ہوں کہ گاہے گاہے آپ ضرور یاد فرمایا کریں۔ مولانا محمد، منظور صاحب کی علالت کا حال ان کے خط تحریر فرمودہ انتخاب سے معلوم ہوا تھا میں نے ایک عریضہ ان کی خدمت میں بغرض دریافت عافیت مزاج ارسال کیا مگر اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ چھٹی رات کو بھی یہ سکہ بتلایا گیا ہو کہ وہاں ہوں، دیوبندیوں کو ہر طرح نقصان پہنچانا موجب ثواب ہے۔ براہ کرم مولانا معدود کی عافیت مزاج سے مطلع فرما کر نمونہ فرمائیں“ (۳۴ رمضان ۱۳۵۷ھ)

طلبہ کے سلسلے میں نصیحت فرمائی

”طلبہ پر شفقت صحیح معنی میں ہونا چاہیے، آپ نہ اتنے نرم ہوں کہ طلباء پڑھنا ہی نہ کر دیں نہ اتنے گرم ہوں کہ وہ آپ سے مایوس ہو جائیں، ضرورت ہو کہ آپ اپنے عمل سے یہ اثرات کر دیں کہ آپ ان کی تعلیم کو تمام امور سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اسی طرف ان کو مائل رکھئے اور حتی الامکان سہولت کے ساتھ ان کے اخلاق کی تہذیب کیجئے اور ان کے ذہن نشین کیجئے کہ آئندہ چل کر ان کے اسلامی خدمات انجام دینے ہوں گے۔ بے غیرتی اور غیر مہذب چیزوں پر آپ کی طرف سے گرائی کا اظہار ضروری ہو۔ [۳۵ صغیر]

ایک عریضے میں حضرت والا کے احسانات کا میں نے تذکرہ کر دیا، اسکے جواب میں ارقام فرمایا۔ ”میں نے بہت دیر تک غور کیا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ میری وہ کون سی خدمت تھی جس کا بار آپ پر اتنا ہوا ہو، اور یہ معمولی خدمت بھی اگر خالص خدمت ہی ہوتی تو آپ جو چاہتے فرمائیے لیکن ایک طامعانہ خدمت تو خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو مجھے تیرزد — آپ ادا آپ جیسے

..... کی خدمت اگر میں نے کی ہو تو اس طبع پر کی ہو کہ آپ حضرات حسنِ خانہ کی دعا سے میری دیکھیری فرمائیں گے۔“ (۲۲ صفر ۱۳۵۵ھ)

حضرت والا کو مددِ شفاء کے ایک جملہ میں بریلی مدعو کیا گیا، تشریف لائے، یہاں حضرت والا کا وعظ پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا، بڑا موثر، پرجوش اور جامع وعظ فرمایا، میرا اندازہ ہو کہ عوام الناس بھی اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس قدر حضرت کو لکھ دیا کہ حضرت والا کا وعظ بڑا موثر تھا، اس پر تحریر فرمایا:-

”اس مرتبہ بریلی سے واپس ہو کر خیال ہوا کہ آپ کو لکھوں گا کہ ہمارے اطراف میں مثلِ شہر ہو سونا کی نہ ایک لوہار کی، آپ نے میرے اس سفر کی وجہ سے کفایت بھی اس قدر برداشت کیں کہ مجھ کو اس کا ہزار دان حصہ بھی آپ کے قیام دیوبند میں نہ ہو سکیں اور مدارات بھی اس قدر کی کہ مجھ کو شرم آگئی۔ اب آپ نے تحریر فرمادیا کہ تیری تقریر موثر ہوئی، اگر آپ کی اس خبر میں محبت کی آمیزش نہیں ہو تو یہ تاثیر آپ کی کرامت ہوگی، ورنہ آپ کو معلوم ہو کہ میں سبق میں بھی تقریر کا عادی نہیں ہوں، میں رمضان میں حسنِ خانہ کی دعا کا منتفی ہوں۔“ (۲۶ شہانِ رمضان ۱۳۵۵ھ)

بریلی سے حضرت والا دیوبند تشریف لے گئے تو قیام گاہ پر حضرت کی ایک ٹوپی میرٹھ کی بنی ہوئی رہ گئی، میں نے اس کو بھجوا دیا اور یہ لکھا کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس ٹوپی کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا، اس پر یوں ارقام فرمایا۔

”میری ٹوپی پہنچ گئی تھی، مگر وہ ایک اور طالب علم صاحب نے بطور تبرک لے لی، اگر آپ اس کو قبول کر لیتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر دوستوں نے ٹوپی اتارنے کی رسم شروع کر دی تو کھدہ کی ٹوپیاں بہت سے سردوں پر آجائیں گی۔“

[۱۳ رمضان ۱۳۵۶ھ]

میں نے بریلی چھوڑنے کا قصد ظاہر کیا تو حضرت والا نے تحریر فرمایا۔

”اگر مجبوری نہ ہو تو آپ بریلی ترک نہ کریں، مجبوری کی حالت میں انسان سب ہی

کچھ کرتا ہے۔ [جہادِ الاولیٰ ۱۳۵۶ھ]

بریلی سے مجبوری کی بنا پر امرد بہہ آگیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی اور تحریر فرمایا۔

”آپ کا تعلق میرے لیے بہت شاق ہو، اشاعتِ علم کے کسی نہ کسی سلسلہ میں مشرق و رہنا ضروری ہو۔ کچھ دنوں تک جبریہ تعطیل کے بعد بیکار رہنے کی عادت پڑ جاتی ہو۔ ایسے اگر ہو سکے تو امر وہم ہی کے کسی مدرسہ میں تھوڑا بہت تعلیمی کام شروع کر دیجئے۔“

[۱۲ ذی الحجہ ۱۳۶۱ھ]

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا

”میری دلی خواہش ہو کہ آپ اپنے آپ کو مدرسے کی خداداد نعمت سے علیحدہ نہ کریں۔“

[سلسلہ ۱]

اب آگے ان مکاتیب کے اقتباسات ہیں جو مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ میں تعلق کے بعد آئے۔ اس حصے میں ایک تو اس کا جواب ہو کہ امروہہ کب تک تشریف آوری ہوگی۔ دوسرے حضرت والایہ چاہتے تھے کہ امروہہ میں مکان خرید لیں۔ اس کا ذکر بھی کہیں کہیں آئے گا بانی شفقوں اور عنایتوں کی بارشیں ہیں جو ہوتی چلی آرہی ہیں، [اب میں سوائے سنین کے تاریخوں کی ترتیب کا التزام بالکل نہیں کر دوں گا]۔

۱۔ اقام فرمایا۔

”خطا پڑنے کے بعد خیال ہوا کہ اگر دو چار خطا اور آگئے یا اگر تقدیر مسامتت کرے اور میں آپ کی چند روزہ ہمرکابی کا فخر حاصل کر سکوں تو نا اہلیت کے باوجود اگر دلی نہیں تو صاحبِ کرامت ضرور سمجھنے لگوں.... آپ مجھ کو زبان سے ولی نہ بنائیں قلبی توجہات صرف کر کے مجھ کو اس قابل کر دیں کہ میں دُنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے کر جاؤں۔

[۱۰ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ]

”میرا ارادہ ضرور ہو کہ جلد سے جلد دو چار دن کے لیے امروہہ حاضر ہوں، مگر اول تو میرے تمام ارادے ہی ”تغیرِ عالم“ کا صحیح نمونہ ہیں۔ مگر سفر کا ارادہ جس طرح کہ ہر ساعت رہتا ہو اسی طرح ہر ساعت بدلتا رہتا ہو، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کب تک حاضری ہو سکے گی۔“

[۱۰ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ]

”دارالعلوم میں بھرا شہاب کسی قسم کا خلفشار نہیں ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ رونق ہو۔“

[۳ رجب الثانی ۱۳۸۵ھ]

”منہج نکاح کے مسائل میں غیر مسلم کا فیصلہ اگرچہ شرعی قواعد کے مطابق ہو شرعاً معتبر نہیں، نکاح منع نہیں ہوتا ہو۔ اور جو نکاح اس طرح کر دیا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کاری ہو اس صورت میں اچھا یہ ہو کہ دیندار مسلمانوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دی جائے، اور رسالہ حیلہ تاجرہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جائے۔“

[۲ رجب الاول ۱۳۸۵ھ]

”میرے عزیز دارالعلوم دیوبند میں پہل سالہ قیام کی وجہ سے نام کے شاگردوں کی خدمت بہت طویل المذلی ہو، مگر ایسا بد قسمت ہوں کہ میری نظریں صرف چند حضرات ہی ایسے ہیں کہ جن سے محبت کی توقع ہو، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں..... تقریر و وعظ کے متعلق اپنی عاجزی کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ امر وہم کوئی معمولی جگہ نہیں ہو..... حضرت... بیسے خطبات دہاں تقریریں کر چکے ہیں تو ہم جیسوں کو مقررین کی خدمت میں داخل کرنا مناسب نہ ہو گا۔ لیکن آپ کے نزدیک یہ عقد قابل قبول نہیں نہ سہی اور جب ۱۳۸۵ھ

”میرے متعلق جو الفاظ آپ نے تحریر فرمائے ہیں وہ خود سعادت مندی کی جتنی کہ پہنچے ہوئے ہیں جب خود مجھ کو اپنا صحیح علم ہو تو اس سے زیادہ اور کیا عرض کروں کہ آپ صیے..... کا حق ظن میرے ساتھ ہو تو انشاء اللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور کام آئے گا۔ شہیدیاں پاکستان ہیں، ہندوستان آنے کی سعی کر رہے ہیں۔ حامد میاں کنسر پڑھ رہے ہیں، احمدیہ مسئلہ کے دونوں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ جس بچے کو (ارشاد میاں سلمہ) آپ میرا شبیہ فرما رہے ہیں زیادہ ذہین ہو اور نسبت پڑھنے کا شوقین بھی ہو..... رہا وعظ تو آپ کو معلوم ہو کہ مجھ کو وعظ فی الحقیقت نہیں آتا ہو۔ دوسرے مجھ کو حیا کرنی چاہیے کہ جس مسجد میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب اہل حرمی آرام فرما ہوں میں وہاں گفتگو نہ کروں۔

[۴ رجب الثانی ۱۳۸۵ھ]

ایاز قدر خوش بشناس

”میں کسی مصروف کا نہ سہی، مگر میری قلبی خواہش یہ ہو کہ امر وہم کا یہ مدرسہ اوج ترقی

پر رہے۔ اس وقت کی حاضری دشوار ہو۔ گزشتہ سال بھی دشوار تھی، مگر اس دشواری کو حضرت مولانا مدنی رحمتِ فیضیہ کے امر نے حل کر دیا تھا، اس مرتبہ ایسا نہ ہو سکا..... مختصر یہ کہ میں تو بہر صورت آپ کا خادم ہوں، لیکن چونکہ مدرسہ کا ایک ناکارہ ملازم ہوں اس لیے مدرسہ کی ضروریات مقدم ہیں۔“

(۹ شعبان ۱۳۶۹ھ شنبہ)

”ربیع الثانی کے کسی جمعہ کی حاضری کی نسبت ارشاد فرمایا ہو، انشاء اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ یہ صرف آپ کے حکم کا امتثال ہوگا ورنہ آپ یقین کریں کہ خطابت کے فن سے مجھ کو کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ بااوقات تنہوں افسوسکہ کا خیال قلب میں افسردگی پیدا کر دیتا ہو۔“ (۲۵ ربیع الاول ۱۳۶۹ھ جمعہ)

”میں نے ”دارالعلوم“ میں آپ کا مضمون حضرت نانوتوی قدس سرہ کی شاعری کے متعلق دیکھا دن بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق مزید عطا فرمائے۔“
 یکم جمادی الثانیہ ۱۳۷۱ھ
 ”سیری حلال کی خبر نے آپ کو پریشان کر دیا، بزرگوں اور اصحاب نے تار و میر سے بھی عزت افزائی کی، کثرتِ خط طے جواب میں تعمیل سے روک دیا۔ کسی صاحب نے صحت کی خبر شائع کر کے اصحاب کو مطمئن کیا، مگر عیادت کا سلسلہ اب تک جاری ہو۔ امید ہو کہ آپ حضرات میرے لیے حُسنِ خانہ کی دُعا ضرور فرمائیں گے۔“ (۲۵ رجب ۱۳۷۱ھ جمعہ)

[۲۵ رجب ۱۳۷۱ھ جمعہ]

یہ تو ایک دن ہونا ہی ہو آج نہ سہی کی۔

بقیہ مضمون ص ۹۳

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ابدی آرام گاہ پر تشریف لائے اور بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ:-

هَكَذَا يَذْهَبُ الْعِلْمُ

آج مولانا مرحوم کے مرقبہ مبارک پر کھڑا ہونے والا بھی غمِ دالم، حسرتِ دیاس کے گہرے تاثرات میں ڈوب کر کہتا ہو

هَكَذَا يَذْهَبُ الْعِلْمُ

آہ سید الخضریت مولانا محمد اعجاز علی

۵ ۵ ۹ ۱

”سرشکب خونی از محمد حسن بدر عقی عنہ“

”رحیل شیخ الفتیہ“

”آہ شیخ الادب الفقہ مولانا محمد اعجاز علی شریف“

”حیات ابد شیخ الادب“

”مسئمتہ عیسوی استاد حدیث“

”سال مسیحی مخدوم نیکو سرشت“

”آہ اتاذی! اللہ متاک“

”اوتاد بے مثال رحمۃ اللہ“

”ساعت سعید سال ہجرت“

”حضرت فہامہ مولانا محمد اعجاز علی“

”آہ درود دل شیخ الفتیہ“

”اُتاذی! السلام علیکم طیبتم“

”غفر الوحید لہ“

”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّمَعَ الْعُسْرُ“

”سن ہجری ستودہ صفات از محمد حسن بدر سنصلی“

”زیں جہاں رفته سوے دارالوثاب“

”آہ شیخ فقہ و اتاد ادب“

”بدر سال حلتش غفر انساب“

”سال رحلت جستم و آمد ندا“

تکلیف

اپنا

ہماری دعوت

Hyderabad Meccan

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

اسی گھر پر اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا گھر ہے
لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہم فہم صلہ جو دوسرے
اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی ہوئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں جہنم گئے اور مرے گئے۔
جو لوگ اس گھر پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی طرانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں انہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت لیے ہیں اور اسی پر سینا اور مڑنا چاہتے ہیں۔
فَاطِلُو السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنْتَ وَلِيُّ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ
تُوْبَتْنِیْ مُسْلِمًا وَآلِیْیَیْیَ بِالضَّالِّیْنَ
”اِنَّا رَاٰهُ الْفَرَقَانُ“

مِنْ رَسُوْلِیْ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

مولانا محمد منظور نعمانی

اور

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ ۱۲ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔

قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

جسے

مولانا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی غلامی اور جنھوں سے گفتگووں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظات یقیناً اور معرفت کی بندیوں سے اترا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بہترین کتابت و طباعت

قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔

۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ

قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیانیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو

جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف

ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ

اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف

تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا

سیدھا اور آسان راستہ ہے۔

قیمت چھ آنے

ملکنی کابینہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) ص ۵۰ سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ص ۵۰ شش ماہی سے ۳	لکھنؤ الفرقان ماہنامہ	غیر مالک سے سالانہ چندہ ۱۰۰۰۰۰ ٹانگ ۱۰۰۰۰۰ روپے خریداروں کو سالانہ ۵۰
--	------------------------------------	--

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

جلد ۲۲ بابۂ ماہ شوال ۱۳۷۳ھ مطابق جون ۱۹۵۲ء نمبر ۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	علیق الرحمن سنبلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۹
۳	بینیمبر اسلام کے بعض معجزات	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۷
۴	مسلمانوں کی متعدد زندگی اور اسکے اثرات نتائج	محمد منظور نعمانی	۳۱
۵	سفر مصر	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۴۳
۶	انتخاب	ادارہ	۴۶
۷	تعارف و تبصرہ	ع. س	۵۲

اگر اس ○ دائرہ میں سُرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ بصیغہ وی بی ارسال کیا جائیگا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں

تاریخ اشاعت :- ۱۵ سالہ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ اگلے رسالہ کے ساتھ کمر بھجوا جائے گا

(دوسری، محمد منظور نعمانی ہڈرڈ پبلشر نے تنویر عریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے نکال دیا۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

دنیا کے اسلام کے جس خطہ پر بھی نظر ڈالئے ایک عجیب افسوس ناک منظر سامنے آتا ہے۔
 مذہب ہی ٹھیک ہے نہ دنیا ہی۔ دین سے بے اعتنائی کا یہ عالم کہ دو چار باتوں کے سوا غیر مسلم
 اقوام سے کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ شرابیوں وہاں بھی اڑتی ہیں اور یہاں بھی، تمار وہاں بھی
 چلتا ہے اور یہاں بھی۔ قصہ دوسروں کی محفلیں وہاں بھی گرم ہوتی ہیں اور یہاں بھی مصیبت
 وہاں بھی علی الاعلان کہتی ہے اور یہاں بھی عورتیں شمع محفل وہاں بھی نہتی ہیں اور یہاں بھی۔
 غرض جو کچھ دوسروں کے ہاں ہوتا ہے وہی سب کچھ اپنے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ دنیا وی لٹا
 دیکھئے تو اپنا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے۔ قویں نہایت عزم و انہماک اور کیسویں اور
 ہوش مندی کے ساتھ اپنی تعمیر میں لگی ہوئی ہیں اور ترقی کی منزلوں پر منزلیں طے کرتی جہلی
 جا رہی ہیں۔ مگر ہم ساری دنیا سے آنکھیں بند رکھتے ہوئے اور اس دم آنکھیں بند کرنے کے
 انجام سے بھی آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہمارے انہماک کے ساتھ صرف ایک کام میں مشغول ہیں۔
 اور وہ کام ہے سیاہی اٹھا پنک — آج ایک حکومت بنتی ہے۔ دو چار مہینے بھی نہیں ہوئے
 کہ مستعفی ہو جاتی ہے، یا بغاوت کر دی جاتی ہے۔ دو چار دفعہ یہ کھیل ہوتا ہے تو کوئی مچلا
 فوجی کمانڈر راتوں رات فوجی انقلاب کر دیتا ہے اور پھر فوجی آپس میں ہی ایک دوسرے کے
 خلاف پے پے فوجی انقلاب کر لے لگتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ساری قوتوں اور صلاحیتوں
 کا مصرت! پھر تعمیر و ترقی میں صرف کرنے کے لئے وقت، قوت اور صلاحیت کہاں سے آئے؟
 چنانچہ ہمارے اسلامی ملک جہاں سے چلتے ہیں سالہا سال تک وہیں رہتے ہیں کیونکہ یہ سیاسی
 اٹھا پنک کا جکڑا دلاؤ سفر شروع کر لے نہیں دیتا اور اگر دو چار قدم بڑھ بھی جاتے ہیں تو یہ جکڑ

پھر گھما پھرا کر اسی نقطہ آغاز پر پہنچا دیتا ہے۔ رہا رے ان اسلامی ملکوں میں ایسی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ملک کا حاکم ملی اپنے چند روزہ اقتدار کی حفاظت کے لئے اگر کوئی اور راستہ نہیں پاتا تو ملک کے برسوں میں طے کئے ہوئے سفر کو کا عدم قرار دیدیتا ہے اور منزل کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کو لوٹا کر واپس لے جاتا ہے جہاں سے چلی تھی۔ العوض یہ ملک دینی اعتبار سے بھی روز بروز انحطاط کی طرف چارہے میں اور دنیوی اعتبار سے بھی اس قدر بے وزن اور مضحکہ خیز پوزیشن میں ہوں کہ خیال کرتے ہوئے بھی خرم آتی ہے۔ مگر جب تک اسلام کا رشتہ موجود ہے اور اس رشتہ کا احساس باقی ہے خیال کئے بغیر چارہ بھی نہیں، اس لئے دل کڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ حالت بدلے۔

یہ حال کیا کیوں کر بدلے؟ جہاں تک دنیوی زیوں حالی کا سوال ہے اس کے لئے تو ظاہر ہے کہ کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اقتدار کی ہاگ ڈور موجودہ برسر اقتدار طبقہ کے ہاتھ سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اپنی قوم کے مخلص ہوں۔ وہی دینی حالت تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی درستی کی بھی کوئی کوشش اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی جب تک اس طبقہ کا اقتدار قائم ہے اس لئے کہ یہ لوگ ابھی طرح جانتے ہیں کہ اگر عام قوم میں دینی رجحان پیدا ہو گیا تو قوم پھر اپنی قیادت ان کے سپرد کرنے پر راضی نہ ہوگی اور بغیر قوم کی مرضی کے اس بہہوت کے دور میں وہ کتنا بھی زور لگائیں یا دھاندلی کریں زیادہ دن تک اس منصب پر نہیں رہ سکتے اور سوال مرت اقتدار اور قیادت ہی کے ہاتھ سے جانے کا نہیں ہے بلکہ جب قوم کی مرضی کے مطابق اسلام کے فرمانبردار لوگ ان کی جگہ لیں گے تو پھر وہ فاسقانہ اور مہمانہ تہذیب و تمدن جس کے یہ دلدادہ ہیں اس کے لئے ملک میں کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ اس بنا پر برہم کی بات ہے کہ یہ طبقہ دینی تحریکوں کو بھی پھلنے پھولنے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتا اور اگر وہ ان کو بے اثر کرنے کی کوئی خاص کوشش نہ بھی کرے تو کیا رائج الوقت نظام تعلیم اور تمدنی ماحول کے وہ عناصر جو حاکمان کا صحیح مصداق ہیں اور وہ معصیت کوشی کا نقیب نظر بچہ جو موجودہ نئی نسل کے اخلاق و شرف کو گمن کی طرح کھائے ڈال رہا ہے، ان تحریکوں کو بے اثر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟ کے فی صدی ایسی سمیر و حیں نکلیں گی جو اس نظام تعلیم سے تیار ہوں اور اس ماحول میں

بلیں بڑھیں اور پھر دین کی دعوت پر کان دھریں؟ کوئی نظری بات نہیں ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس بات کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کر رہا ہے کہ موجودہ نظام تعلیم اور تمدنی ماحول کس پیمانہ پر دین سے بغاوت یا غفلت کی تخم ریزی کر رہا ہے حتیٰ کہ اچھے اچھے دینی گھرانوں کے چشم و چراغ بھی اس بل بے پناہ میں تنکوں کی طرح بیٹھ نظر آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس طبقہ کی حکومت سے اس بات کی کبھی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس نظام تعلیم و تمدن کی اصلاح و تطہیر کرے اور ان تمام چیزوں کے خلاف اپنے قانونی اختیارات استعمال کرے جو قوم کو منکرات و معاصی کی طرف راغب کرتی ہوں اور آخرت فراموشی کا باعث بنتی ہوں۔ اس لئے قوم میں وسیع پیمانہ پر دینی زندگی پیدا کرنے کے لئے بھی بہر حال اس بات کی ضرورت ہے کہ اقتدار کی ہاگ ڈور اس طبقہ کے ہاتھ سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اصلاحی کوششوں کی راہ سے ان موانع کو ہٹائیں۔

یہ جو ہم بعض اسلامی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ دینی اصلاح کی کوئی تحریک اٹھتی ہے اور خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے انداز پر کام شروع کرنی ہے لیکن کچھ عرصہ بعد اس میں حکومت کی اصلاح کا رجحان بھی پیدا ہونے لگتا ہے وہ اصل میں اسی ضرورت کے احساس کا نتیجہ ہے وہ لوگ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد یہ محسوس کر لے گئے ہیں کہ ملکی زندگی کے ہر گوشہ میں فسق و فجور کے ایسے قومی محرکات پل رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں قوم کی غالب اکثریت جو بہت عرصہ سے غفلت میں مبتلا ہے ہماری دعوت و تبلیغ سے پوری طرح متاثر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملکی زندگی کا عام ڈھانچہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس میں دین پر چلنا نکلنا نیکی نیکل ہے اور بُرائی آسان ہے کوئی شخص اگر عام زندگی سے تعلق رکھ کر دین کے احکام و ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے تو اکثر اوقات تکلیف بھی اٹھانا ہے اور نقصان بھی اس لئے بہت سے اشخاص بادیو و خواہش کے دینی احکام کا اتباع نہیں کر پاتے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو اپنا کوئی حق حاصل کرنے کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے تو خواہ اس کا کیس کیسا ہی صاف اور مضبوط کیوں نہ ہو اُسے تصورِ بہت جھوٹ بولے بغیر اور جھوٹی گواہیوں کا سامنا کر کے بغیر اس کا حق نہیں مل سکتا۔ اب یا تو آدمی اپنے حق سے صبر کرے اور یا پھر

جھوٹ کا ارتکاب کرے۔ اس لئے وہ اپنی اصلاحی کوششوں کی کامیابی کے لئے اپنے کو اس امر کی کوشش کے لئے بھی مجبور پاتے ہیں کہ ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو معاشرے سے فسق و فجور کے محرکات دور کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔ اور ملک کا نظام ایسا بنانے کی کوشش کریں جس میں نیکی کی راہ پر چلنا مشکل کے بجائے آسان ہو جائے۔ بعض حضرات اس جدوجہد کو بجائے دینی جدوجہد کے ایک تخریبی جدوجہد قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک مسلمان حکومت سے کش مکش لازم آتی ہے۔ آج کی صحبت میں ہم اسی مسئلہ پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کسی مسلمان حکومت سے کش مکش لازم آتی ہو، بہر حال ایک تخریبی عمل ہے ؟

اس سلسلہ میں صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ہمارے خیال میں مندرجہ ذیل سوالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) اس جدوجہد کا مقصد کیا ہے ؟

(۲) دینی نقطہ نظر سے وہ مقصد کیا ہے ؟

(۳) اس مقصد کے حصول کے لئے اس قسم کی جدوجہد ناگزیر ہے یا نہیں ؟

۱۔ اس جدوجہد کا مقصد جیسا کہ اوپر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین سے ایسے اسباب اور ایسے حالات کا خاتمہ کیا جائے جو ان کو فسق و فجور اور غیر اسلامی زندگی کی طرف کھینچنے والے یا اس پر مجبور کرنے والے ہیں۔

۲۔ ہمارے خیال میں اہل دین میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ بن سکے گا جو اس مقصد کو دینی نقطہ نظر سے صرف صحیح ہی نہیں بلکہ مستحسن نہ قرار دے۔ اس لئے اس پر کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ تیسرے سوال کا بھی جائزہ لیجئے تو یہ بات تقریباً بدیہی نظر آتی ہے کہ ان اسباب و حالات کو دور کرنے کیلئے موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کے اقتدار کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ ان اسباب و حالات سے اُسے ذاتی دلچسپی ہے اور جب تک بات اس کے اختیار میں ہے

ایسے اسباب و حالات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور اس کی لچکپی کی مثالیں اس کثرت کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان کی تردید کی جاسکتی ہے نہ تاویل مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ قوم میں ذوق گنہ کی ہرورش کرنے میں ان ارباب اقتدار کا اہم حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی ہرورش یہ ملک کے مالک و مختار کریں اُسے ختم کرنے کی کوئی صورت ان کے خاتمہ کے بغیر کیسے ممکن ہے!

تعجب ہے کہ ان حقائق کے باوجود اس جدوجہد کو دینی جدوجہد کے بجائے شخصی ٹھہرانے کے کیا معنی ہیں؟

وہ جاتی ہے یہ بات کہ اس سے ایک مسلمان حکومت سے کشمکش لازم آتی ہے، تو آخر یہ کون سا گناہ ہے۔ اگر یہ جدوجہد غیر آئینی طریقوں پر کی جائے اور طاقت کے ذریعہ حکومت کو بدلنے کی کوشش کی جائے تب تو کہا بھی جاسکتا ہے کہ اس سے مسلمانوں میں باہمی کشت و خون ہوگا لیکن اگر آئینی ذرائع سے یہ جدوجہد کی جائے تب اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ جب حکومت کو بدلنے کا کوئی آئینی ذریعہ نہ تھا اور ارباب اقتدار اگر منصب اقتدار چھوڑنا نہ چاہیں تو ان سے چھڑانے کی کوئی صورت بجز طاقت کے استعمال کے نہ تھی مگر آج جبکہ جمہوریت کا دور دورہ ہے اور حکومت کے نصب و عزل کے لئے قوت بازو کے بجائے دوط کی طاقت کافی ہے اور خود حکومتیں عوام کا یہ آئینی حق تسلیم کرتی ہیں کہ وہ جس چاہیں منصب حکومت پر بٹھائیں اور جس کو چاہیں اتاریں تو پھر کیوں نہ اس حق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ آئینی حق نہ تھا تو امت معذور تھی، اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مسلمانوں کے اولی الامر ہونے کے لائق نہ تھے مگر آج جب کہ یہ حق حاصل ہے اور بغیر قتال بین المسلمین کے حکومت بدلی جاسکتی ہے تو پھر اقتدار کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑے رکھنے کے کوئی معنی نہیں ہیں جو مسلمانوں کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور عقبی بھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس آئینی جدوجہد میں بھی بعض غیر آئینی صورتیں پیش آجاتی ہیں اور کبھی کبھی معرکہ دار و رس ہوا ہو جاتا ہے، مگر کلی اور غیر جانبدار آنکھوں سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس غیر آئینیت کا ارتکاب یہ ہمارے حکمران ہی کرتے ہیں۔ یہ تو کہ نہیں سکتو

طور پر یہاں اسباق کی ترتیب و تدوین کے لئے ادارہ نے پاکستان کے پانچ ذمی علم حضرات پر مشتمل ایک بورڈ قائم کیا ہے جس میں سرفہرست نام مولانا خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی کا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ رسالہ اہم کو درس قرآن دینے کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا۔ سالانہ چندہ پانچ روپے ہے۔ فی پروجیکٹ۔ ہندوستان میں جو حضرات اس کی خریداری قبول فرمائیں وہ اپنا چندہ دفتر الفرقان کو بھیج سکتے ہیں مگر اس کی اطلاع براہ راست ادارہ کو ضرور دیدیں۔

ایک ضروری اطلاع

۱۔ اسی کو ہمیں یکا یک دفتر الفرقان کی عمارت ۳۳ گون روڈ بعض ناگزیر حالات کے تحت چھوڑ دینا پڑی ہے۔ ابھی تک کوئی مناسب جگہ دفتر کے لئے نہیں مل سکی ہے۔ اس لئے فی الحال پتہ میں صرف اتنی تبدیلی ہوگی کہ ۳۳ نہیں لکھا جائے گا باقی پورا پتہ سروسٹ وہی رہے گا یعنی گون روڈ لکھنؤ۔ اس پتہ سے تمام ڈاک میں جو خطاوت پہنچتی رہے گی۔ دفتر کی عمارت کا نیا انتظام ہونے کے بعد اطلاع دیدی جائے گی۔ ملنے کی غرض سے تشریف لانے والے حضرات رہائشی پراجیکٹ لاسکتے ہیں جس کا پتہ یہ ہے۔

پس پشت قدوائی ہو میو بی بی ٹیک اسٹور کچہری روڈ لکھنؤ

کچہری روڈ، گون روڈ سے بالکل متصل ہے اور یہ مکان سڑک کے اس سرے پر واقع ہے

خاکسار

جو گون روڈ سے ملتا ہے۔ والسلام

عتیق الرحمن

مدیر الفرقان مولانا محمد منظور صاحب نعمانی سے ذاتی خط و کتابت اس پتہ پر کی جائے

مرکز اصلاح و تبلیغ کچہری روڈ۔ لکھنؤ

موصوف کا مستقل قیام مرکز ہی میں رہتا ہے

معارفِ احادیث

— (سلسلہ) —

صبرِ شکر

اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی، شادی بھی ہے اور غمی بھی، شیرینی بھی ہے اور تلخی بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگوار بھی ہے اور ناخوشگوار بھی، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی برکات سے اور اُسی کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آجائے تو وہ مایوسی اور سرسریگی کا فکھار نہ ہوں بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب ایسے حالات سازگار آجیں اور انکی چاہتیں انکو مل رہی ہوں اور خوشی اور شادمانی کے سامان میں ہوں تو بھی وہ اُس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں بلکہ اس وقت اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی بخشش ہے اور وہ جب چاہے اپنی بخشی ہوئی ہر نعمت چھین بھی سکتا ہے، اس لئے ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔

یہ اسلام کی خام تعلیمات میں سے جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترویج اور تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا سے وابستہ رہتا ہو اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہو کہ وہ کبھی مصیبتوں اور نا کامیوں سے شکست نہیں کھاتا اور رنج و غم کے تسلسل سے بھی اس کی جان

نہیں گھنٹی اور ایسی اور دل شکلی اس کی علی تو دل کو ختم نہیں کر سکتی۔

اس سلسلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے۔

(۸۳) عَنْ صُعَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبْنَا بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ

إِنَّ أَمْرَهُ كَأَمْرِ لَفْخَيْنِ وَلَكِنَّ ذَا الْإِخَاءِ إِحَادٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (ا)

أَصَابَتْهُ سَرٌّ أَوْ شُكْرٌ فَكَانَ حَيْدًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ صَبَرَ أَوْ صَبَرَ فَكَانَ حَيْدًا لَهُ۔ وَلَمْ

(ترجمہ) حضرت صعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے سب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت تقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ (مسلم)

(تشریح) اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سب ہی کے لئے ہو لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صفت ان اہل ایمان ہی کا حصہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا فی رابطہ قائم کر لیا ہے کہ وہ چین و آرام اور سرت و خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب کبھی رنج اور دکھ میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور کوئی ناخوشگواہی ان کو پیش آتی ہے تو وہ بنگی کی پوری شان کے ساتھ مبرا کرتے ہیں۔ اور چونکہ وہ شکھ اور خوشی و ناخوشی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی اس لئے ان بندگان خدا کے قلب بھی صبر و شکر کی کیفیات سے ہمہ دم معمور رہتے ہیں۔

(۸۴) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَتَى

الْأُولَى لَمْ أَصْ لَكَ نَوَافِلُ أَبَدًا وَنَافِلَةٌ لِمَنْ جَاءَهُ۔ (ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسے نذر ناکام اگر کوئی نے شروع صدمہ میں صبر کیا اور میری رضا اور نواب کی نیت کی تو میں نہیں رہتی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی نواب تجھے دیا جائے۔ (ابن ماجہ)

(تشریح) جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدا ہی میں ہوتا ہو ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لئے صبر و راسل دہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اسکی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جاتا ہے، اُسی کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے، بعد میں طبعی طور پر جو صبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی کوئی قیمت نہیں ہو۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا اور جنت کے سوا اور اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اسکے صبر کے ثواب میں دینے پر خود خدا تعالیٰ راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنے گریبانہ انداز ہے، براہ راست بندہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابی آدم جب تجھے میسرے تقدیر پر ہی محکم ہے کوئی صدمہ پہنچے اور تو اس وقت میری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمہ کا استقبال صبر سے کرے تو تجھے جنت دیے بغیر میں راضی نہ ہوں گا۔ گویا اس صبر کی وجہ سے بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندہ کو جنت دیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہ ہو سکے۔

(۲) جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کے اس گریبانہ وعدہ کو یاد کر کے صبر کر لے تو انشاء اللہ اس صبر میں ایک خاص لذت اور حلاوت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔

(۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ أَصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْكُرْهَا إِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْزِلَهُ۔

رواہ الطبرانی فی المعجم (جمع النوادر)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انھیں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ نکالتے کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔

(معجم اور طبرانی)

(تشریح) صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو اور ایسے صاحبوں کے لیے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان مواعید پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توسیع عطا فرمائے۔

(۸۶) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنْ ابْنَانِي قُبِضَ فَأَتَيْتَاكَ أَرْسَلْتَ يَقُولُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ ذَلِكَ مَا أَعْطَى وَكُلَّ عِنْدَكَ بِاجِلٍ مَسِيٍّ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَهُمَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَابْنُ بَنِي كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسَهُ يَفْقَعُ فَنَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا سَرَحْمَةُ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَأَمَّا نَيْرُ حَمُّ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَرَحِّمَاءِ

رداء البخاری و سلم

(ترجمہ) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کے بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہو اور حل چلاؤ کا وقت ہو لہذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی! اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہو۔ الغرض ہر چیز ہر حال میں اُسی کی ہے اگر کسی کو دینا ہو تو اپنی چیز دینا ہو اور کسی سے لیتا ہو تو اپنی چیز لیتا ہو) اور ہر چیز کھلے اسکی طرح کھلتی ایک بات اور وقت تقریباً دو وقت کے آجانی پردہ چڑا کر لے لیا لے لیا جاتی ہو، پس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صبر کے اجر و ثواب کی طالب ہو۔ صاحبزادی سحر نے بچے کے پاس پیام بھیجا اور تم دیکھو کہ اس وقت حضور ضرور ہی تشریف لے آئیں، پس آپ اٹھ کر چلے آئے اور آپ کے اصحاب میں سے سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب

وَلَا يَدْرِي فَعُحْ حُذْرًا وَمَرَاهُؤُ كَا زِلُّ فَكَيَّاكَ قَدْ دَلَّاسَاهُ —

روادہ الطبرانی فی الکبیر والاصط (تبیح الفوائد)

(ترجمہ) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اُن کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ تعزیت نامہ لکھوا دیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم — اللہ کے رسول محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام — میں پہلے اس لڑکی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ (بعض ازل) دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ کا اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے۔ اور تم کو آدمیوں پر شک کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں (اس اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا) اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اُس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور جب اُس کی شیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہو، اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت (کی نیکو نشانتا ہے) اگر تم نے ثواب اور رضا، الہی کی نیت سے صبر کیا — پس اے معاذ صبر کرو، اور ایسا دہو کہ جزع و فزع تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر یقین نہامت ہو (کہ صدمہ بھی پہنچا اور اجر سے بھی محرومی رہی) اور یقین رکھو کہ جزع و فزع سے کوئی مرنے والا نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔

والسلام (مجموعہ کبیر و مجمع الاصط)

(تشریح) قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کو تین چیزوں کی بشارت دی گئی

ہے ارشاد ہے: **أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**

(ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عزائت ہوگی اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور وہ

ہدایت پاب ہوں گے)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعزیت نامہ میں اسی قرآنی بشارت

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اگر تم نے ثواب اور رضا و الہی کی نیت سے اس صدمہ پر

صبر کیا تو تمہارے لئے اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور ہدایت کی بشارت ہو“

(ن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیت نامہ میں ہر اس صاحب ایمان بندہ کے لیے تعزیت و نصیحت اور تسلی تشفی کا پورا سامان ہو جس کو کوئی صدمہ پہنچے، کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز تعزیت و نصیحت سے نکلن حاصل کریں اور میرے ذکر کو اپنا شعار بنائیں۔

(۸۸) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ابْعَثْ بَنِيَّ فَيُعَذِّبُوا أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمْ
مَا يَحِبُّونَ حَيْثُمَا وَاللَّهِ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسِبُوا
صَبْرًا وَلَا جَلْمًا وَلَا عَقْلًا فَقَالَ يَا نَحِيبُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا
لَهُمْ وَلَا جَلْمًا وَلَا عَقْلًا قَالَ أُعْطِيَهُمْ مِنْ جَلْمِي وَرَعْلِي۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

(ترجمہ) حضرت ابو الدرداءؓ کی بیوی ام الدرداءؓ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے میرے شوہر ابو الدرداءؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمھارے بچے ایک اُمت پیدا کروں گا جن کی سیرت پر ہوگی کہ جب ان کو ان کی چاہنت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملینگی تو وہ جذبہ کبر سے معمور ہو کر اللہ کی حمد و ثناء کرینگے اور جب ان پر نافرمانی ہو اور احوال اُن کے تو وہ میرے اُن کا استقبال کرینگے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے مطالبہ ہوں گے، حالانکہ اُن میں (کوئی خاص شہرہ کی بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی۔۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰؑ نے عرض کیا کہ جب ان میں بردباری اور دانشمندی نہ ہوگی تو اُن سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کب کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اُن کو اپنے علم اور اپنے علم میں کچھ حصہ دوں گا۔۔۔۔۔ (شعب الایمان البیہقی)

(تشریح) مصیبت میں ایسے دولہے اور سرسبز بچے اور نوجوانوں سے (درخواستِ حاق) میں مست ہونے پر اپنی اصل حقیقت کو اور خدا کو بھی بھول جاتے ہیں ان کی سام کزوری ہے، اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "إِنَّكَ أَنْ خَلَقْتَ خَلْقًا مَعْنًا أَمَّا الشَّجَرُ وَخَا"

وَإِذْ أَمَرْنَا النَّارِيَّاتُ مُنُوعًا“ اب اگر کسی اُمت اور کسی گمراہ کی سیرت ایسی ہو کہ وہ مصیبتوں میں صابر اور نعمتوں پر شاکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہو اور یہ اس کا بڑا امتیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ اور فروع! بعد کے صلحاء مومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو حسنات و روحانی صفات عطا فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کو صبر و شکر کی دولت سے بہرہ ور فرمایا اور اُن کے اس صبر و شکر کا سرچشمہ ان کی عقلیت اور علم کی وسعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اُس نے اپنے علم و حکم کے کچھ ذرّے ان بندوں کو عطا فرمادیے ہیں اور یہ صبر و شکر اُسی کے ثمرات ہیں۔

جس طرح اس اُمت کے اور بہت سے امتیازات اور نصائص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء و سابقین سے فرمایا اسی طرح صبر و شکر میں اس کے امتیاز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ انھیں معلوم ہو کہ انسانوں کی روحانی تربیت اور سیرت سازی کا جو کام انھوں نے اور اُن سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے کیا اُس کی تکمیل اُن کے بعد آنے والے اللہ کے پیغمبر کے ذریعہ ہونے والی ہے اور اُس کے نتیجہ میں ایک ایسی اُمت کی اُمت ظہور میں آنے والی ہے جو صبر و شکر کے مقام پر فائز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے علم و حکم سے وہ بہرہ ور ہوگی۔

حج و زیارت کے متعلق ایک درجہ پروردگار کتاب

آپ حج کیسے کریں ایک رجب بڑی خصوصیت یہ ہو کہ دل میں موزدگماز اور عشق و محبت کی وہ الکی کیفیتیں بھی پیدا کرتی ہو جو حج کی روح اور جان ہل در حج کے اعمال و آداب اور اسکے طریقے کے بارے میں بھی پوری رہنمائی کرتی ہو۔ حج کو جانے والے جو خوش نصیب حضرات مغربیں اکر اپنے ساتھ اور اپنے مطالعہ میں رکھیں گے انھیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا کوئی بندہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہو اور اپنے ساتھ عاشقانہ اور سنونو جی ادا کر رہا ہو۔ اور جو حضرات گھر بیٹھے اس کا مطالعہ کریں گے انھیں صرف اس کے پڑھنے ہی سے حج و زیارت کی بہت کچھ لذتیں حاصل ہوں گی کہیں کہیں تو انھیں بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ حج و زیارت کی روح پروردگار سے اوپر و مدنی کے نورانی جلوہ گویا وہ انہی اکوٹھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان والے دلوں میں حج و زیارت کا پچا شوق اور جین پال کی جھڑی کی ہلاکت طلب انداز پر ضرور پیدا ہوگی جو انشاء اللہ رنگ لائے گی۔

قیمت نمبر ۵ ————— مکتب خانہ القرآن کوئٹہ روڈ لکھنؤ

پیغمبر اسلام کے بعض معجزات

(از ڈاکٹر محمد آصف صدیقی)

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

(اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گئے۔)

(الفرقان: مادہ)

معجزات: اُن مافوق العادت افعال کو کہتے ہیں جو بحکم الہی انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کے معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مذاہب کے صحیفوں میں بھی اس قسم کے اُن گنت واقعات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ انبیاء ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگان دین بھی فوقاً خدا کے حکم سے اسباب و علل کے کارخانوں پر غالب آتے رہتے ہیں۔

عام اصطلاح میں جو عجائب و خوارق انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزات اور جو اولیائے کرام سے صادر ہوتے ہیں اُن کو کرامات کہتے ہیں۔ مگر درحقیقت لفظ 'معجزہ' کا استعمال زیادہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جس مفہوم کا حامل ہے اُس سے اس کے خود پیغمبر کے فعل کرنے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کسی جگہ معجزہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بجائے آیت (نشانی) اور برہان (دلیل) کے الفاظ سے کام لیا گیا ہے۔

یہاں معجزہ اور سحر کا فرق بھی جان لینا ضروری ہے۔ سحر ایک ہنر، ایک علم ہے جسے سیکھا جاسکتا ہے جبکہ معجزہ کسب و اختیار سے باہر ہے۔ اور جس طرح نبوت مھنّ ایک عطیہ ربّانی ہے،

معجزہ بھی کسی خیالی توجہ و تصرف یا "زور بازو" سے تعلق نہیں رکھتا چنانچہ طبعی و نفسی اسباب کا نتیجہ ہو۔ اور معجزہ براہ راست خدا کی مشیت اور قدرت کی پیداوار۔ اس کے علاوہ شعبہ گری کا مقصد محض تعقلن طبع ہوتا ہے، اور معجزہ سے مقصود نبوت کی تصدیق اور دین کی تبلیغ ہوتی ہو اور اسی لیے ساحروں کا اخلاقی معیار بلند ہونا بھی ضروری نہیں، اور نہ وہ اس کا دعویٰ ہی کرتے ہیں۔

مولانا روم نے معجزہ اور سحر کا فرق اس طرح بیان فرمایا ہے :-

سحر را با معجزہ کمرہ قیاس ہر دو برابر محکمہ پندار و اساس
ذکر قلب و زبانی سحر در عیار بے محکم ہرگز نہ دانی ز اعتبار
ہر کرا در جہاں خدا بند محکم ہر یقین را باز وادند اور شک
ہوں شود از رنج و علت فی السیم طعم صدق و کذب را باشد علیم
کیا معجزے واقعی ممکن ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو کہ اگر ممکن نہ ہوتے تو واقع کیونکر ہوتے
اور اگر واقع ہونے کی بابت شک کیا جائے تو پھر اسے معجزات ہی تک کیوں محدود رکھا جائے
اور تاریخ کے دوسرے واقعات کیوں متشکک کر دیے جائیں۔ رہی یہ بات کہ ان واقعات کا ہونا کج
میں نہیں آتا، تو جو چیز سمجھ میں نہ آتی ہو اس کی واقعیت سے انکار کر بیٹھنا یہ بھی تو تقاضائے عقل
نہیں ہے۔ علامہ سید سیامان ندوی لکھتے ہیں کہ :-

"عالم کی تاریخ آپ کے سامنے ہو جس میں اگر قوموں کے روحانی عملوں
کے حالات و سوانح خود سے پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ وہ کچھ دیکھتے
تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کچھ سنتے تھے جو ہم نہیں سن سکتے۔ وہ کچھ
جانتے تھے جو ہم نہیں جان سکتے۔ اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جو کسی
اور سے نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخی واقعات میں جمہ سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے
جس طرح سکندر اور نپولین کے فتوحات اور بدھ اور عیسیٰ علیہما السلام کے
وجود سے۔"

وہی ان خوارق کی منطقیانہ توجیہ و تعلیل تو اس پر بے شمار اور اق سیاه کیے جا چکے ہیں۔ یونانی فلاسفہ سے لے کر ہیوم، ہیکل، ہیکلے، اور ولیم جیمز تک سبھی مفکروں نے اس بحث میں حصہ لیا ہو۔ جس کا خلاصہ بھی اس مختصر مقالے میں پیش کرنا ممکن نہیں ہو۔ سیرۃ النبی کی تیسری جلد میں فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشفی بخش تشریح کی گئی ہو، اور جدید فلسفہ کے نظریات پر پروفیسر عبدالباری ندوی کا ایک مقالہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہو۔ انیسویں صدی کے سب سے زیادہ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز کی کتاب ”دائمنیزم“ ریٹیس کیپیرسنس بھی اس سلسلہ میں مطالعہ کے لائق ہے۔ معجزوں پر یقین آنے کی پہلی شرط خدا اور غیب پر یقین ہو۔ قدرت خداوندی پر ایمان لائے بغیر معجزات کی صداقت کا دلی نشین ہونا محال ہو اور ایمان لے آنے کے بعد کوئی چیز مانع یقین نہیں رہتی۔ انگلستان کے مشہور منطقی ولیم اسٹانی جیونز نے ایک نہایت ضخیم کتاب اصول سائنس کے نام سے لکھی جو جس میں انھوں نے آخری نتیجہ یہ نکالا ہو کہ:

”اور پر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو ہمیش گزری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلا ہو وہ یہ ہو کہ ہم کا رخاۂ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے..... جس قدرت نے کائنات، مادی کو خلق کیا وہ میرے نزدیک اس میں حذت و اضافہ بھی کر سکتی ہو۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے، ہمارے لیے ناقابل تصور رکھے جاسکتے ہیں پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہو۔“

گویا دوسرے الفاظ میں، خالی فطرت خلاف فطرت بھی کر سکتا ہو اور کبھی کبھی انہی شان کبریائی کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کے لیے ایسا کر بھی دیتا ہو۔

(۲)

یوں تو انبیاء کا سر تا پا وجود ہی ان کے غضب جلیل کی تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہو لیکن عام طور پر یہ خیال رائج ہو کہ اخبار بالغیب اور تصرف فی الکائنات نبوت کے ضروری اجزاء ہیں۔

اور نبی وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے امور غیب کی اطلاع رکھتا ہو اور جس سے خوارق ظاہر ہوتے ہوں۔

چنانچہ اس قدیم عقیدہ کے ماتحت کہ انبیاء کے ساتھ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہو معجزے نبوت کی منطقی دلیل نہ سہی نفسیاتی دلیل بلاشبہ ہو جاتے ہیں۔

معجزے بذات خود نہ مقصود ہیں نہ مطلوب، کیونکہ انبیاء کا اصلی کام حادات اور نباتات پر تصرف کرنا نہیں، بلکہ دلوں میں تبدیلی کرنا ہے۔ معجزوں کی حیثیت بس ایک ذریعہ کی ہے کہ وہ لوگوں کے قلوب کو خدا کی طرف موڑنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو انبیاء کی زندگیوں کا ہر باب خود ایک معجزہ نظر آئے گا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا قریش کی پیہم سازشوں کے باوجود زندہ و سلامت رہ کر دین کی تبلیغ کرنا، اُمتی ہونے کے باوجود فتنہ ان مجید جیسی فضیض و تبلیغ کتاب کا حامل ہونا، محد و مسائل کے باوجود دشمنوں کے عظیم الشان لشکروں پر میدان جنگ میں غالب آنا اور بالآخر تمام کاوٹوں اور مخالفتوں پر غالب آکر اشاعت دین میں بے مثال کامیابی حاصل کرنا وغیرہ۔۔۔ ان میں کون سی بات آپ کی ذات کی معجز نہائی پر دلالت نہیں کرتی، مگر ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق سوچتا اور سمجھتا ہے۔ چنانچہ آپ کے اولیں مخاطب قریش کہ کی بڑی تعداد کا یہی حال تھا کہ ان سب چیزوں سے بھی ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ اور مدہ برابر خوارق ہی کے لیے اصرار کرتے رہے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۖ إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝
(یونس ۲۰)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ

”اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف
سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں آتا۔
اے پیغمبر کہہ دے کہ غیب کی بات خدا
کے پاس ہے، تم اس کے ظہور کا انتظار
کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔“
”اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر
اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی

کیوں نہیں اُترتی“

(الرعد ع ۴)

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ لَكَ
حَتَّىٰ تَقْبُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقِفُ الْأَنْهَارُ
خِلْفَهَا يُغِيرُهَا ۚ أَوْ تَقِفُ السَّمَاءُ
كَمَا سَرَعْتَ عَلَيْنَا بَسِيفًا ۚ أَوْ
تَأْتِي بَالَهُ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ قِيْلًا ۚ
(بنی اسرائیل ع ۱۵)

اور کہا انھوں نے کہ ہم نہ مائیں گے
تھاری بات جب تک کہ تم نہ نکالو ہائے
واسطے زمین سے ایک چشمہ۔ یا جو جلتے
تھارے واسطے ایک باغ کھجور اور
انگور کا، پھر جاری کرو تم اس کے بیچ
میں نہریں یا گردو آسمان کو ہائے اور ٹکڑے
ٹکڑے کر کے، جیسا کہ تم کہا کرتے ہو، یا
لے آؤ اللہ درختوں کو ہائے سامنے بنا کر

بالآخر جب مشرکین مکہ اپنی ضد سے نہ ہٹے تو اتھامِ حجت کے لیے پروردگار نے اپنے نبی
کے دستِ حق سے مختلف معجزے رونما کرائے۔

جنابی ہند میں ایک منہل جو کہ ”سوتے ہوئے کو صرّت تالی بجا کر جگایا جاسکتا ہو، بنگو بن کر
سونے والے کو ڈھول پیٹ کے بھی نہیں چڑھایا جاسکتا۔“ یہی حال صدورِ معجزات کے بعد مکین
دین کا ہوا۔ جن کے دلوں میں حقِ طلبی کا ذرا بھی مادہ تھا ان کی چشمِ بصیرت روشن ہو گئی، لیکن جو
خود بینی اور خود نمائی کے باعث آپ کو بھٹلاتے تھے ان کے باطن نے کر وٹ تک نہ لی۔

معجزہ طلب کرنے والوں میں پیش پیش اسی آخری قسم کے لوگ تھے جن کے بغض و عناد نے
ان کی حق و باطل کی نظری تیز کو فنا کر دیا تھا۔ اور جن کو بڑی سے بڑی علامات اور نشانی بھی شک و شبہ
کے گرداب سے نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی معجزوں کو اتفاقی امور کہتے تھے اور کبھی سحر و شعوہ بازی
بتلاتے تھے۔ ایک معجزہ ان کو دکھایا جاتا تو فوراً دوسرے کا اٹھا کر نہ لگتے۔ اور کہتے کہ اس بات کو
تشفی نہ ہو سکی لیکن اگر آئندہ پھر ایسا ہی ہو جائے تو ہم ضرور قائل ہو جائیں گے۔ ان کے جواب
میں اللہ پاک اپنے نبی کو نصیحت فرمایا کہ دو چار نہیں ان کے سامنے اگر مسلسل نشانیاں اُترتی
رہیں تو بھی ان کی زبانیں بند نہ ہوں گی۔ اور وہ حق کو نہ مائیں گے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ

”اور خدا کی نشانیوں سے کوئی نشانی

ایات رَبِّهِمْ اَلَا كَانُوا عَتَمًا
 معرضین (الانعام ع ۱)
 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلٰی كِتَابٍ فِی
 قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَیْدِهِمْ
 لَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا
 اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝
 (الانعام ع ۱)
 ان کے پاس نہیں آتی جس سے یہ منہ
 نہ پھیر لیتے ہوں۔
 ”اے پیغمبر! اگر ہم تجھ پر ایسی کتاب بھی
 آسمان سے اتاریں جو اوراق میں لکھی
 ہو کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں
 تو وہ جو کافر ہیں بھی کہیں گے کہ یہ ایک
 جادو کا کھیل ہو۔“

وَ اِنْ يَرَوْا كِلٰٓةً اٰیَةٍ لَا یُؤْمِنُوْا
 (الانعام ع ۲) جہا۔
 ”اگر وہ لوگ تمام نشانیاں بھی
 دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔“

(۳)

آنحضرت صلعم کے معجزوں میں سے چند یہ ہیں۔ غلبہ روم کی پیشین گوئی، بنو نضیر کی سازش
 کی اطلاع، ہماجرین حبش کو بشارت، ابوسفیان اور عمیرہ کی آپ کو قتل کرنے کی سازش کی
 اطلاع، قبائل عرب و قریش کی شکست اور فتح مکہ کی پیشین گوئیاں، فتح بدر و خیبر و حسنین کی
 پیشین گوئی، یہود کی دائمی نامرادی کا اعلان، روم کی قوت ٹوٹ جانے کی اطلاع، خلفائے
 راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں، اپنی وفات کی اطلاع، شرح صدر، معراج، شق القمر، شغلے
 امراض، گونگے کا بولنے لگنا، استجابت دعا، قلیل المقدار اشیا میں کثیر برکت کا ظاہر ہونا،
 خالی مشکیزہ سے پانی کا اُبلنے لگنا، آپ کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جانا، ناخواندگی کے باعث
 یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے ناواقف ہونے کے باوجود ان کے علماء کے سوالات کا صحیح
 جواب دینا، نزول قرآن، ملائکہ سے گفتگو، روایئے صادقہ، ہندستان میں اسلام پھیلنے کا مشرور
 سنانا، یہاں نمونہ کی طور پر اطلاع غیب اور صدور خوارق کا ایک ایک واقعہ (یعنی اول الذکر
 میں سے غلبہ روم کی پیشین گوئی اور آخر الذکر میں سے شق القمر) منجورہ کی کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

ایک گذشتہ باب میں آچکا ہو کہ روم اور فارس میں برابر جنگیں ہوا کرتی تھیں اور نبوت
 نبوی کے پانچویں سال یعنی ۳۱۲ء میں رومیوں کو ایسی فاش شکست ہوئی تھی کہ ان کی سلطنت

کے پرزے اڑ گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔
 رومی چونکہ نصرانی المذہب سے تھے اس لیے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں
 مسلمانوں کو ان سے ایک گونہ ہمدردی تھی۔ اور ان کی ضد میں مشرکین مکہ ایرانیوں کی طرف فدائی
 کرتے تھے۔ چنانچہ جب جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی آرزوؤں کے خلاف نکلا تو کفار بہت شادمان
 ہوئے اور انھوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی آتش پرست ایرانی اٹھائے
 ساتھیوں پر فخر ہوئے ہیں اسی طرح اگر تم بھی ہمارے مقابلہ میں آئے تو مغلوب ہو گے۔
 رومیوں کی شکست، دوسرے قریش کی طعنہ زنی کی وجہ سے مسلمان افسردہ خاطر اور
 رنجیدہ تھے۔ عین اس وقت ماضی، حال اور مستقبل کا یکساں علم رکھنے والے نے انھیں اپنے
 نبی کے ذریعہ یہ مژدہ سنایا۔

غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي ادْنَى الْأَرْضِ	"قرب کی سرزمین میں رومی مغلوب
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝	ہو گئے ہیں۔ مگر مغلوب ہونے کے چند
فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ	دین سے نو برسوں کے اندر پھر غالب
مِنْ قَبْلُ ۝ وَمِنْ بَعْدِ دِيَوْمَئِذٍ	ہو جائیں گے۔ پہلے اور بعد سے سب اختیار
يَفْزَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرُ اللَّهُ	خدا کے ہاتھ میں ہو۔ اس نے مسلمان
(الروم ع ۱)	خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔

کوئی بھی پیشین گوئی اسی وقت حیرت انگیز مانی جا سکتی ہو جب حالات اور واقعات کے
 لحاظ سے وہ قطعاً ناقابل یقین ہو اور ہر شخص اسے مستبعد اور بعید از قیاس سمجھتا ہو اور اس کے
 باوجود وہ حقیقت بن کر سامنے آجائے، مذکورہ پیشین گوئی جسے قرآن نے قدرت خداوندی
 اور صداقت نبوی کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہو، اس لیے یہاں اس پیشین گوئی کے تاریخی
 پس نظر کا تھوڑا سا جائزہ لے لینا مناسب ہو گا۔

سنہ ۶۲۷ء میں فاکس نامی ایک فوجی سردار نے رومی شہنشاہ مارکس اور اس کے خاندان
 کو قتل کر کے خود تخت شاہی پر قبضہ کر لیا تھا۔ عام دستور کے مطابق نئے شہنشاہ نے خسر و دوز
 فرما کر دوائے ایران کو اپنی تخت نشینی کی اطلاع کی اور اس کے دربار میں اپنا سفیر بھیجا، مگر خسر نے

نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سفیر کو قید کر دیا۔ اور سترہ سالہ روم پر حملہ آور ہو کر آٹا
فانا دریا سے فرات کو عبور کر کے شام کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔

اسی زمانہ میں رومیوں کے پاس اعلیٰ فوجی افسروں کی بہت کمی تھی۔ نارسین ان کا بہترین
فوجی قائد تھا، مگر اسے فاکس نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلا کر ختم کر دیا
تھا۔ فاکس خود ایک معمولی قابلیت کا آدمی تھا۔ چنانچہ ایرانیوں کو روکنے میں رومی ناکام رہا
اور وہ شام کے بعد بازنطینی سلطنت کا دار الخلافہ انطاکیہ فتح کرتے ہوئے ارض مقدس
کے ایک ایک شہر پر قابض ہو گئے۔ یہوشلم کے کھیلے نذر آتش کیے گئے۔ مذہبی مشائخ کی توہین
کی گئی۔ اور یہودیوں کی اعانت سے ساٹھ ہزار بے گناہ عیسائی قتل کر ڈالے گئے۔
یہ قیامت خیز واقعات ہو رہے تھے کہ رومی افریقیہ کے گورنر ہرقل نے فاکس کے
خلاف بغاوت کی اور سترہ سالہ میں اس کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔

ادھر ایرانیوں کا لشکر مصر پہنچا گیا اور حبش و طرابلس کو زیر و زبر کرتا ہوا صحرائے لیبیا کے
راستہ سے واپس لوٹا، ایرانی افواج کا دوسرا بازو ایشیائے کوچک کو روندنا ہوا باسفورس کے ساحل
پر جا کے رکا اور شہنشاہ روم کا دار السلطنت قسطنطنیہ ہر طرف سے اس کی لپیٹ میں آ گیا۔
ایرانی سیلاب جبر سے ہو کر گزناگر جاؤں اور کلیساؤں کو بہالے جاتا۔ ان کی عجب آتش
کدے تعمیر ہو جاتے اور حضرت عیسیٰ کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کے قوانین نافذ
کر دیے جاتے۔

سترہ سال تک رومی پوری طرح منسوب ہو گئے تھے، اور علاوہ ان عظیم الشان علاقوں کے
جوان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے سلطنت روم کی یوروپین شاخ میں بھی غدر مچا ہوا تھا۔ اگلے
اور فرانس وغیرہ چھٹی صدی کے اختتام ہی پر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ آسٹریا سے لے کر
تھریس کی دیواروں تک آوارہ یوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اور لومبارڈ، گوٹھ
اور ونڈال کے گھانا رچلے ہو رہے تھے۔

اس اتہری کا ذکر کرتے ہوئے رومیوں کے عظیم المرتبت مورخ ایڈورڈ گین نے لکھا ہو کہ
رومی سلطنت کی مثال اس شاندار درخت کی سی تھی جس کے سایہ میں ایک وقت تمام اقوام

عالم آباد تھیں، مگر اس پر ایسی خزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی رخصت ہو گئیں۔ اب صرف تنہا رہ گیا تھا اور وہ بھی خشک ہو رہا تھا۔ خود پایہ تخت کے اندر غنیم کے گھس آنے کا ایسا خوف تمام آبادی پر بھایا ہوا تھا کہ تقریباً کل کار و بار بند ہو گئے تھے۔ وہ بازار اور تاشہ گاہیں جہاں رات دن پہل پہل رہتی تھیں، اب ویران اور سان پڑی ہوئی تھیں۔ اور عیش پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک عرصے سے تابل کے بجائے تجرد کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تاکہ آزادی اور آسانی کے ساتھ اپنے شہوانی جذبات کی تسفی کر سکیں۔

خود ہرقل کو شاہِ دینا سے فرصت نہ تھی۔ ان صورتوں میں قسطنطنیہ ایرانی محاصرہ کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا۔ مجبوراً رومیوں کی طرف سے صلح کی تحریک ہوئی۔ رومنہ الکبریٰ کے زوال کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہو کہ جب رومی عہدیدار ایرانی دربار میں اس وعظ کی درخواست لے کر گئے تو اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ ”مجھ کو یہ نہیں بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، میں اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہِ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر ہمارے سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکا دے۔“

آخر کار ایرانی سپہ سالار نے صلح کی شرطیں پیش کیں۔ اور کثیر المقدار سونے اور چاندی کے علاوہ ایک ہزار نا تختہ لڑکیوں کا بھی مطالبہ کیا اور رومیوں نے یہ سب منظور کر لیا۔ درحقیقت اس وقت ایرانیوں کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے پاس بحری بیڑہ بھی ہوتا تو وہ آسانی سے پورا یورپ فتح کر سکتے تھے۔

یہ تھی حالت کہ جس میں مسیحیہ میں قرآن کی پیشین گوئی نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ کھتا رہا: ”مکھنے اس کا انتقال خندہ تحفہ سے کیا، اور اس کے خلاف بھاری بھاری شرطیں لگائیں۔“
یہ بکارگی ہرقل کی زندگی میں انقلاب رونما ہوا اور عیش پرستی، کاہلی اور پست وصلگی کی جگہ جوان ہمتی، بیدار مغزی اور اعلیٰ فوجی صلاحیتوں نے لے لی۔ اس تبدیلی کی بابت گہن نے لکھا ہو کہ ”وہ شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں سُستی، عیاشی اور دواہم کا غلام

اور اپنی رعایا کے مصائب کا نام و نشان ہی تھا بطبع صبح و شام کا کمر و پہر کے آفتاب سے پھٹ جاتا ہو،
دفعۃً محلوں کا ارکاڈیوس میران جنگ کا سینر رہ گیا۔

کیاں نصیب توں اور ناما میدیوں سے گھبر کر وہ قسطنطنیہ کو خیر باد کہنے کا ارادہ کر رہا تھا، کہاں
اس نے سینٹ سوفیا میں جہان کے قسم کھا ٹی کہ رومیوں کی گھڑی ہوئی عقلت کو دوبارہ حاصل کرنے
میں زندگی اور موت کی بازی لگانے لگا۔

قسطنطنیہ میں بڑے عزم و انہماک سے جنگی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اور آئستہ میں ہرقل
اپنی فوجیں لے کر ایرانوں سے بدلہ لینے روانہ ہوا جس وقت یہ لشکر قسطنطنیہ سے نکلا لوگوں نے سمجھا کہ
دنیا رستہ الکبریٰ کا آخری لشکر دیکھ رہی ہو۔ مگر قرآن کی پیشین گوئی حوت بحرت صحیح ثابت
ہوئی اور رومیوں نے مغیبات کا ایک ایک شروا پس لے لیا۔

ہرقل نے ایشیائے کوچک کے مغربی جزئی ساحل کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے خلیج بگندیز
میں اپنی فوجیں اتاریں۔ اور بردرگا ہوں کے قلعوں کی حرمت کو اپنی پھر دہلیشا میں داخل ہوا اور
اس کو فتح کرنے کے لیے ڈوشاکارٹ کیا، اور اس سے گذرنا ہوا بحر اسود اور آرمینیا کے پہاڑوں
کو عبور کرتا ہوا قلب ایران میں گھس گیا، اور رومی فوجوں کا دوسرا دستہ طور سے فتح کرتا اور ایرانیوں
کے آتشکدے سرد اور خسرو کی موتیں نذر آتش کرنا ہوا گذرنا کا اور موکان کے علاقوں تک پہنچ
گیا۔

ایرانیوں کی سلطنت اس دوطرفہ حملے سے خطرہ میں پڑ گئی۔ انھوں نے گھبر کے وادی نیل اور
باسفورس سے فوجیں طلب کیں، مگر ہرقل نے اس لشکر جہاد کو کبھی شکست دی اور قزاقین اور
اصفہان کے شہروں کو ورتنا ہوا کردستان کے پہاڑی سلسلہ کے اوپر سے گذرا اور دجلہ عبور کر کے
ایرانیوں سے ایک اور خونیں جنگ لڑی۔ اور ان کو پاپا کے سابط میں داخل ہو گیا، آخری
اور فیصلہ کن معرکہ نینوا کے میدان میں ہوا جس میں ایرانیوں نے ایسی شکست فاش کھائی کہ ان کی
سلطنت زبرد زبر ہو گئی، اور رومیوں نے اپنی قدیم تاریخی حدود سے نکل کر سلطنت فارس کے

قلب میں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔

اس طرح ۱۲۵ھ میں یعنی قرآن کی پیشین گوئی کے ٹھیک نو برس بعد ہرقل نے فاتحانہ قسطنطنیہ واپس آیا۔

گبن نے اس پیشین گوئی پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "محمد (سلم) نے ایرانی فتوحات کے عین شباب میں پیشین گوئی کی کہ چند سال کے اندر اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس سے زیادہ بعید از خیال کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی کیونکہ ہرقل کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روم کی عنقریب تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔"

اس جہم کی تکمیل کے بعد ہرقل پھر شراب نوشی اور عیش پرستی کی طرف لوٹ گیا، اور دیر ہی ہو گیا جیسا کہ وہ اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں تھا۔ تمام مہترخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی زندگی کا بہترین اور سب سے زیادہ شاندار دور وہ تھا جس میں اس نے ایرانیوں سے بدلہ لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے صرف اپنی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے اسے بیدار کر دیا تھا۔

سورجین ہرقل کی زندگی کا معتمد سٹھانے سے قاصر ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہرقل کے لیے یہ کہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ ۱۲۵ھ ہی میں مر جاتا۔
انسانیکو پیڈیا بریٹانیکا کی گیارہویں جلد میں مرقم ہو کہ:-

"ہرقل کا کردار ایک عجیب معتمد ہو جس کا سلجھانا آسان نہیں ہو، ایک بیباک اور ہوشیار سپہ سالار اور تجربہ کار مذہب پرست کے باوجود وہ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی سلطنت کو پرزے پرزے ہوتے ہوئے دیکھ گیا۔ زندگی کے مختلف دوروں میں اس کی حیثیتیں اور صلاحیتیں نہ صرف ایک دوسرے کے مختلف بلکہ متضاد نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی خانگی زندگی کے متعلق ہماری معلومات بہت ناقص ہیں، لیکن یہ کہ اس تضاد کا کوئی واضح سبب ہو، اگرچہ اس کے عمل کے لیے وہ صحیح حذر نہیں قرار دیا جاسکتا ہو، ابھی

شہرت کی لٹاکے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ ایرانی مقابلہ کے فوراً بعد مر جاتا۔

معجزہ شوق التمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی زندگی کے اواخر میں رونما ہوا تھا۔ صحابہ میں سے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جبر بن معمر وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

قاضی سلیمان منصور پوری کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو شش کرنے کا مطالبہ قریش مکہ نے یہود کے مشورہ پر کیا تھا، ممکن ہو کہ اس طرف یہودیوں کا خیال حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے معجزہ فلق بھری وجہ سے گیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا اس واقعہ کا چشم دید بیان جو صحیح بخاری، مسلم و ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے، یہ ہے:-

”ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں تھے کہ چاند بھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا گواہ رہنا۔“

حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ:-

”اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کوئی بڑا معجزہ دکھایا جائے نبی نے انھیں چاند کا بھٹنا دکھایا۔ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اُس طرف تھا اور دوسرا اِس طرف۔“

اور جبر بن معمر کا بیان ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر قریش نے کہا کہ ”محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے اس پر کچھ لوگ بولے کہ اگر محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو درہ تمام آدمیوں پر تو جادو نہیں کر سکتے مبالغہ کو اور مقامات سے آنے دو۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حیب مختلف مقامات سے مسافر آئے تو انھوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔“

قرآن مجید میں اس واقعہ کے بارہ میں اجمالاً صرف اتنا فرمایا گیا ہے۔

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ
الْقَمَرُ وَانْزِلَ آيَةٌ
يُعْرِضُونَهَا وَيَقُولُوا سَحَابٌ
مُسْتَقَرٌّ (الفرقان)

”قیامت نزدیک آگئی۔ اور چاند
ہو گیا، اگر کافر کوئی بھی نشان دیکھیں
تو وہ اس سے انکار ہی کریں گے اور
کہیں گے کہ یہ تو سجاد ہو جو ہمیشہ سے

ہوتا آیا ہے۔“

یہ معجزہ ابتداء سے وقتِ فلسفیانہ بحثوں کا موضوع رہا ہو۔ قدما کو یہ اعتراض تھا کہ اجرام
فلکی میں شکست و ریخت ناممکن ہو اس لیے چاند کا شق ہونا بھی محال ہو، مگر سید انکشافات
نے فلکیات کے تصور میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہو۔ اور چند صدیوں قبل جو باتیں محال بھی
جانتی تھیں آج ان کو سن کر تعظیم یافتہ دنیا کی سپین پرکوی شک نہیں پڑتی ہو۔ ابو نیل و لیکافسکی
نے ”ورلڈ زان کو لائزن“ کے نام سے اجرام فلکی کے سن و عادات پر ایک بے نظیر کتاب لکھی
ہو جس میں تاریخی حوالوں کے ساتھ بڑے بڑے اجرام کے شکست و ریخت و تصادم کے متعدد
حادثوں کا ذکر کیا ہو، حتیٰ کہ سورج کے رُخ بدلنے کے کم از کم ایک واقعہ کو بھی صین مکن بتایا ہو۔
بعض مترضین کا یہ بھی کہنا ہو کہ اگر ایسی عجیب بات واقع ہوتی تو صرف اہلِ کبریا کو
نہیں ساری دنیا کو نظر آتی مگر چاند دنیا کے تمام حصوں میں بیک وقت نظر نہیں آتا ہے۔
قاضی سلیمان منصور پوری نے بڑی محنت سے وقت کا ایک نقشہ تیار کیا ہے جس میں دکھایا ہو
کہ اگر عرب میں رات کے ۹ بجے ہوں تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں کیا وقت ہوگا۔ اس سے
معلوم ہوتا ہو کہ اس وقت ہندستان، برما، ملایا، ترکی، یونان، انگلستان، فرانس، اسپین،
پرتگال، امریکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں بارہ بجے رات سے لے کر سہ پہر تک کے مختلف
اوقات ہوں گے۔ چنانچہ دنیا کا بہت بڑا حصہ تو اس نظر کو دیکھنے سے قدرتی طور پر معذور تھا۔
اور جہاں طلوعِ آفتاب سے لے کر نصفِ شب تک کا وقت تھا، وہاں اکثر لوگ سو رہے ہوں
گے یا اپنے گھروں میں بند ہوں گے۔ اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں بہت بڑی تعداد
ایسوں کی ہوگی جو ناخاندگی کے باعث اپنے مشاہدات کو تحریری صورت میں لانے کی قدرت نہ
رکھتے ہوں گے۔ پھر جو چند پڑھے لکھے تھے بھی ان کے لیے ضروری تو تھا نہیں کہ اس مشاہدہ کو

قلب بند کر لیتے، اور اگر دو چار نے اپنی یادداشتوں میں کچھ بھی لیا ہوگا تو ممکن ہو ان کی یادداشتیں سیکڑوں دوسرے مودوں کی طرح ضائع ہو گئی ہوں۔

دنیا میں لاتعداد فلکی انقلابات ظاہر ہوئے ہوں گے لیکن ان میں سے کتنے علم ہدیت کی کتابوں میں پاسے بہاتے ہیں؟ تو کیا ان کا درجہ نہ ہونا عدم وقوع کی دلیل ہو؟ مثلاً انجیل میں یہ سطر لکھی ہوئی ہے کہ ”قریب دن بھر کے سورج کچھ کم کی طرف مائل نہ ہوا“ اور یہودی اور عیسائی دونوں اس کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کیا کوئی ایمان دار شخص محض اس بنا پر اس کو جھٹلا سکتا ہو کہ قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہو کہ کہہ ارض بارہ گھنٹے کے لیے ساکت ہو گیا ہو؟

علامہ سلیمان ندوی مرحوم کے نزدیک اس میں ایک پہلو اور بھی ہو وہ فرماتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ نشانی محض اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اس لیے تمام دنیا میں اس کے نمودار رویت کی حاجت نہ تھی، اور اس بنا پر اگر بالعرض دنیا کے دوسرے حصوں میں جانہ کوشش ہوتے ہوئے نہ دیکھا گیا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی بلکہ مکہ کے علاوہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظریہ آتا ہی مصلحت الہی تھی، کیونکہ اگر یہ دنیا بھر کے لوگوں کو عام طور سے نظر آتا تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ بھی آسمان کے طبعی انقلابات میں سے ایک انقلاب تھا۔ اور عام فلکی تغیرات سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا۔ مگر جب اہل مکہ کے علاوہ جو اور لوگ شہر مکہ میں تھے یا باہر سفر میں تھے صرف ان ہی کو نظر آیا تو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہو کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔

مسلمانوں کی موجودہ زندگی

اور اس کے اثرات و نتائج

(مدیر الفرقان کی ایک تقریر جو گزشتہ ماہ شعبان میں امجد آباد کے اجتماع میں کی گئی تھی)

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان
هدانا الله، لقد جاءت رسلنا بالحق، صلوات الله تعالى
عليهم وعلى كل من اتبعهم باحسان الى يوم الدين۔
محرم بزرگوار درپیش بھائیو!

اس وقت مسلمانوں میں دینی حالت کے لحاظ سے تین قسم کے آدمی مل جاتے ہیں۔ بہت
تھوڑی تعداد میں تو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی زندگی وہی جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ یعنی
اُن میں ایمان بھی ہو اور ایمان کی وجہ سے آخرت کی فکر بھی ہو۔ اور اس فکر کی وجہ سے ان کی زندگی
اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری والی زندگی ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے
کرنے کا حکم دیا ہو وہ ان کو فکر اور انتہام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا
ہو اُن سے بچتے ہیں۔ اور اگر کبھی شیطان یا نفس کے بہکانے سے ان سے کوئی نادانی اور غلطی ہو جاتی
ہو تو وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، مسلمانوں میں اللہ کے
ایسے بندوں کی تعداد بہت کم ہو، میرا اندازہ ہو کہ ایک دو فیصد بھی نہیں ہو تاہم اچھی امید
ایسے بندگانِ خدا سے خالی نہیں ہوئی ہو، اور قریب قریب ہر ملک اور ہر علاقہ میں اللہ کے ایسے

وفا دار اور فرمانبردار بندے موجود ہیں۔ اور اصلی اور حقیقی مسلمان دراصل یہی ہیں۔

اور ان کے مقابلے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کہلانے والوں میں اب ان لوگوں کی جو اگرچہ پستی مسلمان ہیں لیکن اسلام سے نہ ان کا علمی تعلق ہو نہ علمی، یعنی انہیں نہ یہ جاننے کی فکر ہو کہ اسلام کیا ہو اور ہم سے کیا چاہتا ہو، اور نہ اپنی علمی زندگی میں انہوں نے اسلامی احکام کی پابندی اور فرمانبرداری کا فیصلہ کیا ہو، ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا ہی ہو کہ یہ اسلام کے منکر اور کافر نہیں ہیں۔ اور ان کے باپ دادا کا جو دین رہا ہو یعنی اسلام اس کو یہ سچا اور اچھا سمجھتے ہیں باقی اس سے آگے نہ وہ جانتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مسلمان کہلانے والوں میں سب سے بڑی تعداد اسی قسم کے لوگوں کی جو ممکن ہو کہ بعض حضرات میری اس بات کہ اعطاء مبالغہ سمجھیں، لیکن مجھے پورا اطمینان ہو کہ میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور میرے اندازہ میں مسلمانوں کی اکثریت قریب قریب اسی حال میں ہو، اور آپ میں سے جن حضرات کو میرے اس اندازہ سے اختلاف ہو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود چل بھر کر مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی دینی حالت کا براہ راست مطالعہ کریں، مجھے یقین ہو کہ جو صاحب اس سلسلہ میں اپنا کچھ وقت اور کچھ آرام قربان کریں گے وہ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے اور میرے اندازہ کی تصدیق کریں گے۔

دوسرے طبقے تو مسلمانوں میں یہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اور ایک تیسرے طبقہ ان دونوں کے درمیان والا ہو، یعنی نہ تو پہلے طبقہ کی طرح ان میں اللہ اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری کی پوری فکر اور تہمات ہو اور نہ دوسرے طبقہ کی طرح، ان کی طرف سے وہ بالکل بے پروا اور صرف نام کے مسلمان ہیں، بلکہ ان حال میں ہو کہ وہ دین سے کچھ باخبر بھی ہیں، ان کو دین سے کچھ دلچسپی بھی ہو اور اسلام کے بعض احکام پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، ایسے ایک، کچھ مسلمان کی طرح اللہ اور رسول کے ہر حکم پر پہنچنے کو اور ہر معاملہ میں اللہ و رسول کی ہدایت کی پیروی کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی کا اصول نہیں بنایا ہو، اس لیے بہت کام وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کرتے، جتے ہیں مثلاً نماز پڑھتے تو ہیں، مگر پابندی سے پانچوں وقت کی نہیں پڑھتے، یا مثلاً زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا مثلاً نماز تو پڑھتے ہیں مگر رکعت لیتے ہیں یا جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ یا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تجارت اور سوداگری میں بددیانتی کرتے ہیں۔ الغرض ان کا حال یہ ہو کہ وہ مسلمان تو ہیں اور ان کو اسلام سے محبت اور دلچسپی بھی ہو، لیکن

انھوں نے اپنے آپ کو اسلامی احکام اور اللہ و رسول کی ہدایات کا پوری طرح پابند نہیں کیا جو، اس لیے ان کی زندگی اور ان کی عادات میں کچھ چیزیں اسلامی تعلیم کے مطابق بھی ہیں اور کچھ باتیں اسکے خلاف بھی ہیں۔ یہ قیصر طبقہ جس طرح اپنی دینی حالت کے لحاظ سے درمیانی ہو اسی طرح اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی درمیانی ہو، یعنی اس قسم کے مسلمانوں کی تعداد پہلی قسم کے مسلمانوں سے تو بہت زیادہ ہو لیکن دوسری قسم کے مسلمانوں کے مقابلہ میں کم ہو۔

الغرض مسلمان کہلانے والی قوم اور امت میں اس وقت یہ تین طبقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ جو تناسب کے لحاظ سے بہت ہی کم تعداد میں ہو ظاہر ہو کہ دینی نقطہ نگاہ سے اس کا حال بڑا مبارک ہو، قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسے بندگان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور جنت کی مہینا بہنیا تیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو بھی ان ہی میں سے کرے۔

دوسرا طبقہ جس کے متعلق میں نے بتایا کہ اسلام سے اس کا کچھ بھی علمی اور علمی تعلق نہیں ہو اور اس کے مسلمان ہونے کا مطلب بس یہی ہو کہ وہ کافر اور منکر نہیں ہو، اس کے متعلق اس کے سو کیا کہا جائے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے اور ہمارے اس جہم عظیم کو معاف فرمائے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے اور سوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہت بڑی تعداد اسلام سے اس قدر دور جا پڑی ہو۔ اور بس اللہ ہی جانتا ہو کہ ان کا اسلام سے جو برائے نام تعلق ہو وہ آنے والے زمانہ میں کب تک باقی رہ سکے گا۔ میں اس دوسرے طبقہ کے متعلق بھی سوقت اس زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے غالباً یہاں اس وقت جو بھی ہو گئے اب رہ قیصر طبقہ جس کو میں نے درمیانی طبقہ کہا جو اور جو اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی درمیانی ہو۔ اس کے متعلق میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ دوسرے طبقہ کے اعتبار سے اس کی حالت یقیناً بہتر ہو لیکن قرآن عید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ یہ حالت بھی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہرگز راضی نہیں ہے، اور اگر تو بہر کے حالات درست نہ کی جائے تو پھر یہ حالت بھی اللہ کے غضب اور لعنت کو کھینچنے والی ہو۔

حضرت امیر علیؓ کی گزارش سے آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس وقت مسلمان کھلانے والی قوم اور امت کا دینی حالات کے لحاظ سے اجتماعی نقشہ یہ ہو کہ ان میں ایک دو فی صدی تو ایسے حال میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اس کی رحمت اور فضل خاص کے مستحق ہیں، اور باقی ۹۹ یا ۹۸ فی صدی کا حال ایسا ہو کہ وہ غضب اور لعنت کو زیادہ کھینچنے والا ہو، گویا شرعیہ سے اور ضابطہ سے دسوں گنا زیادہ جو۔۔۔ اور امت کی اس اجتماعی حالت کے تین نتیجے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہو کہ یہ امت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد سے محروم کر دی گئی ہو ایک وہ وقت تھا کہ کئی گھبرے مسلمان ساری دنیا کے مقابلہ میں بھاری تھے، جدھر قدم اٹھتے تھے، اُسائی نصرت ساتھ ساتھ جلتی تھی اور ہر میدان میں ”خضر مہن“ اللہ فتح قریب“ کا وعدہ پورا ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ اور آج یہ حال ہو کہ ایک ایک ملک میں کئی کئی کروڑ ہونے کے باوجود ان کا کوئی وزن اور کوئی اثر نہیں، اللہ کی مدد سے موجودہ دور کے مسلمانوں کی محرومی کی نہایت عبرتناک اور سبق آموز مثال اسرائیلی حکومت کے مقابلہ میں عرب حکومتوں کی بے بسی ہو، کہیں بالشت بھر زمین پر بھی یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، امریکا اور برطانیہ کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں نے اپنی خاص اغراض کے لیے عرب حکومتوں کے سینہ میں یہودی حکومت کا کھونٹا کاٹا، لیکن ساری ساری حکومتیں مل کر بھی اس شرارت اور شیطنت کو نہ روک سکیں، اور آج تک اس کے مقابلہ میں کس ہیں، اور یہ تو میں نے ایک مثال دی وہ مسلمانان عالم پر ہر روز جو کچھ گزرتی ہو، اور عالم اسلامی میں اُسے دن جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں وہ اس حقیقت کا روشن ثبوت ہیں کہ اس دور میں مسلمان من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے محروم ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان قوم کی مصلحت کا تقاضا اگر تیز ہواؤں کے لیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز ہواؤں اور آندھیاں چھوڑ دی جاتی تھیں اور جب مسلمانوں کی مصلحت اس میں ہوتی کہ ہوا ساکن ہو جائے تو ہوا ساکن کر دی جاتی تھی، اور جب مسلمانوں کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا کہ بارش ہو جائے تو آسمان سے بارش برستی، اور جب بارش کے روک دیے جانے میں مسلمانوں کی مصلحت ہوتی تو بارشیں روک دی جاتیں، غزوہ احزاب اور غزوہ بدر میں آندھیوں اور بارشوں سے مسلمانوں کی جو مددیں کی گئیں ان کا ذکر تو روایات کے علاوہ قرآن مجید میں بھی ہو۔۔۔ بہر حال جب

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت والی زندگی تھی تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی مخفی طاقتوں سے ان کی مدد کرتا تھا اور اس کے نتیجے وہ ہوتے تھے جو قرن اول کی تاریخ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جب سے مسلمانوں کی عام زندگی میں شر اور فساد کا غلبہ ہو گیا اور ان کی اجتماعی حالت رحمت اور نصرت کے قابل نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذلی قانون کے مطابق ان کو اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ اور اب دنیا میں ان کی حالت یہ ہو چوہم اور آپ عربی عجم میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پس مسلمانوں کی اس گجڑی ہوئی حالت کی ایک نثر تو خداوندی مدد سے ان کی یہ محرومی ہو جو مدتوں سے اس دنیا میں ان کو مل رہی ہے۔ اور دوسری نثر ہم نے کے بعد قبراہ حشر کی سختیاں اور پھر خدا نخواستہ دوزخ کا عذاب ہو جو دنیا کی ساری دلتوں اور مصیبتوں سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف دینے والا ہو۔ البتہ دنیا اور آخرت کی جزاء دوسرے قانون میں یہ فرق ہو کہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کی عام حالت اور مجموعی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہوگا۔ اور آخرت میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا۔ و کُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْجًا

بہر حال اگر ہم نے اپنی دینی حالت درست نہ کی اور ہماری زندگی میں خدا فراموشی اور نافرمانی کا غلبہ رہا تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی اطلاع ہو کہ مرنے کے بعد کی منزلوں میں ہمیں بڑی سخت تکلیفیں اور بہت دردناک سزائیں بھگتنی پڑیں گی، ایسی تکلیفیں اور ایسی سزائیں جن کا ایک لمحہ بھی اس دنیا کی ساری عمر کی تکلیفوں اور دکھوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہو ”وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ ”وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى“ ”وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى“ میرے بزرگو اور میرے بھائیو! اللہ پاک کی مقدس کتاب اور اس کے صادق و صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے بجائے اطاعت و فرمانبرداری کے نافرمانی کی زندگی اختیار کی تو دنیا میں رحمت و مدد سے محروم کیے جاؤ گے اور دلتیں اٹھاؤ گے اور ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں ایسی ایسی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کیے جاؤ گے اور اس کے بعد اگر دوزخ میں ڈالے گے تو وہاں ایسے ایسے سخت عذاب دیکھو گے۔ پس

دنیا کے بارے میں جو کچھ ہم سے فرمایا گیا تھا وہ سب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا وہ بھی اسی طرح آنکھوں کے سامنے آجائے والا ہو۔

مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی کے دو نتیجوں کا اب تک میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے اب میں ایک تیسرے نتیجہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دینی بھائیو! ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے اور سب ملکوں اور سب قوموں کے لیے رسول بن کر مبعوث ہوئے، آپ جب تک دنیا میں رونق افروز رہے برابر اس کے لیے جہد و جد کھڑے رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے آپسے ہدایت حاصل کریں اور اللہ کی رضا اور جنت کے مستحق بنیں اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لیے امت کی طرف منتقل فرما کر تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کی ذمہ دار ہو کر آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے برابر جہد و جد کرتی رہے۔

لیکن اب مدت دراز سے صورت یہ ہو کر خود آپ کی امت کی حالت آپ کے اس مشن کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ جو لوگ انسانوں کے مزاج اور ان کی فطرت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تحقیق اور مطالعہ سے یا کوئی دعوتی اور تبلیغی تقریر سن کر کسی دین کو قبول کر لیں، لیکن اگر کسی دین کے ماننے والوں کی عام علمی اور اخلاقی حالت دنیا میں متاثر ہو اور ان کی زندگی اور سیرت پر شہادت دیتی ہو کہ ان کا دین بہترین دین ہو۔ اور یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں تو افراد ہی نہیں، بلکہ قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ان سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں اسلام ملکی فتوحات کے ساتھ نہیں پھیلا، بلکہ جب کوئی ملک فتح ہوا، اور اس کا نظم و نسق مسلمانوں نے سنبھالا اور وہاں کے عوام کا ان مسلمان حکمرانوں سے واسطہ پڑا تو ان کی پاک اور خدا پرستانہ زندگی سے متاثر ہو کر وہاں کے عوامی طبقوں نے اسلام کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کیا۔ خود ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی یہاں کے قدیم باشندوں نے ان صوفیائے کرام کی پاکیزہ زندگیوں ہی سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا یا تھا جو شروع شروع میں اس ملک میں فقیرانہ طور پر پھیلے تھے۔ لیکن اب صدیوں سے یہ سلسلہ بند ہو اور اس لیے بند ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی

اب کسی کے دل میں اسلام کی عظمت اور محبت نہیں پیدا کرتی۔ غیر مسلم اپنے مسلمان پڑوسیوں کو گھر گھر دن اور محلوں میں دن رات دیکھتے اور برتتے ہیں۔ بازاروں میں ان کے ہاتھ سودا بچتے اور ان سے سودا خریدتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں غیر مسلم طالب علم اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اسی طرح دفتروں اور کارخانوں میں، عدالتوں اور کچریوں میں ریلوے اسٹیشنوں پر اور ریل گاڑیوں میں روزانہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ساتھ ہوتا ہو۔ لیکن مسلمان کی زندگی پاکیزگی اور خدا پرستی میں، دیانت داری اور راستبازی میں کہیں بھی غیر مسلموں سے ممتاز نظر نہیں آتی، جو برائیاں عام غیر مسلموں میں ہیں وہ سب بلکہ ان سے کچھ زیادہ آج مسلمان کھلانے والوں میں ہیں، ایسی صورت میں کسی غیر مسلم کے دل میں اسلام کی طرف آنے کا داعیہ کیسے پیدا ہو، بلکہ بااوقات تو ایسا ہوتا ہو کہ اللہ کے کسی بندہ کے دل میں اگر کسی ذریعہ سے اس کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہو تو مسلمانوں کی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی اس جذبہ کو وہیں ٹھنڈا کر دیتی ہو۔ خود میرے علم میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔

جب بات یہاں تک آگئی ہو تو آپ کی عبرت کے لیے ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ بھی کہے سنا، ہوں۔ ہمارے شہر لکھنؤ کے مشہور بیرسٹر چودھری نعیم الشرمہوم میرے دوستوں میں اور ملک دینی کاموں کے رفیقوں میں تھے۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہو، وہ تھے دو لڑکے پاس بیرسٹر مگر ان کے جاننے والوں کو معلوم ہو کہ صرف صوم و صلوة کے پابند ہی نہیں بلکہ بڑے خوش اوقات تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ دعوت و تبلیغ کا بڑا جذبہ رکھتے تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں وہ قانون کے استاد بھی تھے اور اپنے غیر مسلم دوستوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور اس کی تعلیم پر گفتگو کرنے کی ان کی عادت تھی انھوں نے یہ واقعہ خود مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کے ایک ہندو دوست نے جو غالباً لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسروں میں سے تھے ان سے کہا کہ کبھی نعیم الشرمہوم میرے سامنے اسلام کی باتیں کرتے ہو تو مجھے بڑا رنج معلوم ہوتا ہو کہ میں کسی مسلمان گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اور کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہو کہ چاہے جو گھر سے میں مسلمان ہو ہی جاؤں لیکن میں بتاؤں کہ پھر کیوں میں مسلمان نہیں ہوتا؟ میں صبح کو روزانہ گوشتی کے کنارے ٹہلنے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گوشتی میں اشنان کرنے والی استریوں کو گھور گھورتے دیکھنے والے زیادہ تر

مسلمان ہوتے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر میری طبیعت اسلام کی طرف سے بالکل ہٹ جاتی ہو۔

میرے بھائیو! اس طرح کے شرمناک واقعات کا بیان کرنا ہو تو خود اپنی رسوائی، اور خدا ہی جلالتا ہو کہ میں نے دل کے کس قدر دکھ کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت بیان کیا ہو، لیکن بیان اس لیے کر دیا کہ آپ سب حضرات کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کی بد اعمالیوں سے اسلام کس قدر رسوا ہو رہا ہو، اور ہماری یہ بگڑی ہوئی زندگی اولاد آدم کو اسلام کی طرف آنے سے کس قدر روک رہی ہو۔ آپ حضرات ذرا سوچیں ہمارا اور آپ کا ایمان ہو کہ اسلام بہترین مذہب ہو اور اسلامی تعلیم عین فطرت کے مطابق ہو اور اس میں محبوبیت اور کشش ہو لیکن کیا بات ہو کہ ہمارے اس ملک میں بھی، اور دوسرے بہت سے ملکوں میں بھی دو دو سو اور چار چار سو سال سے بہت سے غیر مسلم خاندان اور مسلمان خاندان ایک ایک محلہ میں برابر برابر رہ رہے ہیں نسلیں کی نسلیں گزری چلی جا رہی ہیں، لیکن غیر مسلم خاندان کے کسی فرد کے دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے مسلمان پڑوسی کا دین اور اس کا طریقہ زندگی بڑا اچھا ہو، میں بھی اسی دین اور اسی طریقہ کو کیوں نہ اپنالوں۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی عام زندگی بگڑی ہوئی نہ ہوتی اور وہ اپنے اعمال اور اخلاق میں پورے مسلمان ہوتے جن کے قریب رہنے والے ان کی زندگیوں میں اسلام کو اپنا اصلی صورت میں دیکھ سکتے تو مسلمانوں کے قریب رہنے والے غیر مسلم خاندان اسلام کو اپنا دین بنانے پر مجبور ہو جاتے، اگر بالفرض ایک نسل غور نہ کرتی تو دوسری نسل غور کرتی، اور دوسری نسل بھی، اگر بالفرض نہ سوچتی تو تیسری نسل سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھائی کو کھلی آنکھوں برابر دیکھا جائے اور اس کو اپنا لینے کا دل میں ارادہ کبھی پیدا ہی نہ ہو۔

الفرض یہ واقعہ ہو کہ اسلام کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی غالب اکثریت کی یہ زندگی ہو جو اسلام کے بالکل خلاف ہو، مگر دنیا اسی کو دیکھ کر اسلام کے بارہ میں رائے قائم کرتی ہو، یہ چیز خواہ منطقی طور پر میرے اور آپ کے نزدیک کتنی ہی غلط ہو لیکن واقعہ یہ ہی ہو۔

اب میں ایک بات اس سلسلہ میں اور کہتا ہوں چاہے آپ کو وہ کتنی ہی بری اور کڑی لگے، مگر جو وہ بالکل حق اس لیے ضرور کہوں گا۔ سنئے اور غصہ ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اسلام کے دشمنوں نے، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ زہر لگایا ہو۔

اور مجھے معلوم ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تحریر و تقریر کا یہ شیطانی سلسلہ اب تک جاری ہو اور جب کبھی ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دیرہ دہن نے اسلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی شیطنت اور بدتمیزی کا نشانہ بنایا ہو تو ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ اور جذبات پر قابو رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور بلاشبہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن خدا را یہ سوچئے کہ دشمنوں کی کسی کتاب، کسی مضمون، اور کسی تقریر نے بھی دنیا کو اسلام کی طرف اور پیغمبر اسلام کی طرف آنے سے اتنا روکا ہو جتنا کہ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں نے روکا ہو۔؟ دنیا کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام کی طرف جو صدیوں سے نہیں آ رہی ہیں خدا را بتائیے کہ ہم دشمنان اسلام کی کتابوں، تقریروں اور مضمونوں کا زیادہ دخل ہے یا ہماری بد اعمالیوں کا۔ پھر ہم اپنے اوپر غصہ کپہ نہیں آتا اور ہم اپنی اس زندگی کے خلاف کہیں جنگ نہیں کرتے جو اسلام کے خلاف دنیا کے سامنے ایک کھلی ہوئی گواہی کی حیثیت رکھتی ہو۔

میرے بھائیو! دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ناپاک کتاب یا مضمون لکھتے ہیں، سکو خاص خاص ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس ایک دفعہ پڑھ کر رکھ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی وہ کھلی کتاب ہو، ملبہ وہ پوسٹر ہو جسے ہر غیر مسلم ہر وقت پڑھتا ہو، محلہ میں پڑھتا ہو، بازار میں پڑھتا ہو، دفتر میں پڑھتا ہو، کارخانہ میں پڑھتا ہو، کلب میں پڑھتا ہو، ریل میں پڑھتا ہو، موٹر بس میں پڑھتا ہو۔ پس اگر واقعی ہمیں اسلام سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایمانی تعلق ہو تو اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ہمیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے!۔ اسکے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔

اس سلسلہ میں اس وقت صرف ایک مختصر سی بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص دو باتوں کا فیصلہ کر لے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرے گا، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے حالات اور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے دوسرے بھائیوں میں بھی اس کے لیے کچھ کوشش کرے گا۔ اپنی زندگی کی درستی کا مسئلہ کوئی بہت مشکل اور پیڑھا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ

سیدھا اور آسان ہو۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اب تک جو کوتاہیاں غفلت سے یا نفس کی شرارت سے ہوئیں ان سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اس گنہ کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا بچتہ زیادہ اور عہد کر لیا جائے، اور اگر بالفرض پھر شیطان کے یا نفس کے بہکانے سے کوئی کام اللہ و رسولؐ کے حکم کے خلاف ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کر لی جائے اور معافی مانگ لی جائے۔ اگر آپؐ نے ایسا کر لیا تو اپنی زندگی کی درستی کا سامان کر لیا۔ اور اللہ اور اس کے رسولؐ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیا۔

مکن ہو آپؐ میں بعض بھائی ایسے ہوں جو کچھ ایسے گناہوں میں بھی پھنسنے لگے ہوں کہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ان کے چھوڑ دینے کا اس وقت فیصلہ اور عہد نہ کر سکتے ہوں تو وہ ایسا کریں کہ اب تک جو گناہ ان سے ایسے ہوتے رہے ہوں جن کو چھوڑ دینے کا وہ اس وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ توبہ کر کے اس گنہ زندگی میں ان سب گناہوں سے بچنے کا تو ابھی فیصلہ کریں اور جن گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کرنا اس وقت ان کے لیے مشکل ہو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے اللہ ہمارے حالات ایسے کرفے اور ہم کو اتنی ہمت دے کہ فلاں فلاں گناہ بھی ہم قطعی طور سے چھوڑ دیں، ماور پھر اپنی استطاعت کی حد تک وہ اس کے لیے خود بھی کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہو کہ ان گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کرنا بھی ان کے لیے ایک دن آسان ہو جائے گا۔

اسی کے ساتھ میں آپؐ کو مشورہ دوں گا کہ اس توبہ کے ساتھ آپؐ اپنے کو چند ایسی باتوں کا پابند بنالیں جن سے اس توبہ پر استقامت میں آپؐ کو مدد ملے، اور اللہ و رسولؐ کے ساتھ آپؐ کا تعلق برابر بڑھتا رہے، اور آپؐ کے دین میں برابر ترقی ہوتی رہے، — سُن لیجئے وہ چند باتیں یہ ہیں۔

کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جو بندہ کی طرف سے توحید و رسالت کی شہادت اور اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا گویا اقرار نامہ ہو، آپؐ اپنے کو اس کا عادی بنائیں کہ دھیان کے ساتھ اور عہد و پیمان اور شہادت کے طور پر اس کلمہ کو پڑھ کر بار بار اپنا ایمان تازہ کیا، یہ کلمہ شریع میں یہ بہتر ہو گا کہ اس کی ایک تعداد اور وقت

مقرر کر لیں۔ مثلاً سومرتبہ یا کم سے کم دس ہی مرتبہ آپ ہر روز صبح یا شام کو پورے دھیان کے ساتھ اس کلمہ شریف کو پڑھا کریں۔

دوسری بات اس سلسلہ کی یہ ہو کہ نماز انشاء اللہ آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے اور جو بھائی اب تک پورے پابند نہ تھے انشاء اللہ وہ بھی اب توبہ کے بعد پابندی سے پڑھا کریں گے، تو آپ سب اسکی عادت ڈالیں کہ آپ کی نماز دھیان اور خشوع و حضور والی نماز ہو۔ جس کا ادنیٰ اور کم سے کم درجہ یہ ہو کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو، اور یہ دھیان رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں، جب آپ کھڑے ہوں تو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بستہ کھڑا ہوں اور میرا اللہ مجھے اس حال میں نکھ رہا ہے، اسی طرح جب رکوع یا سجدہ میں آپ ہوں تو اس وقت بھی یہی دھیان ہو کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں اور اسکے لئے سجدہ کر رہا ہوں اور وہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہو۔ نماز کے بارہ میں میں اس وقت اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا۔ جو بھائی اس سے زیادہ تفصیل چاہیں وہ مجھ سے سیری قیام گاہ پر مل کر زبانی دریافت کریں یا سیری کتاب ”نماز کی حقیقت“ کہیں سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر لیں۔

تیسری بات اس سلسلہ کی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ اللہ کے کچھ ذکر کی عادت ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے جن کلمات کے تعلیم دی ہو ان میں کلمہ تمجید ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ نہایت ہی جامع کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت کے سب پہلو آجاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں ہیں صبح شام کم از کم سو دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کریں، اسکے ساتھ سو سو ہی دفعہ استغفار اور دُود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ ذکر کا بہت ہی مختصر نصاب ہے آپ میں سے جو حضرت اس سے زیادہ کریں وہ کسی صاحب ذکر بندہ سے اپنے بارہ میں مشورہ کر لیں۔ بہر حال زندگی کی دستی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی خاص و جنس ہو بشیر طبع یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہو اور زبان کے ساتھ دل و دماغ کا بھی اس میں حصہ ہو۔

چوتھی اور آخری چیز اس سلسلہ کی یہ ہے کہ دو چار منٹ کا کوئی مناسب وقت مقرر کر کے آپ

موت کا مرتبہ کیا کریں، یعنی اپنے خیال اور ذہن کو ہر طرف سے یکسو اور ہر چیز سے خالی کر کے سوچا کریں دنیا میں جس طرح موت کا سلسلہ جاری ہو اسی طرح ایک دن مجھے بھی موت آئے گی، میری رُوح قبض جاتی گی، پھر غسل و کفن اور نماز جنازہ کے بعد مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اُس تہائی کے عالم میں پرکیزا گزرے گی، پھر جب اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور میں بھی اٹھایا جاؤں گا تو میرا کیا لی ہوگا، پھر جب عدالت خداوندی میں حساب کے لئے کھڑا کیا جاؤں گا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے آگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا، یہ سب اس طرح سوچا جائے کہ دل کی آنکھوں کے سامنے ان سب زلوں کا نقشہ کھینچا جلا جائے اور دل میں خوف اور ہیبت ہو۔ پھر یہ یقین کر کے کہ بس اللہ تعالیٰ کی است اور مغفرت ہی سے بیزار پار ہو گا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جہان ناک ہو سکے پورے احساں کے اتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دُعا کی جائے۔

یہ چار باتیں جو میں نے اس وقت بتلائی ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ بس سارا دین یہی ہے اور ان پر پابندی کرنے سے آدمی پورا دین مار رہ جاتا ہے، بلکہ امید یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو اپنا لیا اور پابندی سے آپ یہ کرنے لگی تو انشاء اللہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور دین سے برابر بڑھتا جائے گا اور آپ زندگی سنورتی چلی جائے گی۔

دوستو! اور دینی بھائیو! اپنی اپنی زندگی درست کرنے کے لئے تو ایک عام مشورہ میں نے آپ پر دیدیا، لیکن امت کی زندگی میں عام تبدیلی اسکے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس کے مقصد کے لئے وسیع ایندھن پوری طرح جہد و جہاد کی جائے اور ہم میں سے ہر شخص اس کو بھی اپنی زندگی کا جز بنا لے، اب امت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کا طریق کار آپ کے سامنے بیان کروں صرف اتنا کہہ کے اب مت ختم کرنا ہوں کہ ”تبلغ“ کے نام سے جو عمومی جہد و جہاد ہو رہی ہے، جس کی دعوت لے کر کبھی کبھی ماعتیں آپ کے یہاں بھی آئی ہیں اس کا مقصد یہی ہو اور ان جماعتوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کے آپ اس کے طریق کار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت امت کی جو اجتماعی حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی اور اس کے غضب اور لعنت کو کھینچنے والی ہے اور اس کا انجام نیا اور سخت تر میں خدا نخواستہ بہت بُرا ہونے والا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ

سفر

(مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

اس مرتبہ ان اوراق کے ترجمہ کے لئے ہم جناب سید

محمد رابع صاحب ندوی استاذ ندوۃ العلماء کے ممنون ہیں۔ (رح)

شنبہ ۵/۵/۴۰ - ۵۱/۲/۱۰

آج کے دن کا بیشتر حصہ اپنے رسالے ”بین العالم و البحر“ اور ”الرواکنز فی تاریخ الاسلام“ کے اجراء کی توضیح میں گزرا۔ اول الذکر رسالہ دارالکتب العربیہ میں اور آخر الذکر مطبوعۃ انصار السنۃ میں چھپ رہا ہے۔

استاد محمد علی طاہر سے گفتگو

بعد مغرب ہم لوگ سید یاسین الشریف کے ہمراہ محمد علی طاہر سے ملنے گئے۔ ان سے اس وقت کی ملاقات پہلے سے متفرق تھی، یہ رسالہ الشوری کے مدیرین ہماری ان سے (غائبانہ) واقفیت ہندوستان ہی سے ہو، امیر شکیب ارسلان سے ان کا تعلق اور ان کی تصنیفات کی اشاعت سے ان کی کچھ سی اس کا بڑا سبب تھی نیز یہ کہ مجاہد کے زمانہ قیام میں ان کی نئی تصنیف ”مقتل ہاکتب“ بھی تھوڑی سی دیکھی تھی۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے پاس فلسطینی سپر مارچب اللہ الشل بھی موجود تھے، بیٹھے ہی فلسطین اور اس کے ضیاع کے وجود و اسباب پر گفتگو کرنے لگی، یہ محمد علی طاہر

سے فلسطین سے واقفیت میں اسٹیلٹ کا درجہ رکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہو جو فلسطین سے ہی مخصوص ہوگی اور اس سے فلسطین کی حقیقت اور تاریخ اور وہاں پیش آنے والے حالات معلوم ہو سکیں گے اس ارادہ کا محرک یہ اندیشہ ہو کہ جس طرح فلسطین ضائع ہوا کہیں اسکی تاریخ بھی ضائع نہ ہو جائے اور پھر بعد کے آنے والے مؤرخ اور اہل قلم اس مسئلہ پر بحث کرنا چاہیں اور ان کو اس مسئلے کی حسب ضرورت معلومات فراہم نہ ہو سکیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب ایک تاریخی دستاویز ہو جو مستند حقائق و معلومات پر مشتمل ہو فلسطین کا معاملہ بالکل اندلس جیسا ہو اسکی بھی تاریخ ضائع ہو چکی ہوتی اگر مقرر نے اپنی زبردست کتاب ”فتح الطیب“ نہ تصنیف کر دی ہوتی۔

فلسطین کا المیہ اور عرب سلطنتوں کی تقصیر | اس کے بعد محمد علی ظاہر المیہ فلسطین کی داستان اور اس مسئلے میں عرب سلطنتوں کی تقصیر بیان کرنے لگے وہ بتانے لگے کہ ان عرب حکومتوں نے تقصیر سے آگے بڑھ کر فلسطین کے ساتھ دشمنی کا بڑا دکھایا ہو انھوں نے اہل فلسطین سے خود ان کے اسلحہ بھی چھین کر قبضہ میں کر لئے اور اس قوم کو ایسا نہتا کر دیا کہ نہ تو اپنی جان کی مدافعت کر سکتی تھی نہ عزت کی جس کے نتیجہ میں اہل فلسطین یہود کے لئے ایک لغو ترین گئے، اگر ان حکومتوں نے اور عرب لیگ نے اہل فلسطین کو چھوڑ دیا ہوتا کہ وہ اپنے مسئلہ سے خود نمٹ لیں تو وہ اپنے ملک کی بہادرانہ مدافعت کر سکتے تھے جس طرح وہ استبداد اس بڑی مدت میں اپنی مدافعت کرتے رہے تھے۔ اسکے بعد ہم لوگ ان بڑی شخصیتوں اور لیڈروں کے کردار پر گفتگو کرنے لگے میں نے کہا زمانہ قدیم میں علماء و رجال اسرار جہاں پر کتابیں لکھتے تھے اور ان میں جرح و تقدیر کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ چوں کہ سیاست اور لیڈری کا زمانہ ہے، سیاست ہر علم پر بلکہ ہر دوسری چیز پر غالب آچکی ہے چنانچہ آپسے زمانہ کے مطابق ان سلمان یا سین و قائمین کی جرح و تقدیر میں کتاب لکھی۔ اسکے بعد میں نے ان کو اپنی کتاب ”اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کا عربی ایڈیشن پیش کیا اور انھوں نے مجھے ”ذکر علی الامیر شکیب ارسلان“ عنایت فرمائی، یہ ان مضامین اور ان اشعار کا مجموعہ جو جو امیر شکیب کے اسی جلسوں میں پڑے گئے اور جو کچھ ان کے احباب و اصداقا یا مدیران رسائل و جرائد نے ان کی وفات پر کہا یا لکھا۔ اس کتاب کے علاوہ انھوں نے ادراک محسوسہ اور معتقل مکتوب بھی عنایت فرمائی اس دور میں ان کے کچھ ملاقاتی آئے اور انھوں نے ہمارا ان کا تعارف

کرایا ان لوگوں میں احمد الشقیری معاون سکریٹری عرب لیگ اور قاضی محمد عبدالرشید عربی بن کی وزارت خارجہ کے سکریٹری تھے، سکریٹری صاحب ”تصیر الجہیزہ“ ہوٹل میں رہنے کے روز ملاقات طے ہوئی اور احمد الشقیری صاحب بھی اسی شنبہ یا چہار شنبہ کو ملنا طے ہوا۔

یکشنبہ ۵/۵/۴۰ - ۵۱/۲/۱۱

آج ایک حمام جانا ہوا جو ترکی حماموں کے طرز کا تھا، غسل کے ارادہ سے اندر داخل ہوا تو مجھے نہانے والے جوانوں نے غمزدگی اور ادھیڑ اشخاص کی ایک برہنہ جماعت ملی جن کے جسموں پر کپڑے کی دھبی بھی نہ تھی اور ان کے اور جانوروں کے درمیان مطلق فرق نہ تھا۔ میں اس عجیب و غریب ڈھنگ کو دیکھ کر جو شریعت شرافت اور انسانیت کے منافی تھا سکتہ میں آگیا اور بغیر غسل کئے دل برداشتہ ہو کر باہر آگیا۔

بے حیاء صحافت

آج کے اخبارات میں شاہ فاروق کی سالگرہ کی مناسبت سے شاہ اور شاہ کی منگیت کے نوٹو شائع ہوئے ہیں اس منگیت سے روم منگنی آج ہی مکمل ہوئی ہے یہ فوٹو ایسے تھے جو مسلمان نبی کے لئے بالکل مناسب نہیں ایک ایسی خاتون جو تھوڑے عرصہ کے بعد ملکہ مصر بننے والی ہے اس کے لئے لازم تھا اس کے اس طرح کے نوٹو اخبارات میں شائع نہ ہوں جبکہ صحافت ایک کھلا بوائے جو لیکن اسکا کیا کیا جائے کہ ذوق و نظر بالکل تبدیل ہو گئے اور صحافت بالکل آزاد ہو چکا ہے۔ شائع کرتی ہے اور ان طریقوں کو ناپائیدار کرنے والے صرف تھوڑے سے ہیں جن کا کوئی اثر نہیں۔

اہرام کی سیر

آج ہم اہرام دیکھنے کے لئے بھی گئے۔ عظیم الشان اہرام جن کا شمار دنیا کے عجائبات اور فن و تاریخ کے امت فخر و آثار میں ہے اور بارہا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے ہم ان کے پاس اس طرح پہنچے کہ ہماری نگاہیں انکی جانب اٹھی ہوئی اور دل ان کی جانب متوجہ تھے، یہ ایک مخروطی شکل کی بلند عمارت تھی جس کی تعمیر چکنے پتھر و س سے کی گئی ہے عقل حیران ہو کہ جن المقطم سے یہاں تک یہ پتھر کس طرح لائے گئے۔

ظالمانہ سیکھ کی یادگار | بڑے اہرام کو ہم نے گھوم پھر کر دیکھا یہ شاہ فوٹو کا مقبرہ جو اسارت

(باقی صفحہ ۴۶)

انتخاب

دینی تعلیمی کنونشن بہار (ادلیا) کے خطبہ صدارت (از شاہ معین الدین احمد ندوی اڈیٹر عارف اکا ابتدائی حصہ۔)

مذہبی تعلیم کی اہمیت

حضرات آج ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جو مذہب اور مذہبی تعلیم کے نام سے کھٹکتا ہے خصوصاً مسلمانوں کی مذہبی وابستگی کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ دوسری قومیں اپنے پرانے ادبام اور فرسودہ رسم و رواج تک کو زندہ کر رہی ہیں۔ درحقیقت نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے موجودہ حالات کی بنا پر اس زمانہ میں جس قدر مذہب اور مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ مادی تصور حیات اور قوم و وطن پرستی کے پیدا کرنفقوں نے ان قوموں کو بھی اخلاق و روحانیت کی عزت مائل کر دیا ہے جو اس کی سب سے بڑی مخالف تھیں۔ اور اخلاق و روحانیت کا مدار مذہب اور مذہبی تعلیم پر ہے۔ اس کے بغیر صحیح اخلاق و روحانیت کا وجود نہیں ہو سکتا، جو اخلاق و روحانیت انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے خالی ہو وہ محض ایک فن یا فنیہ ہے جس کا عملی زندگی میں بہت کم اثر ہوتا ہے۔ انسانی اخلاق کی اصلاح کیلئے محض فلسفہ اخلاق کی تعلیم کافی نہیں ہے۔ انسانوں کو لاکھ اخلاق و حکمت سکھائی جائے اور ممکن ہے اس کے ذریعہ کچھ انسان سدھ بھی جائیں۔ مگر جب تک دلوں میں ایک قادیطریق نہ ہو کا یقین و اذعان اور اس کے موافقہ کا خوف نہ ہو گا اس وقت تک عالم انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور وہ اخلاقی قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا جس پر موجودہ دنیا کے حالات مشاہد ہیں۔ آج سے زیادہ تعلیم و ترقی کا زمانہ اور کون سا ہوگا، بہتر سے بہتر فلسفہ اخلاق اور اس کی تعلیم کے ایسے ایسے سامان موجود ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن اخلاقی حقیقت سے آئے انسان جس قدر نہیں ایسے جو اتنا اپنے دور و حشرت میں بھی نہ تھا اور مادی ترقی کی معراج

پر پہنچنے کے باوجود اپنے اخلاق و اعمال میں وحشی انسانوں سے بھی گرا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے علم و حکمت سے کائنات کو مسخر کر لیا ہے مگر انسانیت کے امراض کا مداوا نہ کر سکا حکیم الامت کے بقول: جس نے سوچ کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تار یک سحر کر نہ سکا

اگر تہذیب و ترقی محض مادی ترقیوں کا نام نہیں ہے اور اس میں تہذیب اخلاق بھی شامل ہے تو آج کے مہذب انسان اور دور جمالت کے وحشی انسانوں میں مادیت کے ظاہری بظاہر کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے اور وہ اپنی ہلاکت آفرینی میں وحشی انسانوں سے بھی بڑھ کر ہے، آج جو قوم جس قدر ترقی یافتہ ہے اتنے ہی وہ فتنائے اخلاق سے غاری اور دنیاوی ہوا و ہوس میں غرق ہے اخلاقی قدروں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ انسانیت کا احترام اٹھ چکا ہے، ہر قوم اپنے تفوق اور برتری قومی سر بلندی مادی وسائل سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی اور تعیش و حظ نفس کے لئے کمزور قوموں کو ٹٹانے یا کم از کم اس کے حقوق غصب کرنے کے درپے رہتی ہے جس سے ساری دنیا میں سیاسی اور اقتصادی کش مکش کا ایک طوفان برپا ہے۔ قوموں کی رقابت نے دنیا سے امن و سکون کا خاتمہ کر دیا ہے علم و سائنس کی ترقیاں انسانیت کی خدمت کے بجائے اس کی تباہی و بربادی کے سامان فراہم کرنے میں صرت ہو رہی ہیں جس پر ایٹمی توانائی کے تھریسی تجربات شاہد ہیں اور مہذب اور ترقی یافتہ انسانوں کی درندگی و بھیمیت کی شہادت ہیر و شیا اور ناگاساکی کے کھنڈرات سے مل سکتی ہے۔ اگر قوموں کی خود غرضی اور جذبہ انانیت کا یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب خود ترقی یافتہ انسانوں کے ہاتھوں تہذیب و انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا ہی میں قیامت کا نمونہ نظر آ جائے گا۔ عارت روم نے ایسے علم و سائنس کے لئے کہا ہے

علم را بر دل زنی یا رے بود علم را بر تن زنی مارے بود

بڑے بڑے مدبر اور مفکر آنے والے وقت سے ہر اس میں اور اس کے اسناد کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ یو۔ این۔ او اس کے صل کی تلاش میں سرگرداں ہے مگر ہر قوم مادی تصور حیات میں اس قدر غرق اور خود غرضی میں اتنی مبتلا ہے کہ کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہونے لاتی اور یہ سارا فساد فی الارض نتیجہ ہے خدا کے عفو و بخشیت سے آزادی، احتساب نفس سے غفلت اور مواخذہ آخرت سے بے نیازی کا جس کی بنیاد مذہب اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر ہے اس کے لئے تنہا فلسفہ اخلاق کا

درس کافی نہیں۔ دنیا میں جتنے اخلاقی اقتدار بھی برپا ہوتے اور آج بھی جو اخلاق و روحانیت کی کرن نظر آتی ہے وہ کما، فلاسفہ اور دنیاوی مصلحتیں اور منہن اخلاق کا نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کا فیض ہے۔ ارسطو و افلاطون کا فلسفہ اخلاق اور سقراط کی اخلاقی تعلیمات کا وجود صرف کتابوں میں رہ گیا ہے لیکن حضرت موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا فیض آج بھی دنیا میں جاری ہے۔ اس لئے مذہب اور مذہبی تعلیم کی ضرورت موجودہ اصطلاح میں محض فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے نہیں بلکہ انسانی نقطہ نظر و جو اس کے بغیر ادیت کے پیدا کرنے مفاسد کا علاج نہیں ہو سکتا اس لئے اب خود ترقی یافتہ قوموں نے تھک کر خدا اور مذہب کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ گواہی یہ نام صرف زبانوں پر ہے مگر ایک نہ ایک دن وہ ان کی جناہ لینے پر مجبور ہوں گی۔

مذہب کی بنیادی صداقتیں، خدا اور آخرت کا یقین، فضا کی اخلاقی کا حصول اور زہد اخلاق کا ترک جن کو قرآن مجید نے معروف و منکر سے تعبیر کیا ہے تمام الہامی مذاہب میں مشترک ہیں اور تمام الہامی مذاہب کی اس ایک ہے جس کو قرآن مجید میں الاسلام کہا گیا ہے لیکن قوموں اور ملکوں کے حالات، ان کی ضروریات اور انسانی عقل و شعور کے ارتقاء کے اعتبار سے مختلف زمانوں اور قوموں کے مذاہب کی تشکیل مختلف اور ان کے قوانین جدا جدا ہیں۔ انہی قوانین سے مذاہب میں امتیاز پیدا ہوتا ہے اور ان کی ملت وجود میں آتی ہے اور اسی بران کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان کے بغیر کسی ملت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ملت اسلامیہ کا وجود اسلام سے وابستہ ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام محض چند عقائد و رسوم یا سماجی نظام کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے جس سے زندگی کا کوئی شعبہ بھی باہر نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی جملہ دینی، دنیاوی اور روحانی و مادی ضروریات کا کفیل ہے اور جس طرح وہ انسانی ہدایت اور تزکیہ و تطہیر کا نسخہ ہے۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال، ترقی و تنزل اور موت و حیات کے اصول کی بھی کتاب ہے اس لئے مسلمانوں کی دینی و اخروی سعادت کے ساتھ ان کی دنیاوی فلاح و ترقی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یہ محض خوش عقیدگی نہیں بلکہ تاریخی حقیقت بھی ہے۔ مسلمان جب بھی آگے بڑھے مذہب ہی کے سہارے بڑھے اور جس قدر اس کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹا گیا وہ دنیاوی حیثیت سے بھی گرنے لگے۔ اس لئے مسلمانوں کی موت و حیات مذہب

ہی سے وابستہ ہے اس کے بغیر ان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ (قومی آواز)

عورت جہاں مرد بن گئی ہو | نیشنل سماجی دلیفیر کونسل (قومی مجلس بہبود اطفال) کے صدر لارڈ ویروکم کی تازہ تقریر۔ یورن موٹو میں۔

”ملک کی پیداوار اور مارکیٹ اور اختصاصی حالت خواہ کسی بھی ہو، بچوں کی نوجوان ماؤں کو فیکٹریوں کی بجائے گھروں میں اہم فرائض انجام دینے میں ہمیں فیکٹری گریڈ اور گلیمر گریڈ سے کہیں زیادہ اچھی ماؤں اور اچھی بیویوں کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔ فیکٹریوں میں عورتوں کی شیفت شام کے ۶ بجے شروع ہوتی ہے اور اکثر مائیں فیکٹریوں میں چلی جاتی ہیں اور دن بھر کے تھکے ہارے باپ گپ شپ کے لئے کسی شراب خانہ میں قہقہہ نکلتا ہے کہ بچے رات کے دس بجے تک گلیوں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اور انھیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ملک صنعتی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے لیکن گھریلو زندگی تباہ ہوئی جا رہی ہے۔“

ہندوستان اور پاکستان کی ترقی زدہ بیگمات اور روشن خیال خواتین یہ اسان درد اور نالہ حسرت سن رہی ہیں! تہذیب و تمدن کے جس جلوہ پر وہ نڈا ہو رہی ہیں۔ اس نے خود اپنے مرکوز میں کیا حال کر رکھا ہے اور گھریلو زندگی کتنی بگاڑ رکھی ہے۔

نرالی سیکولرزم | ”وزیراعلیٰ اسیٹ شری مرادھی ڈیپائی نے نانسہ جھیل سے نہر تک پانی لانے کی نئی پائپ لائن کا افتتاح فرمایا، پہلے پوچھا ہوئی، برہمنوں نے منتر پڑھے اور منتروں کی گونج میں وزیراعلیٰ نے ہتیا گھمایا۔ جس کے ذریعے تل میں پانی آنے لگا۔“

اور حکومت کی بار بار کی اعلان کی ہوئی ”نا مذہبیت“ جوں کی توں اور ہرستور قائم رہی سیکولرزم کی پیشانی ابھی بھی داغدار نہ ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے بھی بے شمار موقعوں پر داغدار نہ ہوئی تھی۔ لیکن ہندوستانی سیکولرزم کا آخر یہ مطلب ہی کیوں سمجھا جائے کہ اس ناظر مذاہب اور بے تعلقی میں دوسرے مذہبوں کے ساتھ ساتھ ہندو دھرم بھی داخل ہے!

لیڈی رسول کی زبان | لاہور کے ایک معزز ہفتہ وار میں اس کے مکتوب قاریہ:۔ گزشتہ سال جون ۱۹۸۵ء میں جب جرمنی کے مشہور رفوجی

تاکر انجانی مارشل روڈ میں کی بیوی مصر آئیں تو انھوں نے خواتین کی ایک پریس کانفرنس میں میں بتایا کہ :-

جرمن عورتوں کو اجتماعی (سوشل) خدمات کے علاوہ کسی امر سے سروکار نہیں اور ہمارے ہاں گھروں میں کام کاج کرنے کے لئے کوئی خادمہ نہیں ہوتی بلکہ گھر کا کام کاج ہم خود سرانجام دیتے ہیں۔

مادام دریفتیج جو مصر میں بیگم رعنا کی دوسری کاپی ہیں۔ انھوں نے مارشل کی بیوی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مرد سے کسی حیثیت میں بھی پیچھے نہیں۔ میدانِ رزم ہو یا بزمِ اہم دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ اس خطاب کا جواب دیتے ہوئے بیگم مارشل نے کہا کہ "میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تم جیسی نرم و نازک عورت افریقہ کے صحراؤں میں بھٹیاد اٹھائے گی۔ بیگم مارشل نے یہ بات اس لئے..... کہی کہ ان کے خاندان مارشل روڈ میں نے گزشتہ جنگ میں افریقہ کے ریگستانوں میں مجیر العقول کا رونا سرانجام دے دیں۔

اس جواب پر دریفتیج خاموش ہو گئیں۔ مصری اخباروں نے اس سوال جواب پر لکھا تھا کہ مادام دریفتیج کا چہرہ بیگم مارشل کے جواب سے تتنا اٹھا۔ کیونکہ اس جواب سے انھیں خوبصورتی کا سٹریٹیکٹ مل گیا۔ گو جواب ان کے غلات تھا۔

کتاباثر اور حیرت انگیز تھایہ مکالمہ کہ اسلامی نام رکھنے والی خاتون مصر یہ فرماتی تھیں کہ مرد عورت میں کسی حیثیت سے کوئی فرق نہیں، اور غیر مسلم جرمن لیڈی یہ بتا رہی تھی کہ عورت مرد کی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتی!۔۔۔ مومنہ جس کا کام فطرت کے بتائے ہوئے ہر فرق کو ملحوظ رکھنا اور اس کا درس دوسروں کو دینا تھا وہ اپنے مقام سے غافل ہو چکی اور دوسرے اسکا تعلیم کو اسی کے ہاں سے لے کر یاد رکھتے ہوئے اور اٹا اب اس کا درس اسی کو دے رہے ہیں! (صدقِ جدید) (دقیقہ صفحہ ۴۲)

ہم اپنی اس گجڑی ہوئی زندگی سے اسلام کو رسوا کر رہے ہیں اور شاید اللہ کے لاکھوں کروڑوں بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اس لئے اس وقت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی حالت کو درست کرنے کی فکر کرے اور امت کے دوسرے افراد میں بھی اسکے لئے جو جہد و جدہ کر سکتا ہو اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو

یقیناً ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے اور دنیا اور آخرت میں اس کے فضل اور رحمت کے مستحق ہوں گے، اور دنیا کی تو میں اسلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح بڑھیں گی جس طرح کہ کبھی پہلے یہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، ہم میں عزم پیدا کرے۔ اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے

(بقیہ صفحہ ۴۸)

کی پڑائی و لفریبی اور اس بڑے تاریخی نشان کی عظمت و شان میں لے آس بات سے مانع نہ بن سکی کہ میں اس ظالمانہ بیگار پر نفرین کروں جس کے نتیجے میں یہ امٹ یادگار وجود میں آئی ہو یہ ایک بادشاہ کے دفن کے سوا اور کیا ہے؟ حالانکہ اس کو اس مقصد کے لیے دو ہاتھ زمین کافی تھی لیکن اس شخص نے اپنے جذبہ حب جاہ و افتخار کی تسکین اور اپنی ایک امٹ یادگار قائم کرنے کی غرض سے ہزار ہا اشخاص کو استعمال کیا اور ایک مدت دراز تک اس فضول کام میں پھنسائے رکھا ایسے ہی موقع پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ جاتا ہے اور وہ اکی صد اقت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔

اتینون بکل رجح آیستہ یہ تم ہر بلندی پر ایک یادگار قائم کر کے
تعشون و تتخذون مصافحہ کیا لغو کام کرتے ہو؟ اور اس طرح
لعلکم تلحدون غل بنائے جاتے ہو جیسے تھیں ہمیشہ
یہاں رہنا ہے۔

مجھے انسانی طاقت اور اس کی صلاحیتوں کا یہ مصروف اور ان قیمتی اوقات رجن کا کوئی بدل نہیں کیا استعمال بہت قابل افسوس معلوم ہوا اسکے بعد ان بعدوں کی طرف گیا جن میں اب تک کچھ تصویریں مجھے نفوس و تحریرات پائے جاتے ہیں اس دوران میں ہمارا ہر ہر چیز کی تشریح کرتا جاتا اور وہ سب بیان کرتا جاتا تھا جو اس نے علماء آثار قدمیہ سے ان معبودوں اور متعلقہ شخصیتوں کے بارے میں سنا یا یاد کر رکھا تھا، اسکے بعد ہم نے ابوالہول دیکھا اور اس طرح چند گھنٹے اس تاریخی سیر کی نذر کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔

تعارف و تبصرہ

جدید آسان لغات القرآن | مرتبہ جناب عبدلکریم صاحب پارکیدہ ناگپوری ٹمبر مرچنٹ۔
اوتاری ناگپور۔ ۳۲ صفحات۔ چھوٹا سا سائز۔ کتابت۔ طباعت۔
اور کاغذ بہتر قیمت بارہ آنے۔

یہ کتاب غیر عربی داں شائقین فہم قرآن کے لئے لکھی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ قرآن عزیز کے تمام الفاظ پر مشتمل ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا مختصر سا کتابچہ کیوں کر تمام الفاظ قرآنی پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں تمام الفاظ قرآنی سے مرتب کی کیا مراد ہے؟ بہر حال جو کچھ بھی مراد ہو اور اور جتنے الفاظ پر مشتمل ہو، اسے مفید مطلب شکل ہی سے کہا جاسکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پارکیدہ صاحب نے ایک ایسا کام اپنے ذمہ لے لیا جو ان کے کرنے کا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اتنی مختصر سی تالیف میں بھی کسی ایک روش کسی ضابطہ کسی قاعدہ اور کسی اصول نگارش کے پابند نہیں نظر آتے کہیں دو دو متقل اسما کو ملا کر ایک لغت قرار دے دیا ہے جیسے الحی الیقوم اور کہیں علامت استقبال میں کو بھی فعل مضارع سے الگ کر دیا گیا ہے کہیں افعال شفعہ کا ترجمہ صیغہ کے مطابق کیا گیا ہے اور کہیں معنی مصدری ہی لکھ دئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض جگہ نفس ترجمہ کی غلطی بھی نظر آئی مثلاً متبرجات کا ترجمہ ”بناؤ سنگھار“ یا ”اخذ ان کا ترجمہ جو ری چھپے آشتانی کرنا“

بہتر ہوتا کہ پارکیدہ صاحب اس کام کو اس کے اہل لوگوں کے لئے چھوڑ دیتے اور چھوڑ کر کیا سوال بعض اچھی تالیفات اس سلسلہ میں ہو بھی چکی ہیں اور ہو رہی ہیں بعض کا تعارف بھی انہیں صفحات میں کر لیا جاسکتا ہے۔

تبلیغی دور | از مولانا قاری دودوالہی صاحب ندوی۔ کتابت طباعت بہتر، کاغذ معمولی صفحات ۲۴۰۔ قیمت پھر۔ ناشر ادارہ تبلیغ اسلام نمبر ۱۳ زکریا مسجد اسٹریٹ پہلا مالابیہ نمبر ۹۔

قاری صاحب موصوف نے گزشتہ سال مشرقی افریقہ کا تبلیغی سفر فرمایا تھا یہ اسی سفر کی روئیداد ہے جو روزنامہ کے انداز پر قلمبند کی گئی ہے تبلیغی فوائد کے ساتھ ساتھ سفر کے دیگر کوائف، مشرقی افریقہ کے مختلف مقامات کا تعارف، ہر جگہ کے کچھ عمومی حالات کا تذکرہ۔ دہاں کے مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور اقتصادی حالت اور قادیانی مبلغین کی سرگرمیوں وغیرہ پر یہ روزنامہ مشتمل ہے۔ امید ہے کہ مجموعی طور پر مفید ہوگا۔

(۱) سنت رسول | مصنفہ شیخ مصطفیٰ السباعی، مترجمہ ملک غلام علی صاحب
(۲) مکاتیب سلیمان | مولانا سید سلیمان ندوی کے خطوط مولانا مسعود عالم ندوی کے نام | مرتبہ مولانا مسعود عالم
(۳) شعلہ خیال نظم | از جناب نعیم صدیقی ۱۰۰ صفحات عمدہ کاغذ، مجلد پیر
تینوں کتابیں مکتبہ چراغ راہ بیرون لہاری دروازہ لاہور نے شائع کی ہیں اور ہندوستان میں مکتبہ الحسنات رام پور سے مل سکتی ہیں۔

(۱) ایک شامی عالم اور ادیب ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ حسنی سباعی کا ایک بسوط مقالہ ہے جو قاہرہ کے بلند پایہ ماہنامہ المسلمون میں باقسط شائع ہوا تھا۔ ملک غلام علی صاحب (معاون امیر جماعت اسلامی پاکستان) نے اس کو اردو کا قالب دیا ہے اور اس وقت وہ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ابتداء میں مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کے قلم سے چند صفحہ کا تعارف ہے جس میں انھوں نے ترجمہ کی تحسین و تصویب بھی فرمائی ہے۔ ترجمہ کی خوبی تو مطالعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے مگر یہ بات کہ ترجمہ مطابق اصل بھی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولانا کی تصدیق ایک کافی دشانی ضمانت ہے۔

پاکستان میں انکا حدیث و سنت کا فقہ ایک نہایت تشویشناک صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اسی فقہ کی فارت گرمی کے سبب اب کی ایک کوشش ہے اور ہماری نظر میں نہایت وقیع اور سنجیدہ کوشش ہے۔ چونکہ اصل تصنیف ایسی فضا میں

ہوئی ہے جہاں یہ فتنہ موجود نہیں ہے اس لئے خالص تحقیقی انداز کی ہے بلکہ مولانا مسعود عالم صاحب کا خیال تو یہ ہے کہ ڈیر اصل ویسی مقالہ ہے جس پر سماعی صاحب کو ڈاکٹر پیٹ کی ڈگری ملی تھی اسی کو انھوں نے جدید ترتیب کے ساتھ المسلمون میں شائع کرایا ہے اس لئے اس کو خالص تحقیقی ہونا ہی چاہئے تھا۔

یہ کتاب بچہ ابواب پر منقسم ہے مگر اصل ابواب پانچ ہی ہیں۔

(۱) سنت کا مفہوم اور نظام دین میں اس کا مقام (۲) حدیث کی روایت و کتابت۔

(۳) فتنہ وضع حدیث۔ (۴) سنت کی محافظت کے لئے محدثین کا مجاہدہ عظیم۔

(۵) تمدن سنت اور علوم حدیث۔

ان میں سے ہر باب کے تحت بہت سے ذیلی عنوانات اور مرتب و منضبط بحثیں ہیں۔

استدراک کے عنوان سے جو ایک مستقل باب قائم کر دیا گیا ہے میں وہ کچھ بے ضرورت ہی سا معلوم ہوا۔ اولاً تو استدراک کو اس کتاب میں شامل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اگر ایسا ہی تھا تو وہ چھٹے باب کے ضمن میں ہی آ سکتا تھا۔

کاغذ عمدہ، کتابت طبعاً بہتر صفحات ۱۶۷ مجلد۔ قیمت دو روپے چار آنے۔

(۲) یہ مولانا سید سلیمان ندویؒ کے ان مکتوبات کا مجموعہ ہے جو مرحوم نے اپنے شاگرد (مرحوم)

مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کو تحریر فرمائے تھے۔ مکتوب الیہ نے ان کو اپنے اساذ مرحوم کی وفات کے بعد ان کی یادگار کے طور پر مرتب فرمایا تھا مگر دنیا کی بے ثباتی کا تاثر دیکھتے کہ اس مجموعہ

کی اشاعت سے قبل ہی خود مرتب بھی اسی عالم میں پہنچ گئے فرحما اللہ تعالیٰ

سید صاحب جیسے جامع علوم کے خطوط ایک ذری علم شاگرد کے نام ظاہر ہے کہ اور لوگوں

کے لئے بھی گونا گوں فوائد سے خالی نہ ہوں گے بعض خطوط اس قدر پر مغز اور بصیرت افروز

ہیں کہ بقول مرتب بڑی بڑی تصانیف پر بھاری ہیں۔ ایسے خطوط عموماً تصون و سلوک سے متعلق

ہیں جس میں رتاز و شاگرد کا نقطہ نظر مختلف تھا اور مختلف ہی رہا۔ علیٰ ہذا بعض خطوط سے

جماعت اسلامی سے سید صاحب کے نقاط اختلاف پر کبھی روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی

علمی، ادبی اور تاریخی معلومات بھی ان خطوط میں جا بجا بکھری ہوئی ملیں گی۔

مگر اقباس کے لئے نگہ انتخاب ان سب سے الگ ایک اور قسم کے مکتوب پر نظر پڑی ہے۔ ان سکا تیب سے تو استفادہ جب کبھی کتاب ہاتھ میں آئے کر لیجئے گا اس وقت تو یہ چند سطریں بڑھ نیچے جنہیں بڑھ کر تبصرہ نگار پھونک اٹھا۔

”دورِ اکبری اور داراشکوہی کا خواب دکھا ہمارا ہے تو ادو رنگ زیب کی تلواز اور مجتہدالتنائی کا قلم اب بھی حاضر ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وطنی سیاست پر اتحاد کی خاطر مذہب و تمدن کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے یہی بدین خوش دھولی بدین غیش۔“
(مکتوب نمبر ۱۷، قومی ترجمہ، ص ۹)

کتابت لطافت اور کاغذ نہایت عمدہ دیدہ زیب گرد پوش صفحات ۲۴۰، مجلد قیمت تین روپے چار آنے (۳) یہ نفیم صدیقی صاحب مدبر چراغ راہ کی غزلیہ تخلیقات کا مجموعہ ہے خاص طور سے دورِ زنداں کی تخلیقات کا۔۔۔ نفیم صاحب کی شاعری کا اصل میدان معلوم ہوتا ہے کہ رزمیہ اور طنزیہ نظمیں ہیں۔ یہاں ان کے جو ہر خوب کھلتے ہیں مگر غزل میں تو ان کا رنگ کچھ جتنا نظر نہیں آیا۔ اس مجموعہ کی چند ہی غزلوں میں کچھ اشعار ملتے ہیں جن میں تغزل کی شان پائی جاتی ہو۔۔۔ اور یوں تو نظر اپنی اپنی پسند اپنی۔۔۔ قیمت ہر لحاظ سے زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

جیتلائی بی۔ اے۔ ناشر گلپنہ چراغ راہ کراچی۔

اذان اور دوسرے افسانے

ہندوستان و پاکستان میں بہت سے نوجوان شاعر و افسانہ نگار جماعت اسلامی کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلامی ادب کے نام سے ایک نئے ادب کا تجربہ کر رہے ہیں جیٹلائی بی آ پاکستان میں اس تحریک کے ایک نمایاں رکن ہیں۔ یہ انہیں کے چند افسانوں کا مجموعہ ہے جن میں سے پہلا افسانہ ”اذان“ ہے۔۔۔ فنی نقطہ نظر سے ان کو جانچنا تو اربابِ فن کا کام ہے۔ البتہ مقصدی نقطہ نظر سے دو ایک افسانوں کو چھوڑ کر ہمیں ان افسانوں کے اندر گہرائی خاص افادیت نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں افسانوی یا شعری اندازِ بیان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ قاری تپتے پڑے تو تھک جائے مگر اس کا دل و دماغ غیر شعوری طور پر اس سے کچھ اثرات قبول کرے، اس چیز کی بھی اکثر افسانوں میں کمی ہوئیے دلکش مناظر دو ایک ہی افسانوں میں ملتے ہیں جو قاری کے لئے غیر معمولی

مکمل امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی محمد پر اسلام کی بنیاد رکھو اور ہزار ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہم فہم جملہ ہو۔ وہ جس پر
اس بات کا یقین ہو کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی عبادت اور شریعت کی ہر چیز کی عبادت کریں گے اور اس سال تک جس کے اور مزید گئے۔
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں۔ وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے کا پابند ہیں۔
فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ
تُوَفِّقْهُمْ لِمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
”زَوَاةُ الْفُرْقَانِ“

مِنْ دَعْوَةِ رَسُوْلِهِ

مَجْمُوعَةُ نِظَامِ عِفَا الشَّرْعَةِ

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی

تبلیغی تقریریں

ہندستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اہم تبلیغی اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ اور جن کے مخاطب تبلیغی ماسٹ کے کارکن، مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں یہ تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔ قیمت جلد دو روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاسؒ
جسے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاسؒ کی مجلس اور مخصوص گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، ایک ایک ملفوظ یقیناً اور معرفت کی بلندیوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بہترین کتابت و طباعت قیمت غیر جلد ایک روپہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی
مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویس ندوی
کی مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار سے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سمجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابل میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ ۵۰ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ قیمت ایک روپہ چار آنے

قادیانیت پر

غور کرنے کا سیدھا راستہ
مولینا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان کی ایک گفتگو
جس میں صرف یہ بتلایا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور برہنہ کرنے کا سیدھا اور آسان راستہ ہے۔ قیمت چھ آنے

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (کھنؤ)

ہندوستان اور پاکستان سالانہ (بیسکندہندوستان) صفحہ سالانہ (بیسکندہ پاکستان) صفحہ ششماہی سے	لکھنؤ الفرقان ماہنامہ	غیر مالک سے سالانہ ۱۰ خانگ اعزازی خریداروں سے سالانہ ۵۵۰
--	-----------------------------	---

جلد ۲۲ | بائیس ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۲ھ مطابق جولائی ۱۹۵۵ء نمبر ۱۱

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں (خاندان خود کشی کی راہ پر)	عتیق الرحمن سنہلی	۳
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۱۷
۳	مسئلہ تعدد ازواج	عتیق الرحمن سنہلی	۲۶
۴	سفر مصر	مولانا سید ابوالحسن علی مددی	۳۸
۵	ہندوستان میں مسلمان	"	۴۳
۶	تعارف و تبصرہ	ع. س.	۴۷

اگر اس ○ دائرہ میں سرخ نشان لگا ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادما نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بصیقتہ وی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے پاکستان کے خریدار وہ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہالے پاس فوراً بھیج دیں

تاریخ اشاعت: رسالہ ہر انگریزی چھپنے کی ۱۵ رکوہ و انہ کو دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے سال کے ساتھ مکرر بھیجا جائے گا۔

(ممدوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تھوہ پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہ اولیں

”قافلہ خودکشی کی راہ پر“

(از عتیق الرحمن سلطانی)

گذشتہ چھینے ایک اخبار کے عید نمبر میں ایک صاحب کا مضمون شائع ہوا ہے ”تقویٰ کیا ہے؟ جس میں انھوں نے بزرگم خویش یہ بتانے کی سعی کی ہے کہ تقویٰ کا کوئی مفہوم غلط اور جاہلیت کی پیداوار ہے اور کون سا مفہوم صحیح اور اسلامی ہے۔ غلط مفہوم کی ترجمانی کا شرف انھوں نے پہلے نمبر پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا ہے اور اس کے بعد اس پر اپنی تنقید اور تبصرہ کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔

”پس یہ جہوۃ تقویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے فریب کھائے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی گرفت سے آزاد ہیں۔“

مضمون شروع سے آخر تک اس قدر سطحی اور بے وزن ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی حاجت نہ تھی اور پھر مضمون نگار صاحب طبع و دینی حیثیت سے کسی ایسی موثر و معروف شخصیت کے مالک بھی نہیں کہ ان کے کچھ لکھ دینے سے خواہ مخواہ فکر میں پڑا جائے۔ آج کل تو دور ہی تحریریں نکتہ کاہنے، نہ معلوم کتنے ایسے مضامین روزانہ شائع ہو اُترتے ہیں کہ کس کس کا نوٹس لیا جائے اور کہاں تک لیا جائے؟ مگر اس مضمون کی ایک اور خارجی حیثیت اس کی شتاقی ہے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ سہ روزہ دعوتِ دہلی میں شائع ہوا ہے جو جامعۃ اسلامیہ ہند کا سرکاری ترجمان ہے۔ ادارہ دعوت کی طرف سے اس پر نہ اشاعت کے وقت کوئی اختلافی نوٹ لکھا گیا اور نہ بعد میں اب تک کوئی استدراک کیا گیا۔ اور نہ جماعت کے مرکزی پٹیوں میں سے کسی صاحب نے اب تک اس بارے میں کسی اختلاف کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر مضمون نگار صاحب

فالتبہ جماعت سے باضابطہ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں توشیح نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کی دعوت کے ایک سرگرم داعی اور ترجمان ہیں۔ جماعت کے رسائل و اخبارات میں اکثر ان کے اس نوعیت کے مضامین آتے رہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی سند جو ہمارے علم میں ہے یہ ہے کہ ابھی چند ماہ قبل انھوں نے مکتبہ میں جماعت اسلامی کے ایک حلقہ جاتی اجتماع عام میں جماعت کی ترجمانی کا فرض انجام دیا تھا۔ اور اسی سے ہم نے سمجھا ہے کہ ان کا جماعت سے کوئی باضابطہ تعلق ہے کیونکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے جماعت ایسی ذمہ داری کا کام ایسے تعلق کے بغیر کسی کے سپرد نہیں کرتی ہے۔

بہر حال مضمون اور مضمون نگار کی یہ خاص حیثیت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہم اس مضمون سے تعرض کرنے کا کوئی ارادہ نہ کرتے۔

اس مضمون میں کیسا ایسی بات ہے جس کا ہم نوٹس لینا چاہتے ہیں؟

اس میں پہلی بات تو اکابر و اساطین امت کے انکار و ادا کو نشانہ تنقید و تردید بنانے میں وہ بے تکلفی اور اس سلسلہ کی ذمہ داریوں سے وہ بے اعتنائی ہے جس کا اس مضمون میں کھل کر مظاہرہ کیا گیا ہے۔ گو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ تامل اور احساس ذمہ داری سے کام لیا جائے!

دوسری بات — تنقید کا وہ اندھا جوش اور بے احتیاطی ہے جس کے نتیجہ میں اس مضمون میں امام غزالی کے ارشادات پر تغلیط و تردید کا عمل کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ یہ باتیں ان کی طبعاً و ذہنی ہیں بلکہ کتاب و سنت سے ماخوذ یا مستفاد ہیں۔

تیسری بات — وہ بیباکی ہے جو امام غزالی اور ان جیسے امت کے محترم ائمہ و اکابر کی شان میں روا رکھی گئی ہے۔ جس کا ایک نمونہ آپ دیکھ چکے اور ابھی اور دیکھیں گے۔

جس سے ایک شخص یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ جماعت اسلامی کے بعض داعیین جس صحیح اسلام کی دعوت امت کو دیتے ہیں اس کی قبولیت کے لئے وہ صرف اسی کو اب کافی نہیں سمجھتے کہ دلائل کی رو سے اپنے خیال کے مطابق صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کریں بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ امت کے جن اکابر و مشاہیر نے دین کی وہ ترجمانی کی ہے جو جماعت اسلامی کے خاص نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی ان کے شخصی مرتبہ کو بھی اس حد تک گراؤ میں کہ وہ ایک

ادنیٰ درجہ کے اور ایک بہت کم علم قسم کے انسان معلوم ہونے لگیں اور ان کے ساتھ اُمت کی وہ عقیدت اور وابستگی ختم ہو جائے جو ان نئے داعیان اسلام کے خیالات کو قبول کرنے سے مانع ہو سکتی ہے۔

اب ذرا آپ اس مضمون کا زیر بحث حصہ پڑھ لیجئے اور دیکھئے کہ یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ — فرماتے ہیں :-

”آئیے آج ذرا لگاتار تجسس دوڑا کر یہ دیکھیں کہ تقویٰ کے نام پر کون کون سے سکے اس دنیا میں چل رہے ہیں اور کھرا سکہ کون سا ہے۔

تقویٰ کا پہلا غلط مفہوم | تقویٰ، طہارت اور تزکیہ نفس کا ایک وہ مفہوم ہے جو بھی خدا یا پھر غلط مذاہب کے بعد مسلمانوں کے ایک گروہ میں پالا جاتا ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا کی محسوس لذتیں، انسان کو دنیا پرست بنا دیتی ہیں اور اس کی زندگی تقویٰ سے خالی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا مایا جال ہے جس میں بھٹس کر انسان ہمیشہ گندگیوں ہی میں آلودہ ہوا ہے۔ انسان کو اگر خدا کی رضا حاصل کرنا اور متقیانہ زندگی گزارنا ہو تو دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔

ہم یہاں مختصر اس نظریہ کے مشہور مبلغ داروں کے بیانات کے اقتباسات دے کر اس حسن و قبح پر بحث کریں گے، امام غزالی کہتے ہیں کہ

”دنیا حاصل کرنے پر قدرت رکھنے ہوئے دنیا سے دست بردار ہو جانا زہر و تقویٰ

کی نشانی ہے“ (۱۹۹ یکمائے سعادت رکن چہارم)

متقی کی نشانی بتاتے ہوئے وہ پھر کہتے ہیں :-

”کھانا اتنا کم کھا یا جائے جس سے صرٹ جسم و جاں کا ورشتہ برقرار رہے“

”دزدانہ سے زیادہ گہروں کی روٹی جس کا امان نہ چھنا ہو، اگر چھانا جاوے تو زہر

باقی نہ رہے گا“ ”دیکھائیے سعادت طلحہ

”اگر دو روز میں ایک بار کھائے گا تو بڑا زائد ہوگا، اگر ایک روز میں دو بار

کھائے گا تو یہ زہر نہیں“ (حوالہ مذکورہ صفحہ ۵۵)

اس نظریہ تقویٰ کے ایک مشہور امام کے بیانات ہم نے نقل کئے ہیں جو قریب قریب سب کے ترجمان سمجھے جاسکتے ہیں۔ دوسروں کے اقوال کا نقل کرنا طوالت کا باعث ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ نظریہ تقویٰ بعض افراد کے حق میں مفید ہو تو ہو لیکن بڑے معاصرہ افلاک کے لئے تباہی و بربادی کی دستاویز ہے کیونکہ جب صلاح پسند حضرات اور نیک نیت افراد عزت گوینی اور غلو نشینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو دنیا شیطانوں کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ اب اگر وہ تنگ مانع بھی ناچے تو کوئی بوجھنے والا نہیں اور پھر علماء بات ناممکن ہے کہ سارے انسان غلو ت پسند ہو جائیں۔ اس نظریہ کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ دنیا کا عطر کھینچ کر پہاڑوں کی نذر ہو جائے اور باقی غلاظت اپنی بدبو سے انسانیت کا نامک میں دم کرے! ایسا تقویٰ کس کام کا جو انسانیت کی دھستی رگوں کو دکھتا چھوڑ کر انسان کو گوشہ گیر کر دے۔ یہ تقویٰ انہیں اظہارِ کمزوری ہے غیطان کے مقابلہ میں اور زبانِ حال سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم میں مقابلہ کی سکت نہیں ہے ہم میدان چھوڑتے ہیں تو جو چاہے کرنا!!

غالباً ایسے ہی حضرات کو منیٰ طب کر کے نعیم صدیقی نے کہا تھا!

یہ لالہ غواں سان جائے نماز پیر سولی پہ چڑھ کے نغمہ جو گائے تو جانتے

پس یہ جھوٹا تقویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے قریب کھائے۔ مبارک

ہیں وہ لوگ جو اس کی گرفت سے آزاد ہیں! (دعوتِ میدان نمبر ۲ مئی ۱۹۵۵ء)

مضمون کی عبارت آپ نے دیکھ لی۔ اب ذرا یہ دیکھئے کہ ہم نے جن باتوں کی نشاندہی اس

عبارت میں کی ہے وہ سب باتیں ایک ایک کر کے ہائی جاتی ہیں یا نہیں!

بے تکلفی اور غیر ذمہ داری مضمون نگار نے اپنا موضوع بحث تو بنا یا ہے تقویٰ کو اور انہیں نگاہِ جس دوڑا کر دیکھنا یہ ہے کہ تقویٰ کے نام پر اس دنیا میں کون کون سے سکے چل رہے ہیں۔ اور پھر ان میں کھڑے اور کھولے کی تیز کرنا ہے مگر یہ لطیفہ بھی بخت و تنقید کی تاریخ میں یادگار رہے گا کہ انہوں نے حقیقتِ تقویٰ کی غلط ترجمانی کا طومر نہر ایک بنا کر جس شخصیت کو اپنی بے لاگ عدالت میں حاضر کیا ہے اور پھر اس پر یہ فردِ جرم مائد کی ہے کہ اس نے عام انسان کی معاشرہ کے حق میں تباہی و بربادی کی دستاویز تیار کی ہے، اس کا بیان انہوں نے حقیقتِ تقویٰ سے متعلق نہیں لیا۔

بلکہ بیان لیا زہد و فقر کے متعلق — تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ زہد و تقویٰ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں جن کا فرق ہر صاحب علم جانتا ہے مگر ہمارے یہ حضرات جن کو ماہنامہ القرآن حوصلہ ہے کہ غزالی کے منہ سے نکلیں وہ اتنے موٹے فرق سے بھی واقف نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے تہارت بے تکلفی کے ساتھ تقویٰ کی بحث میں تقویٰ کا پہلا غلط مفہوم بتلانے کے لئے کیمیائے سعادت کے باب زہد کی چند عبارتیں پیش فرمادی ہیں۔

اللہ اللہ! یہ مبلغ علم و فہم! اور اس پر یہ حوصلہ! یہ ہندارا! — خدا نظر بد سے بچا ہے! زہد و تقویٰ میں کیا فرق ہے؟ ہم اگر بتائیں گے تو بہتر نہیں وہ مایوس یا نہ مایوس! اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ مولانا ابواللیث صاحب موجود ہیں مودعی سید حامد علی صاحب موجود ہیں کسی سے کبھی دریافت کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ انہیں ان حضرات سے بھی صحیح جواب ہی ملے گا۔

کاش! ان صاحب نے استفادہ کی نیت سے نہ یہی عیب یعنی ہی کی نیت سے کہیائے سعادت پوری بڑھی ہوتی یا ورثی گزانی ہی کی ہوتی، اس کی فہرست مضامین ہی پر نظر ڈالی ہوتی تو شاید انہی بے تکلفی نہ کر جاتے۔ رکن دوم میں اہل چہارم کے تحت امام محترم نے مستقل ایک باب درجات درجہات درجہ کا قائم کیا ہے اور اس میں ورع و تقویٰ کی حقیقت اور اس کے درجات مفصل بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر غزالی اور ان جیسے ائمہ دین کے چلائے ہوئے سکے تقویٰ کو ہر کھانا ہی ہے اور اسے کھٹوا اور جھوٹا ثابت کرنا ہی ہے تو اس باب کو ملاحظہ فرمائیے، ایک ایک لفظ میں عیب ٹھوکیے اور اگر کوئی چیز مل جلتے تو ضرور سامنے لائیے، ضرور اسے کسوٹی پر کیئے اور کھوٹا مکمل آئے تو ضرور امت کو بتلائیے کہ تمہارے اس امام نے یہ جعلی سکے چلا رکھا ہے! — مگر یہ اندھیر تو مت کیجئے کہ بحث ہو تقویٰ کی اور عبارتیں لے آئیے باب زہد کی۔

وَلِیْلٌ لِّمُطَفِّفِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا نَادَیَ النَّاسُ لَیْسُوْنَ فَاِذَا كَانُوا لَہُمْ اٰوَدٌ نُّوَاھِہُمْ

بخسروں! — غضب خدا کا! اگر کوئی مولانا مودودی کی عبارتوں پر اعتراض کرتا ہے تو آپ حضرات احتجاج کرتے کرتے نہیں تھکتے کبھی کہتے ہیں عبارت میں تحریف کی گئی ہے کبھی کہتے ہیں

سیاق و سباق سے کاٹ لیا گیا ہے کبھی کہتے ہیں اس موضوع پر مولانا نے اصل کلام دوسری جگہ فرمایا ہے یہاں ضمنی طور سے بات آگئی ہے پہلے اس مقام کو دیکھئے۔ پھر اعتراض کیجئے، کبھی کہتے ہیں ہر الطریح پر پڑھئے، مگر آپ جیسے صالحین اور محققین سے کون فریاد کرے کہ آپ ایک برگزیدہ امام کے ساتھ کچھ اور بھی نرالا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ لینے اور دینے کے دو الگ الگ پہانے بنت کر، آپ آخر کس منہ سے دوسروں کے خلات احتجاج کر سکتے ہیں؟

شاید کسی کو خیال ہو کہ کیمیاے سعادت کا جو پہلا اقتباس مضمون نگار نے پیش کیا ہے اس میں صحت تقویٰ کا لفظ موجود ہے۔ ہاں بیشک اس عبارت میں موجود ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب مضمون نگار کے صلاح و تقویٰ کی نشانی ہے یا اگر انہوں نے کسی ترجمے سے اقتباس لیا ہے تو مترجم کی غلطی ہے۔ اس لئے کہ اصل فارسی کتاب میں تو اس لفظ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر مضمون نگار کا یہ اپنا ترجمہ ہے تب تو بات جیسی ہے، ہے ہی، مگر کسی اور مترجم کے ترجمہ سے اگر انہوں نے یہ اقتباس لیا ہے تب بھی یہ ان کے اندر احساس ذمہ داری کے فقدان کی ایک روشن مثال ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے افکار پر تنقید کرنے کے لئے بیٹھے جس کا علم و فضل ضرب المثل ہے اور جس کو مشرق و مغرب کے مسلمان ایک جلیل القدر امام اور مجدد کی حیثیت سے جانتے ہیں اور تو اور خود ہما عت اسلامی کے بیٹوں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی انہیں گنے چنے مجددین امت میں شمار کر چکے ہیں۔۔۔ ایسی شخصیت کے افکار کو برکھنے کا انہوں نے بیڑا اٹھا یا ہے۔۔۔ مگر اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ اس کی اصل عبارت سے رجوع کر لیں۔ ترجمہ کو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو جس میں مترجم سے کہیں بھی لغزش نہ ہو اور پھر ایک ضخیم کتاب کا ترجمہ اس لئے کوئی ذمہ داری کا احساس رکھنے والا آدمی ایسے ذمہ دارانہ کام میں کبھی ترجمہ پر تنکبہ نہیں کرتا اور اگر کوئی مجبور می ہی ہوتی ہے تو وہ صراحت کر کے اپنا بار ذمہ ہلکا کر لیتا ہے۔

اور بالعرض اگر یہ باتیں تقوٰے ہی کے باب میں کہی گئی ہوتیں تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ کتاب و سنت سے تقوٰے کے یہ شرائط کہیں نہیں معلوم ہوتے۔ ان چیزوں کا اختیار کرنا ایک اختیاری امر ہے جو کوئی کرے گا وہ درجاتِ باریے گا اور جو کوئی چھوڑے گا اس پر

کوئی الزام نہیں آئے گا اور ظاہر ہے کہ یہ شخص کے بس کی بات نہیں جبکہ تقویٰ سب کے لئے مامور ہے اس لئے اس کا صحیح تصور وہی ہو سکتا ہے جو سب کے لئے قابل عمل ہو۔ مگر یہ کتنی بڑی زیادتی اور کس قدر غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ان پر اعتراض کا یہ پہلو نکالا جائے کہ یہ خلوت نشینی اور عزلت گزینی کے نظریہ کی حامل ہیں اور پھر اس پر عبارت آرائی کر دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضمون نگار نے ان پر اعتراض کا یہی پہلو نکالا ہے اور اسی کو اپنے حقیقت و غضب اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ کوئی معمولی سمجھ اور دیانت کا آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبارتیں اس نظریہ کی حامل ہیں؟

وہ ایک بات ہمارے فناء میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

اور پھر اگر آپ ان حضرت کو بیچ سے بنا کر کہیںائے سعادت میں زہد کا بیان خود ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کالمین فی الزہد کی مثال کے طور پر امام موصوف نے حضرت عمر فاروق کا نام نامی پیش کیا ہے اور اس کی وجہ بتلائی ہے۔ اب بتلائیں آپ اس شخص کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جسے اُس نظریہ زہد میں بھی خلوت نشینی اور عزلت گزینی کے کیرٹے نظر آئیں جس کے کالمین میں نام نامی عمر فاروق کا ہو؟

تنقید کا اندھا جوش و رنہا رہے احتیاطی قطع نظر اسکے کہ یہ بیانات اور عبارات تقویٰ سے متعلق ہیں ہی نہیں جو ان پر تقویٰ کی بحث میں تنقید کی جائے اور قطع نظر اس سے کہ ان بیانات کو خلوت نشینی اور عزلت گزینی کا حامل ٹھیکرانا بے بنیاد الزام ہے۔ یہ بات کس قدر بے احتیاطی اور تنقید کے نام سے جوش و شوق بہہ وال ہے کہ ان عبارتوں میں جو تعلیم دی گئی ہے اور جس چیز کی ترغیب و تحریص کی گئی ہے اس کو تباہی و ہرادی کی دستاویز قرار دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اس سے قرآن کی کتنی آیات و بزرگوار رسالتوں کے کئے ارشادات پر آپ کی سیرت طیبہ کے کئے زمین اور آفاق ہمارا آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین اور اصحاب کبار کی کس منافع عزیزان کی زندگی کے کس جوہر بے ہما ہرز و پڑتی ہے۔ **بعضنا للشی یعی ویہم** کی اس سے زیادہ افسوسناک مثال اور کیا ہوگی کہ تعصبات اور صوفیہ کے بغض میں آدمی یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ اس کا نشانہ اور کیا کیا چیز بن رہی ہے؟

ہم انگشت بردن ہیں اور نا طاقہ سر بگڑیاں ہے کہ جس چیز کی تعلیم قرآن نے دی ہے، جس کی تعلیم و ترویج سے اس حدیث رسول پاک بھری ہوئی ہیں اور جو چیز محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تاج و تاجدار کا در شاہوار ہے، آپ کے جانشینوں کی مبارک زندگیوں کا طرہ امتیاز ہے اسے امام غزالی کی عبارتوں میں دیکھ کر اصلاح امت اور احیاء دین کا عظیم دار تباہی بربادی کی دتا ویز قرار دیتا ہے۔

اگر ہم انتہائی حسن ظن سے کام لیں تو بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ غریب قرآن کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے۔ احادیث کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے۔ سیرت محمدی کے اس پہلو سے واقف ہی نہیں ہے اور اصحاب محمدؐ کی انگوٹھ کا یہ روپ اس نے دیکھا ہی نہیں

”چوں نہ دیدند حقیقت رہ افشا نہ زدند“

اور اسی حسن ظن کی بنا پر ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ فاضل مضمون نگار اور ان جیسے ان کے دوسرے رفقاء اپنی اس عظیم ناواقفیت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس باب کی تمام آیات قرآنی، تمام احادیث اور تمام اوراق سیرت تو ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے البتہ چند آیات، چند احادیث اور سیرت محمدؐ و اصحاب محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں اور چند واقعات ہم پیش کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھئے کہ ان کے مضامین اور غزالی نے زہد و فقر کے باب میں جو کچھ لکھا ہے اس کے نفس مضمون میں کوئی فرق ہے؟

آیات قرآنی

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ	اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا
اَنْ كُنْتُمْ تُبْرَدْنَ اِلٰی دُنْيَا	اور دینیت دنیا کی طلب گار ہو تو آؤ میں تمہیں
وَرِثَتُهَا فَمَعَالِیْنِ اُسْتَعْلَنْ وَاُسْرَی	کچھ دنیوی سامان جو سے سکتا ہوں دیدوں
حَلَّتْ سَرَاحًا جَمِیْلًا وَاِنْ كُنْتُمْ	اور دیکھو، اچھے طریقے سے نصرت کروں
تَرَدْنَ اِلٰہَ وِرْسُوْلَہُ وَاَلَدَّ اِلَیَّ	(یعنی: آزاد کروں) اور اگر تم اللہ اور اس کے
اَلْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اِلٰہَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِیْنَ	رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو میں
جَنَّتْ اَجْرًا عَظِیْمًا (الحزاب ۴۶)	تجسس یقین دلاتا ہوں کہ تم میں سے جو کج کاری

لہذا ان الفاظ سے یہ خیال نہ ہو کہ از دواج مطہرات نے کہا میں اور زیب و زینت کی خواہش ظاہر کی تھی بلا حقیقت مرثیٰ آتی تھی کہ روزانہ کے معمولی گزران کی طرف سے اطمینان چاہتا تھا۔ تفصیل تقاضا سیر میں موجود ہو۔

کی زندگی گزار سیکے اور ان کے لیے دنیا کے بدلے دار آخرت میں اہر عظیم تیار کر رکھا ہو۔

(۲) دَاتَبَعَ يَمَّا آتَاهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور فکر کر اللہ کے دیے ہوئے ماں و دولت سے دار آخرت بنانے کی اور (اس کو) وَلَا تَمَسَّ ذُنُوبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔

مست بھول کر دنیا میں تیرا (واقعی) جھڑ کیا ہو۔ (انقص ۷۸)

(۳) تَخْرُجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي ذِيْقَعَةٍ قَالِ پس وہ (قارون) نکلا اپنی بستی کے لوگوں

الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا میں پورے ٹھاٹھ بٹھکے ساتھ (اس کو)

يَا كَيْتُ لَنَا مِثْلُ مَا آتَى قَارُونَ اِنَّهُ دیکھ کر (ان لوگوں نے جو حیات دنیا کے

لَدَوْ حَظَّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ اُدْعَا طلبکار تھے کہ اگر قارون کا سالانہ دولت

الْعِلْمُ وَتَكَلَّمُوا ثَوَابَ اللَّهِ حَيْثُ مَلْنَا ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یہ شخص بڑا نصیب و ربح۔

آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحَاءُ وَلَا يُلْقِيهَا اِلَّا اور (اس کے برعکس) ان لوگوں نے جنھیں

الصَّابِرُونَ دے گئے تھے اللہ نے حقیقت کا علم اور معرفت بخشی تھی

(ان لوگوں سے) کہ انہیں برا ہو چکا تھا (تم اس پر دیکھ گئے حالانکہ) اللہ ایمان اور عمل صالح کی

دولت رکھنے والوں کو جو بدلہ (آخرت میں) دے گا وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ مگر وہ

نہیں لوگوں کے حصہ میں آئے گا جو (اس دنیا میں) صبر سے کام لیں گے۔

(۴) اَعْلَمُوا نَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا جان لو اگر کمیات دنیا ایک کھیل تماشہ ہو

لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ایک زینت و زیبائش ہے ایک دوسرے کے

بَيْنَكُمْ وَتَكَاشَرُوْا فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ مقابلہ میں فخر کرنا ہو مال و اولاد میں ایک

مِثْلُ خَيْثُ يَنْجَبُ الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ دوسرے پر بڑھنا ہو۔ اور اس کی مثال

ثُمَّ يَهْجِجُ فَيَرَاكَ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ ایسی ہو جیسے بارش ہوئی اور اس کی پیداوار

حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ سے کسان خوش ہوئے پھر وہ زور پر

شَدِيدٌ وَمَغْفِرٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ آتی ہو، پس تم اس کو زرد دیکھتے ہو پھر

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وہ چوراچورا ہو جاتی ہو۔ اور آخرت

میں عذاب شدید ہے اور مغفرت و رضوان (الحمد پر ۳۳)

ۛ الشک کی طرف سے۔ اور یہ دنیا نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا (یعنی بے بھروسہ) سامان۔

احادیث رسول ﷺ

(۱) الا الدنیا ملعونۃ وملعونٌ دنیا الشک کی نظر محنت سے دور ہے اور جو
ما فیہا الا ذکر اللہ تعالیٰ کچھ دنیا میں ہو وہ سب بھی الشک کی نظر محنت
وما والاہ سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور

(ترمذی) اس چیز کے جو اس میں معادن باس متعلق ہو۔

(۲) جاء رجلٌ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
دلتی علی عملٍ اذا عملتہ احببتہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے جسے
واحبتہ الناس فقال اذهب فی الدنیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے لگیں اور دنیا
یحباہ اللہ و اذهب فاما عند الناس کے لوگ بھی مجھے محبوب رکھیں۔ آپ نے فرمایا دنیا

یحبك الناس (ابن ماجہ) کے معاملہ میں زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے
محبت فرمائے گا اور لوگوں کے پاس ہو کچھ ہو اس سے استغناء رکھو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں۔

(۳) کن فی الدنیا کانتک غریباً دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک سافر
اور عابر سبیل (بخاری) یا راہ گیر ہو۔

(۴) لیس لابن آدم حق فی سوائے تین چیزوں کے سوائے آدم کا
ہذا الحصال بیت یسکنہ وثوبٌ اور کوئی حق نہیں ہے۔ رہنے کے لیے گھر،
یوماری عومارتہ وجلفہ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا اور تھوڑی سی
الجنز والماء (ترمذی) روٹی اور پانی۔

(۵) ماملأ آدمی وعاء شراً من آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے برتر
بطین بحسب ابن آدم اكلات نہیں بھرا۔ آدم کے پیٹے کو بس وہ چند لقمے

ۛ اس عنوان کی اور اگلے عنوان کی تمام روایات ریاض الصالحین سے لی گئی ہیں۔

يَقْمَنَ صَلَابَهُ فَاِنْ كَانَ لِاحْمَالَةٍ
فَذَلَّتْ لَطْعَامُهُ وَثَلَّتْ لَشْرَابِهِ
وَذَلَّتْ لِنَفْسِهِ
(ترمذی)

کافی میں جو اس کی پیٹھ پر مہی رکھیں۔ اور
اگر اسکے بعد بھی کچھ ضروری ہے تو یوں کہے
کہ ایک تنہائی پیٹ کھانے کے لیے ایک تنہائی
پینے کے لیے اور ایک تنہائی سانس لینے کے لیے۔

اسوہ حسنہ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَشْرَفَ
فِي جَنْبِهِ فَلَمَّا يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ لَوْ
أَخَذَ نَالَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَالِي
وَلَدٌ نِيَا مَا نَفَى الدُّنْيَا الْكَرَّاءُ
اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ
وَتَرَكَهَا
(ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے
ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا، اس کے
گزرنے سے آگے پہلوؤں پر فٹانات پڑ گئے
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تم کیلئے کوئی نرم
بستر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے
کیا مطلب! میں تو دنیا میں اس سوار کی
طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سایہ لے
اور پھر اس کو چھوڑ کر چل کھڑا ہو۔

(۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَيْعَ
أَبُو مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ خَبَرٍ شَعِيبٍ جَوِيٍّ مِنْ تَابِعِينَ
حَتَّى قُبِضَ
(بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں
نے کبھی دو دن متواتر جو کی روٹی (بھی)
سیر ہو کر نہیں کھائی تھی کہ آپ وفات
پا گئے۔

(۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النُّقْشَ مِنْ حِينَ انْبَعَثَ
اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى قُبِضَ، اللَّهُ تَعَالَى

حضرت سہل بن سعد نے بیان فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت
کے زمانہ سے لے کر انتقال فرمانے تک
میرہ دیکھا کتاب نہیں۔ اس پر ان سے

نقیل لہ ہل کان لکم فی عہد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مناخل قال ما رأی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم منخلًا
من حیث انبعثہ اللہ تعالیٰ
حتی قبضہ اللہ تعالیٰ نقیل کیعہ
کنتمنا کلون الشیر غیر
منخلہ قال کنا نطعنہ ونفخہ
فیطیر ما طار وما بقی ثریا

(بخاری)

(۴) اللہم! جعل رزق آل محمدی
لے اللہ! آل محمد کا رزق بس بقدرِ رزق

مقدّم فرما۔

(بخاری و مسلم)

قوتاً

اسوہ جانشیناں بات ہمارے اندازہ سے بہت زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہو اس لئے ہم اس عنوان کے تحت خلفاء راشدین و اصحاب کبار کی زندگیوں کے کچھ متعین حالات و واقعات نقل کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان حضرات کے حالات بھی بحمد اللہ کتابوں میں موجود ہیں۔ خصوصاً خلفاء راشدین کی مبارک سیرتیں تو ابھی طبع مدون ہیں۔ وہاں دیکھیے کہ زمر فی الدنیا میں ان کا کیا حال تھا اور وہ اپنی اس متاع عزیز کو کس طرح بچا بچا کر رکھتے تھے۔ کم از کم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہی ایک واقعہ

۱۱ حضرت علیؓ کو اللہ وجہ کے متعلق ایک صاحب کا پیچہ دیدیاں کہ ”میں نے بارہا آخر شب میں دیکھا کہ حضرت موصوف اپنی داڑھی پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یادینا! ابی تعرضتہا لی تشرفت ہیما تہیما تہ غری غیری، قد بتناک ثلثا لارجعة لی فیاک، نعمراک قصیر وعیناک حقیر وخطرک کبیر..... (صفۃ الصفوہ ج ۱)“

پڑھ لیا جائے جو امام غزالیؒ نے آپ کے اور آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے درمیان مکالمہ کی صورت میں اپنی رائے کیلئے حقائق میں زہد و فقر ہی کے بیان میں "نفیصلت زہد" کے عنوان کے تحت نقل فرمایا ہے۔

اور ہمیں حیرت ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ جب کہ انہیں صفات میں موجود ہے جن کی چند عبارتوں کو مضمون نگار زیر بحث لائے ہیں تو انہوں نے کیسے اس کو نظر انداز کر دیا؟۔۔۔۔۔ اگر انہوں نے اس کو پڑھا تھا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے انہوں نے اس کے باوجود امام غزالیؒ کے ارشادات کو نشانہ لامست بنانے کی جرأت کی؟ اور حضرت عمرؓ کے ارشادات کی کیا تاویل کی؟ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ انہوں نے نہایت غیر ذمہ داری اور بزرگوں کے مذاکرے میں حد سے بڑھی ہوئی بے تکلفی کا ثبوت دیا ہے کہ زبان تنقیہ کھولنے سے پہلے چھ سات صفحے بھی پوری طرح پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی!

بہر حال ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ قرآن کی ان آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہؓ کی ان چند مثالوں کو دیکھئے اور بتلائیے کہ کیا امام غزالیؒ علیہ الرحمہ نے جو کچھ کہا ہو وہ انہیں سے مانو یا نہ مانو انہیں ہے؟ کیا ان میں دنیا کی مذمت اور انتہائی مذمت و تحقیر نہیں کی گئی ہے؟ کیا دنیا میں سے کم سے کم حصہ لینے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ کیا زیادہ حصہ لینے کی خواہش پر ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا ہو؟ کیا حضورؐ نے بھرے ہوئے پیٹ کو بہترین برتن نہیں فرمایا ہے؟ کیا آپ نے زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی وصیت نہیں فرمائی ہے؟ کیا اس زندگی کو اللہ کی عذاب زندگی نہیں قرار دیا ہے؟ کیا آپ نے زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی بسر نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے دنیا حاصل کرنے پر اعلیٰ ترین قدرت رکھتے ہوئے اس کو ترک نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے اللہ کی طرف سے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۰) (لے دینا!) کیا تو مجھے لکھانے چلی ہے؟ دور ہو دور ہو! اجاکی اور پرانا چادر دھو لانا! میں نے بچنے میں نہیں لکھا، میں نے تجھے تین طاقتیں دیدی ہیں جس میں وجہات کا کوئی امکان نہیں تیری زندگی پلایا، تیرا عیش بیچ اور تیرے اندر غم نہ رہا۔۔۔۔۔ ان کے اس حال کا کیا عجب رت انگیز ترجمان ہے! اور اسی سے ان کے دوسرے دیگر زہد و فقر کے حال کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اعلیٰ درجہ کی رہنمائی اور امیرانہ زندگی کی پیش کش کے باوجود فقیرانہ زندگی کو اختیار نہیں فرمایا۔ پہلے اور کیا وہ خود اختیار ہی فقیرانہ زندگی اس کے سوا کچھ اور تھی کہ پوری نبوی زندگی میں جو کہ بے چھنے آنے کی روٹی بھی دودن متواتر سیر ہو کر نہیں کھائی؟ اور کیا اپنے اپنے اہل و عیال کے حق میں یہ دُعا نہیں فرمائی کہ ان کو بس توت لایوت ملے جس سے ان کے جسم و جان کا رشتہ قائم رہے؟ کیا آپ کے عالی مرتبت خلفاء و اصحاب اور نجوم ہدایت و ارشاد نے روم و ایران پر شہنشاہی کرنے کے باوجود اسی فقیرانہ اور زار ہندانہ زندگی کو سینہ سے لگا لے نہیں رکھا؟ کیا اسی حالت پر ہوت کو وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی اور حضور کے حضور میں سرخروئی کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے؟ اور کیا وہ اس زندگی کو ترک کرنے میں آخرت میں حضور کی رفاقت سے محرومی کا خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے؟ پھر یہ نفیق کا کس قدر اندھا جوش، کتنا بیباک شوق اور کیسی ناروا اجسارت ہے کہ آدمی امام غزالی کی اسی مضمون کی عبارتوں کو نظریہ رہبانیت کا حامل اور عام انسانی معاشرہ کے حق میں ہم قائل قرار دیتے ہوئے یہ بھی نہ سوچے کہ کتنی آیات قرآنی، کتنی احادیث رسول اور کتنی پاک زندگیاں اس کی زد میں آ رہی ہیں۔

انہیں مضمون نگار صاحب کے ایک اور رفیق ہیں انھوں نے بھی دعوت کے اسی پرچم میں ”روحانیت اور شریعت کا فرق“ بتلاتے ہوئے۔۔۔۔۔ اگرچہ وہ فرق حقیقت میں بتلانا چاہتے ہیں اسلامی روحانیت اور غیر اسلامی روحانیت کا! مگر خیر میں اس سے کیا مطلب؟۔۔۔۔۔ مہر حال انھوں نے ان دونوں چیزوں کا باہمی فرق بتلاتے ہوئے تصوف کا رشتہ کبھی رہبانیت سے ملایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسلام نے اگر سابقہ رہبانی تصورات کو ختم کیا تھا مگر

”افسوس کہ مسلمانوں نے دین فطرت کی اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا۔ اور ان

میں رفتہ رفتہ یہ ذہنیت پیدا ہونے لگی کہ یہ دنیا دار فانی ہے جس کی وجہ سے یہاں

پر دل لگانا فضول ہے۔ ان کا یہ خیال اعتدال سے بڑھ کر اس انتہا کو پہنچ گیا کہ ان

لے اس مضمون کی حدیث ہم نے نقل نہیں کی ہو مگر یہاں پہنچ کر ذہن منتقل ہو گیا تو اشارہ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ”عرض علی ربی لیجعل لہ عیالاً مکتراً ذہباً نفقت لا یارب ولكن اشیع جیوماً واجوع یوماً۔ الحدیث درایہ احمد والترمذی۔“

میں صرف غلطیت باقی رہ گئی..... اور رفتہ رفتہ ان کا یہ جذبہ ترقی کر کے

تصوف کی صورت اختیار کر گیا“ (دعوت ص ۷)

اس کے برعکس اسلام نے آکر دنیا کو کیا دیا تھا؟ سینے!

”ما یوس دنیا کی پھر دھارس بندھائی..... انسانی قافلے صحرا نوردی

کے بجائے شہری پہل پہل دکھانے لگے۔ چٹانوں اور بھڑکیوں کے سایہ میں بسرا لینے

والے انسان اپنے اپنے اور عالی شان محلات میں محو خواب ہونے لگے۔ پودوں

کی جڑوں اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرنے والا انسان مرغن غذاؤں سے سیر ہونے لگا

اور مشروبات سے اپنا دل ٹھنڈا کرنے لگا..... اسلام کی یہی وہ دعوت تھی جس

نے عیسائی کی (غالباً عیسائیت کی) دنیا میں ہل چل مچا دی۔ اسی کا اثر آج ہم تہذیب

نوی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں“ (حوالہ مذکورہ)

خط کشیہ الفاظ پر ذرا غور فرمائیے! انا للہ وانا الیہ راجعون! یہ ہے ان حضرات کا ”صحیح تصور

اسلام“ اور یہ ہے دین کے بارے میں ان محققین کا علم و فہم، اور حضرات صوفیہ و کرام چونکہ اسلام

کی تشریح اس کے برخلاف اٹھ کھڑے ہیں کہ اسکے نتیجہ میں لوگ دنیا کو دار فانی اور اس سے جی لگانے کو

فضول سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے وہ اسلام کی اصل تعلیم اس کے ”نقطۂ اعتدال“ سے اسخراں اور

”مسیحی رہبانیت“ کو اپنانے کے مجرم ہیں۔

بے شک ہمیں اقرار ہے کہ تصوف دنیا کو انسان کی نظر میں ہیچ ٹھہراتا ہے۔ اس کے دار فانی

ہونے کا یقین نہیں اگر تا ہے اور انسان کا دل اس سے ہٹاتا ہے، اسے زاہد فی الدین بنا تا ہوا۔

مگر کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل انوس اور قابل خدمت ہے؟ تفریط ہے؟ اور کیا اسلام کا پیش کیا

ہو نقطۂ اعتدال وہ ہے جو ان مضمون نگار صاحب نے خط کشیہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے؟ کیا اسلام

واقعی یہی کچھ انسانیت کو دینے آیا تھا؟ وہ انسان کو عالی شان محلات میں سلانے آیا تھا؟ مرغن غذاؤں

سے پیٹ بھرانے آیا تھا؟ — خدا را کوئی تحقق بتائے کہ اس کا کوئی ثبوت! قرآن میں ہے؟

حدیث میں ہے؟ سیرت رسول کریم میں ہے؟ سیرت خلفاء و اصحاب رسول میں ہے؟ اس کے برعکس

فصوص کے جن ثمرات کو آپ قابل انوس تفریط ٹھہرا رہے ہیں ان کے عین مطلوب اسلام، دعوت

(باقی صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے)

سورة التوبة

خدا کا خوف اور نیکر آخرت

[افرس کے ساتھ عرض کیا تاہو کہ معارف الہدیٰ کی یہ قضاہ کہنے لاکر جیلے لکھی ہو اور انھوں نے حدیثوں کے عربی متن پر اعراب لگانے میں سارے وہ کی پانڈی کے بدلے محض اپنے ذوق کی پانڈی کی کہ اس لئے اعراب اتنے غلط ہو گئے ہیں کہ کافی پالیٹ پر ان کی تصحیح نہیں کی جا سکتی تھی اور دوبارہ لکھانے کی دقت میں گنہائش یہ تھی اس لئے غیر عربی دان ظن کریں کہ اس کو کہہ اس مرتبہ متن نہ پڑھیں بلکہ صرف ترجمہ پڑھنا کریں - نعمانی غفرلہ]

ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سونارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا فعل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی کہیں اس خوف و فکر کے فوائد و فضائل بیان فرماتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے تہ و مجاہد اور سختی کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت خٹلمہ بن ابیعی کی حدیث جو اسی عنوان کے تحت ابھی آپ پڑھیں گے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا ممنوع عموماً یہی ہوتا تھا اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور سختی اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سننے لگتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔۔۔۔۔

حدیث کے صرف موجود ذخیرہ ہی میں سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہو تو بلاشبہ ایک پوری کتاب صرف ان ہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ ہم چند حدیثیں اس سلسلے کی یہاں درج کرتے ہیں۔

(۸۹) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ابُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ عَلِمْتُ مِمَّا أَعْلَمُ الْبَشَرِيَّةُ كَيْفَ تَنْفَعُكُمْ قَلِيلًا ————— رَوَاهُ الْهَافِي

رواه البخاری

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سیدہ ابوالفتح اسم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو اگر اندر
کے تہ و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہونا تک احوال کے متعلق یقین نہ ہو
تو جسے جو کچھ معلوم ہے تو کھلا سننا بہت کم ہو جائے اور دنا بہت بڑھ جائے۔ (بخاری)

قتسب صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے تہ و جلال اور قیامت و آخرت کے
ہونا تک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ سمجھ معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ تھوڑا پریشانی پیدا ہو اگر تم کو بھی اس کا
پورا علم ہو جائے اور کھلا رہی آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو ہیں دیکھتا ہوں اور کھلا رہے کان بھی وہ
سب کچھ سننے لگیں جو ہیں سنتا ہوں تو کھلا رہیں و سکون ختم ہو جائے۔ قسب بہت کم ہنسنا اور بہت زیادہ رونا۔
اور اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث میں جس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر غفاری
سے روایت کیا ہے اس کے آگے یہ بھی ہے کہ پھر تم اپنے بستروں پر بیویوں سے کوئی لطف زندگی حاصل نہ کر سکو
اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے یا بانوں اور گلوں کی طرف نکل جاؤ۔

دفعہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت الہی کا کام لینا ہو اور وہ جب ہی ممکن ہو کہ انسان
اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں پر دہ غیب
میں رکھی گئی ہیں جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا مثلاً تفسیر کا یا دوزخ
کا عذاب اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر انکشاف کر دیے جائیں
اور وہ ان کو ہر ایامین دیکھ سکیں تو پھر اس دنیا میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بلکہ زیادہ دوزخ تک زندہ
بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا اس کے
لئے ضروری تھا کہ آپ اپان چیزوں کا انکشاف نہ کر دیا جائے اور ایک وجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو
کر دیا جائے تاکہ آپ کے اندر وہ عین یقین اور حق یقین پیدا ہو جائے جس کی آپ کے منصب مافی اور کار عظیم کے
لئے ضرورت تھی اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر انکشاف کئے گئے اور اسی کے ساتھ حکمت
خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ
اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں جو
قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لئے نمونہ بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۹۰) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ مَكَاتًا إِلَى الْبَيْتِ

نَامَ فَتَكَرَّرَ يَأْكُمُهَا النَّارُ زَكَرُ اللَّهِ أَذْكَرُ لِلَّهِ تَجَاوَدَ رَاجِعَةً بَيْنَهُمَا الرَّاحَةُ وَالْمَوْجِزَةُ
بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمُؤَنَسُ بِمَا فِيهِ

رواہ الترمذی

ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب دو تہائی رات گزرجاتی تو آپ اٹھتے

اور فرماتے اے لوگو! اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو قریب آگیا ہے بلا واسطہ والا

قیامت کا چھو بچاں (یعنی نفخہ اولیٰ) اور اس کے نیچے آگیا ہے دوسرا یعنی

نفخہ ثانیہ) موت ان سب عوالم کے ساتھ سر پر اچکی ہو جاسکتی ہے

ہیں موت اپنے مضمرات کے ساتھ سر پر اچکی ہو۔ (ترمذی)

تشریح:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث

مروی ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری قیام اور عام عادت مبارک یہ تھی کہ

شروع میں قریب تہائی رات تک آپ اپنے خاص مشاغل و مصروفیات اور نماز عشاء وغیرہ سے فارغ

ہوتے تھے اس کے بعد کچھ آرام فرماتے تھے اور پھر حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جب رات کا

آخری تہائی حصہ جاتا تو ہسیا کہ حضرت اُبی بن کعب کی اس حدیث میں ذکر کیا گیا جو آپ اپنے متعلیقین

اور عام اہل ایمان کو بھی ذکر و عبادت کے لیے یاد دہانی دینا چاہتے تھے اور میں کی پیدا کی ہوئی غفلت

کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کی لہزہ خیز ہولناکیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد

دلاتے تھے۔ بلاشبہ غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چو نک پیدا کر کے

ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اس کی عبادت اور اُمر میں مشغول کر دینے کے لیے پسند

بڑا اکیسر ہے۔ آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کے لیے بستر اٹھنا مشکل ہو

وہ اگر اس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لیا کرے تو تہجر بہت کمزور ہو جائے گا

کا فور ہو جاتا ہے۔

(۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ حَتَّى يَكُونَ حَاجِبٌ

بِأَمْرِ اللَّهِ نَزَلَ إِلَيْهِ اللَّهُ مَالِيَهُ إِلَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ

(رواہ الترمذی)

ترجمہ :- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہو وہ شروع رات میں چلے تیار ہو اور جو شروع رات میں چل دیتا ہو وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہو۔ یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں بہت ہنسکا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہو۔ (ترمذی)

تشریح :- عسبر کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے اور اس کی وجہ سے قراؤں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلہ کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا۔ اور اس تدبیر سے بھفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملہ سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی فیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں اسی طرح انجام کار فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل (یعنی جنت) تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہو کہ یوں ہی مفت دے دی جائے بلکہ وہ نہایت گر انقدر اور بیش قیمت چیز ہو جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جاسکتی ہو اور وہ چیز جنت ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِأَمْرِ الْغَيْمِ وَأَمَّا الَّتِي بَاهِمُ الْجَنَّةِ الْآخِرَةِ“

(۹۲) عَرَفَ جَبَدُ اللَّهِ مِنْ عَمَلِ الْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ الْآخِرَةَ

فَالْأُولَىٰ وَالْآخِرَةُ لَكُمْ هُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۹۳) وَالْآخِرَةُ لَكُمْ هُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۹۴) وَالْآخِرَةُ لَكُمْ هُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۹۵)

رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر (مع الفوائد)

ترجمہ :- حضرت عمر بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہرستیار اور دراندیش ہو؟ آپ نے

ارشاد فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرنا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ

تیار کر لے، جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، انھوں نے دنیا کی

عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا عذر اڑھا کر اہم بھی (معم صغیر للطبرانی)

تشریح :- جب یہ حقیقت ہو کہ اہل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہیں جس کے لیے کبھی فنا نہیں تو اس میں کیا شبہ کہ دنیا خدا اور دین اللہ کے وہی بندے ہیں ہمیشہ موت کو نشی نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ ہٹے ناعاقبت اندیش اور احمق ہیں جنھیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہو لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔

(۹۳) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَّا الْوَارِثُونَ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ الْوَارِثِينَ قَوْلُكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْوَارِثِينَ وَالَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ قَوْلُكَ وَفِي صَدَقَاتِهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ فِي الْحَيَاةِ

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ :- حضرت عائشہؓ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن مجید کی آیت "وَالَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ مَّا الْوَارِثُونَ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ" کے بارے

میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ —

آپ نے فرمایا اسے سیر صاف کی ٹیپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے

ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور

اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی

جائیں یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں — (ترمذی ابن ماجہ)

تشریح :- سودہ مومن کے جو حقے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف

بیان فرمائے ہیں جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے اور سبقت کرنے والے ہیں

اس سلسلہ میں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے "وَالَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ مَّا الْوَارِثُونَ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ" جس کاغزی ترجمہ یہ ہو کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں امدان کے دل ترسان رہتے ہیں۔ —

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامتِ نفس سے گناہ تو کرتے ہیں مگر گناہوں کے بارے میں ڈر اور سہے باک نہیں ہوتے بلکہ گناہگار کی کے باوجود ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وہ عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں جن کا حال یہ ہو کہ وہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال بارگاہِ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے۔ **أُولَٰئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْحَبِیْرَاتِ وَهُمْ لِقَاسٍ أَصْحَابُونَ** (یہی بندہ حقیقی بھلائیوں اور خوش حالیوں کی طرف تیز گام ہیں اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جاتیوہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلہ کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوش انجامی سے بھنکار کرانے والا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کا فہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہو گا اسی قدر وہ خیر و نفع کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔

(۹۴) **يَعْنِي عَيْتَبَةُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَانَ رَجُلًا يَخْشَى اللَّهَ وَيُحِبُّهُ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ فِي**

جَوْشَقِيَّتٍ فِي مَرَضِهِ ۖ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ————— رواہ احمد (جمع النعمان)

ترجمہ: عتبہ بن عمیر سے روایت ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ (مسند احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں شکست ہو جائیں گی اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آجائیں گے جو یہاں پردہ غیب میں ہیں تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی

گھڑی تک برابر سجدہ ہی میں پڑا رہا جو اس کا احساس بھی یہی ہو گا اور وہ اپنے اس عمل کو بھی کبھی سمجھے گا۔

(۹۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَيَاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا

رواہ ابن ماجہ والمذاہبی والبیہقی فی شعب الایمان

ترجمہ :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور نگرانی کرو، جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہو۔

(سنن ابن ماجہ، مسند داہلی، شعب الایمان، بیہقی)

تشریح :- جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہو اور جو اللہ کے عذاب و داس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا تو عام طور سے اتنا م کرتے ہیں لیکن جو گناہ چکے اور بغیر سمجھے جاتے ہیں ان کو خفیہ اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خلاف ترس بندے بھی ان سے بچنے کی نگرانی نہ نہیں کرتے حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہوتی ہو یہیں ان سے بچنے کی بھی پوری پوری نگرانی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی ہے اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں لیکن درحقیقت یہ انتباہ اور یہ ہدایت و نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور عورتوں کے لیے ہو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گھروالوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی ضرورت ہو تو ہاتھ لگائے یہ اس میں غفلت اور بے پروائی کی کیا گنجائش ہو۔ حقیقت یہ کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہو ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں ہو دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہو جتنا کہ زیادہ نہر پہلے اور کم نہر پہلے سانپوں میں ہوتا ہو پس جس طرح کم نہر والے سانپ بھی تم بچتے ہیں وہ بھانگتے ہیں اسی طرح ہیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی پوری

کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس حدیث کا منشا اور مقصد ہے۔

(۹۶) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَنَابِلَ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَمِلُ عَذَابُ قَلْبٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَنْعَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو مِنْهُ وَأَمْنَهُ مِمَّا يَخَافُ _____ رواه الترمذی - (جمع الفوائد)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے اور اپنے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا یقین کر جس دس میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں (یعنی موت کے وقت میں) جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ ضرور عطا فرمادے گی جس کی اسکو اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اس عذاب سے اسکو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اسکے دل میں خوف و ڈر ہو۔ (جامع ترمذی)

تشریح :- ایک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہو۔

(۹۷) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ آخِرُ جَلْمِينَ النَّارِ

من ذکرنی يوماً أو خافني في مقام _____ (رواہ الترمذی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہیں حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ (جامع ترمذی کتاب البعث والنشور والبیہقی)

تشریح :- کتاب الایمان میں جہاں کہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہو یہ بات کتاب وسنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہو کہ شخص کفر یا شرک کی حالت میں جس دنیا سے جائیگا وہ ہمیشہ ہمیشہ دو گنا ہی میں رہے گا اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلا سکے گا۔ اس لیے حضرت انس کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان اسکو

نفیس لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی تو قیامت کے دن وہ اپنے مقبروں کی سزا بھگتے کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل جائیگی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائیگا۔ (المعلم)

(۹۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَوْءُونٍ مِنْ بَخْرٍ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ دَرَسِ الدُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُضَيِّبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ الْأَخْرَقَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ — (رواه ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف اور ہمت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً کھکی کے سر برابر (یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرہ پر پھنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دیگا۔ (سنن ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ کی آگ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ کتابالایمان میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ جن احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہوجانے کی خوشخبری دی جاتی ہے ان کا مطلب مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا بشرطیکہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہو جس کا تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے تاب ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ شخص تاویل ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرت اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور نثاروں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہوتی ہو۔

(۹۸) مِنَ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِذَا قَشَعَرَجِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاتَّتْ حَنَةُ حُطَايَا كَمَا تَحَاتَّتْ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَفَعَهَا — (رواه البرزنجی مع الفوائد)

ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے

مسئلہ تعدد ازواج

— اور —

اس دور کے متجددین

(از حقیق الرحمن)

مصر اور پاکستان میں ان دنوں تعدد ازواج کا مسئلہ بڑے زور سے چل رہا ہو۔ امت میں یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا، قرآن میں صاف طور سے اس کی اجازت مذکور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہو۔ آپ کے اصحاب کے متعلق اگر تحقیق کی جائے تو اکثر و بیشتر کا اس پر عمل ثابت ہوگا اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی برابر یہ تعدد و تعالیٰ میں رہا ہو۔ مگر آج کچھ لوگ اس کے خلاف بغاوت کا علم لے کر اٹھے ہیں۔ مصر کے تو ایک صاحب نے کہہ دیا ہو کہ قرآن میں سرے سے اس کی اجازت ہی نہیں ہو۔ اس لیے کہ اس کی اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہو۔ اور خود قرآن ہی کہتا ہو کہ عدل تھا ہے بس کی بات نہیں ہو۔

ولن تستطیعوا ان تعدلوا
بین النساء ولو حرصتم
نم اگر چاہو بھی جب بھی عورتوں کے
درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو۔

پس سرے سے اجازت ثابت ہی نہیں، محض غلط فہمی ہو جو اجازت سمجھ لی گئی ہو۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اس حد تک تو نہیں گئے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت علی الاطلاق نہیں ہو، بلکہ اس کی پہلی شرط یہ ہو کہ کوئی شدید ضرورت اور مجبوری درپیش ہو، مثلاً پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو یا اسے کوئی مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ وظیفہ جیت یا وظیفہ امومت ادا کرنے سے قاصر ہو، یا قوم کی کوئی مصلحت تعدد ازواج کی متقاضی ہو، مثلاً کسی جنگ وغیرہ کے نتیجے میں مردوں کی تعداد

گھٹ جائے جیسا کہ پہلی دو جگہوں میں یورپ میں ہوا یا قوم کی قلت کو کثرت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک تعداد کی اجازت اس قسم کی ضرورتوں کے لیے ہو، ورنہ اگر پہلی بیوی بھی چنگی ہو اور کوئی قومی و معاشرتی ضرورت بھی نہ ہو تو محض نفسی تقلصے کی تسکین کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت اسلام میں نہیں ہو۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں نکاح ثانی کی امداد فرمایا تھا تو روایت میں ہے کہ حضور نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ظاہر ہے کہ حضور کی ناراضگی صرف اپنی صاحبزادی کی محبت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کا نشانہ یہی تھا کہ جب ایک مہقولہ اور صحت مند بیوی موجود ہو۔ جیسی کہ حضرت سیدہ تھیں۔ تو ایک مرد و من کو نکاح ثانی کی نہیں سمجھنی چاہیے۔

اس موخر الذکر خیال کا اظہار لاہور کے ماہنامہ ثقافت بابہ جون ۱۹۵۵ء میں کیا گیا ہے بضمیر نگار کے الفاظ یہ ہیں۔

”کتاب حکیم میں تعدد ازواج کے بارے میں دو تین آیات سے زیادہ نہیں ملتی، چنانچہ نکاح کرنے کی اجازت ایک مخصوص صورت حال اور ایک مخصوص سماجی اتری کے ہاج کے طور پر پائی جاتی ہو شروع میں رسول کریمؐ اور ان کے جان نثار پیروؤں اور صحابیوں کو دین کی حفاظت اور دفع فتنہ کے لیے جنگیں کرنی پڑیں مسلمان مجاہدین تعداد میں کم تھے اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان جنگوں میں مسلمان مرد کثیر تعداد میں شہید ہوئے، بے کس اور بے بس بیوگان کی تعداد اس ابتدائی معاشرے کا ایک اہم اور حل طلب مسئلہ بن گیا۔ قرآن کریم میں تعدد ازواج کی اجازت اسی مسئلہ کے حل کے لیے دی گئی۔“

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(اگر تمھیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں تمھیں جو پسند آئیں ان سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، ہاں اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ تم عدل زمین انسانوں نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی بیوی ہو یا باندی ہو، یہ تمھیں بے انصافی سے بچانے کا قریب تر راستہ ہو)

اس آیت کی رو سے یہ اجازت کوئی علی الاطلاق اجازت نہیں، قرآن کے مد نظر عدل اور رحم ہے اس لیے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اس اجازت کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔

”یہ بات کہ ایک اچھی معقول دیندار اور صاحب اولاد بیوی ہوتے ہوئے مرد میں کو نکاح ثانی کی نہیں سوچنی چاہیے۔ اس سے بھی واضح ہو جاتی ہو کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کی موجودگی میں جب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا تو رسول کریمؐ اس پر بہت افرختہ ہوئے، کسی کا یہ گمان کرنا کہ یہ اپنی بیٹی پر سوکنے کا معاملہ تھا اس رسولؐ کے متعلق ناقابل عفو و گناہی ہو جس کے دل میں امر و نہی کے بارے میں شخصی جذبہ اور ذاتی مفاد منقود تھا۔“

اس کے بعد یہ سوال قائم کر کے کہ جب رسول کریمؐ کے سامنے ایک سے زائد نکاح کیے گئے اور اپنے مسلمانوں کو نہیں روکا تو آپ کیوں روکا جائے۔ جواب دیتے ہیں کہ

”اس کا جواب بھی وہی ہو کہ ایک قلیل جماعت کو ایک طرف تینا می اور بیوگان کو اپنی پناہ میں لینے کا سوال تھا اور دوسری طرف اس وقت کو تعداد بڑھانا لازمی تھی جسے مسلسل جہاد میں مبتلا رہنا تھا۔“ الخ

یہ ہیں اس مسئلہ میں متجددین کے دو قسم کے خیالات! پہلا خیال کہ بیک وقت تعدد نکاح کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہو، یہ تو نہایت محل قسم کی بات ہو، اس کا پہلا جواب تو یہ ہو کہ اگر واقعہ یوں ہی ہو تو کیا (معاذ اللہ) صحابہ کرامؓ دھڑتے سے ایک نامائز بات کے مرتکب ہوتے رہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں روکا؟ اور دوسرا جواب یہ ہو کہ اگر دل نہ تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء کا یہی مفاد ہو کہ چونکہ عدل محال ہو لہذا تعدد ناجائز ہے تو پھر آیت کے ان اگلے الفاظ کا کیا مطلب ہو کہ فلا تمیلوا کل الملیل فتذروہا کالمعلقة (بے نہ تمام تر جھک جاؤ ایک کی طرف کہ دوسری کو (ادھ بچ میں) لٹکا کر چھوڑ دو) کہ نہ اُسے آزاد ہو کر داور نہ علما تعلق ہی رکھو) اگر سابقہ الفاظ سے تعدد کی اجازت منسوخ ہو گئی تو پھر یہ ہدایت آخر کس مرض کی دوا ہو۔ جب ایک ہی بیوی رہے گی تو اس بے انصافی کا امکان ہی کیا رہے گا جو اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی جائے فلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ تنبیہ فرمانا کہ فلا تمیلوا کل الملیل الخ خود اس بات کی بین دلیل ہو کہ فلن تستطیعوا میں تعدد کی مانعت وغیرہ کا کوئی پہلو نہیں ہو۔ اس آیت کا

مقصد اصل میں عدل کا کم سے کم معیار بتلانا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطری کمزوری سے واقف ہے کہ وہ سب بیویوں کے درمیان ہر حیثیت سے مکمل عدل برتنے سے قاصر ہو۔ پس اس کمزوری کو تسلیم کر کے بتلایا گیا ہو کہ یہاں تک تو کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہو اور میلان طبع کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں، مگر اس کے نتیجہ میں دوسری طرف سے مکمل اعراض برتا جانے لگے یہ بات مناسب نہیں ہو۔ کیونکہ میلان نہ ہونے کے باوجود، فرض سمجھ کر ضروری تعلق قائم رکھنا، کسی انسان کے بس سے باہر نہیں ہو اگر شرافت نفس اور احساس فرض ہو تو یقیناً ہر انسان ایسا کر سکتا ہو۔ اور اس کو کرنا چاہیے۔

اب بچے دوسرے خیال کو کہ ”تقدوا ازدواج کی اجازت کسی خاص ضرورت اور مجبوری کے موقع پر ہو۔ علی الاطلاق نہیں ہو کہ آدمی محض اپنے جنسی تقاضے کی تسکین کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھ لے۔“ یہ بھی حقیقت میں کچھ کم غلط نہیں ہو اور اس کی تائید میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ محض فرضی ہیں جن کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

پہلی بات یہ کہی گئی ہو کہ آیت ”فان خفتم الا تعصوا فی البیتاخی فانکعوا ما طاب لکم“ میں چار ضرورتوں کے نکلنے کرنے کی اجازت دی گئی ہو وہ مسئلہ شرف بیوگان کو صل کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ لہذا یہ عباد علی الاطلاق نہیں، بلکہ ایسے ہی خاص موقع کے لیے رہے گی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہو کہ آیت کا یہ مقصد کہاں سے معلوم کیا گیا ہو۔ نہ تو شان نزول کی کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہو اور نہ ہی آیت کے کسی لفظ میں اس کی گنجائش ملتی ہو۔ ہاں اگر یتامی کا ترجمہ کسی لغت میں بیوگان لکھا گیا ہو یا عربی میں بیوگان کے لیے یتامی کا لفظ بولا جاتا ہو، تو دوسری بات ہو، لیکن دعویٰ کرنے والے صاحب نے خود یتامی کا ترجمہ ”یتیموں“ ہی کیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ بیوگان کہاں بیچ میں آگیا؟

بہر حال اس آیت کا تعلق مسئلہ بیوگان سے مطلق نہیں، بلکہ یتیم لڑکیوں کے مسئلہ سے ہو صورت یہ تھی کہ بعض یتیم لڑکیوں کے اولیاء ان کے مال یا جمال کو دیکھ کر بھلے کسی اور سے شادی کر دینے کے داغ رہے وہ ان کی محرم نہ ہوتی تو، اسے خود اپنے عقد میں لے لیتے تھے۔ اور چونکہ وہ خود ہی اس کے ولی ہوتے تھے اس لیے بھنا کم سے کم مہر چاہتے تھے باندھتے تھے جو ببا اوقات لڑکی کی حیثیت اور اس کے ہنرشل کو

دیکھتے ہوئے انصافی کی حد تک کم ہوتا تھا۔ اس آیت میں لوگوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کریں تو انصاف کے ساتھ یعنی ان کے پورے مہر کے ساتھ کریں ورنہ ان کے ماسوا عورتوں سے نکاح کریں۔ اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ

اگر تھیں اس بات کا ذرا بھی خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں تم پوری احتیاط اور انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو انھیں اپنے عقد میں نہ لو، اور اگر تھیں نکاح کرنا ہی ہو تو اور عورتوں میں سے جو تھیں پسند آئیں ان میں سے ایک نہیں دو، تین، چار تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہو کہ تم ان سب کے درمیان عدل کرو، اور اگر خطرہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی پر یا اپنی باندیوں پر اکتفا کرو۔ یہ انصافی سے بچنے کا قریب تر راستہ ہے!

اس شان نزول اور حضرت عائشہ کے بیان سے تاہد پانے کے علاوہ اس اصول کی رو سے بھی کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر خود قرآن ہی کی کوئی دوسری آیت کر رہی ہو وہ سب سے مقدم ہو، یہی مطلب راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سورہ نساء میں جس کی یہ آیت ہو ایک آیت اس کے آخری حصہ میں یہ ہے۔

وَسِئَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتَكُمُ بَيْنَكُمْ وَمَا يَلْنِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي بَيْنِي
وَالنِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْفَؤُنَّ عَلَيْكُمْ فَانكِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
وَمَنْ غَبَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ

اور لوگ تم سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے معاملہ میں، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے جو وہ جو نیا کیا تھا انکو نکاح میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کا وہ جی حق تم دیتے تھے نہیں جو وہ نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو۔

اس میں وما یلنی علیکم فی بینم النساۃ ان کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں۔ اور یوں بھی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس سے مراد وہی آیت وان خفتم الاغتصوا فی الیتیمی ہو۔۔۔ ورنہ تو وما یلنی علیکم کا کوئی مصداق ہی ہوتا نہ آئے گا۔ تو پھر اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ ان "یتیمی النساء" کے ساتھ جو انصافی ہوتی تھی یا جس انصافی کا خطرہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھی کہ ان سے نکاح تو کیا جائے مگر ان کا مہر مثل اور دوسرے داہبی حقوق ادا نہ کیے جائیں اور پھر اسکے ساتھ باب کیلئے اسکے ماسوا کیا ہدایت دی جا سکتی تھی کہ اگر نکاح کرنا جو تو پورا مہر دو اور وہی حقوق کا خیال رکھو ورنہ اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔

۱۰ بعض حضرات کا قیاس ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے شہید ہوجانے کی وجہ سے چوکوتہ یا بیانی کی کثرت ہوگئی تھی، اسلئے اس ہدایت کی خاص طور سے ضرورت پیش آئی۔ یہ بات بہت قریب قیاس معلوم ہوتی ہے بلکہ بخاری کتاب التفسیر رکتاب النکاح میں حاشیہ

بہر حال ان سب امور پر نظر کرنے کے بعد یہ خیال بالکل بے بنیاد ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق مسئلہ بیوگان سے ہو۔ اور صحیح ترین مطلب وہی ٹھہرتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ اب آیت میں کوئی شرط تعدد از دواج کیلئے بحر عدل کے معلوم ہوتی ہو؟ — پھر یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ خود ساختہ نظریات کو کلام اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور کہا جائے کہ تعدد کی اجازت علی الاطلاق نہیں ہے کہ جنسی تقاضوں کی تکمیل و تسکین کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، بلکہ بعض خاص صورتوں کے لیے ہو۔

یہ جسارت بہت بڑی اس وقت بھی تھی جبکہ خاص اس بارے میں کوئی اشارہ آیت میں نہ پایا جاتا کہ یہ اجازت اصل میں انسان کے جنسی میلانات اور اس کے نفس کی فطری خواہشات کی تسکین و تکمیل کے لیے ہو مگر یہاں تو ایک اشارہ بھی اس قسم کا موجود ہو۔ شانِ نزول میں دیکھئے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یتیمہ سے نکاح کی خواہش اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی تھی، آیت میں اسی خواہش کو (بالاضافی کے خطرہ کی وجہ سے دوسری عورتوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ خانکھو ما طالب لکم من النساء (اور عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے نکاح کرو)

اب ایک اور انداز سے اس استدلال پر غور فرمائیے!

باجوہ قطعی طور پر غلط ہونے کے ٹھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس آیت کا تعلق مسئلہ بیوگان ہی باوجود قطعی طور پر غلط ہونے کے ساتھ تم دیے انصاف نہیں کر سکتے تو ان میں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو، دو تین تین چار چار تک سے نکاح کرو، یا صحبہا کہ بعض حضرات نے ایک احتمال یہ بتلایا ہے کہ اگرچہ تعلق تو اس کا یتیموں ہی سے ہے مگر مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ تم دیے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں میں سے دو دو تین تین چار چار تک کو اپنے نکاح میں لے لو جن کے ساتھ وہ بچے ہیں۔ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی سا بھی مطلب مان لیجئے۔ مگر یہ مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ تعدد از دواج کی اجازت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ خاص حالات اور خاص ضروریات کے لیے ہو۔ یہ مدعا جب ثابت ہو گا جب پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ تعدد از دواج کی اباحت پہلے سے نہیں تھی، اس آیت کے نزول ہی سے اس کی ابتداء

ملے علیٰ ذلک آیت کے مطلب میں بعض حضرات کے بیان کردہ اس احتمال کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جس کا ذکر آگے کر رہا ہے۔
— کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ دیے پورا انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے ساتھ وہ یتیم بچے ہیں۔

ہوئی ہو، یا اگر تھی تو ایسے ہی حالات کے لیے تھی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، تب تو کہا جاسکتا ہو کہ اس کی اباحت ایک مخصوص سماجی ابتری کے علاج کے طور پر ہوئی ہو، لہذا یہ اباحت ہمیشہ اسی قسم کے حالات سے مشروط رہے گی، مگر اس کا ثبوت لانا کسی کے بس کی بات نہیں!

اصل یہ ہو کہ اسلام میں تعدد از دواج کی اباحت و مشروعیت بعض دیگر مباحات کی طرح اس طور پر ہو کہ یہ کام زمانہ نزول وحی میں ہوتا رہا، مگر نہ کتابِ شرع نے اس کو منع فرمایا نہ رسول اللہ نے، یہ اباحت کے باب کا ایک عام اصول ہو جس عمل کا لوگوں میں عام رواج ہو اور کسی وقت اس کی ممانعت بھی نہ کی گئی ہو اس کی اجازت دینا تو تھیں حاصل ہو جو کہ ایک عام عاقل سے بھی بعید ہو، چہ جائیکہ ذاتِ حکیم سے، عربوں کے متعلق معلوم ہو کہ ان میں تعدد از دواج کا عام رواج تھا اور رواج بھی عام اہل حجاز کا حال یہ ہو کہ وہ ایک بیوی پر قناعت کا تصور شکل ہی سے کر سکتے تھے۔ پس خالکھوا الخ کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ صیغہ اجازت ہو ذاتِ حکیم کی طرف ایک فعلِ عبث کی طرف نسبت ہو۔ اس صیغہ سے ابتداء اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ایک خاص ضرورت کے پیش نظر اس اباحتِ اصلیہ کا بیان ہوا ہو جو اباحت کے عام اصول کے تحت حاصل تھی، اور وہ ضرورت تھی یتیموں کو یا بصورتِ تسلیم بیواؤں کو نا انصافی سے بچانے کی، مطلب یہ ہو کہ جب ایک راستہ ایسا موجود ہو جس کے ذریعہ تم نا انصافی سے بچ سکتے ہو تو پھر چاہیے کہ اس کو اختیار کرو۔ اور وہ راستہ تعدد از دواج کا راستہ ہو۔ نہ یہ کہ تھیں نا انصافی سے بچنے کے لیے تعدد از دواج کی اجازت دی جاتی ہو۔

اچھا اور آگے چلے، واقعات سے بالکل آنکھیں بند کر کے مانے لیتے ہیں کہ تعدد از دواج کی مشروعیت

۱۰ خالکھوا الخ کا یہ مطلب ہو کہ جب کہ آیت کے موخر الذکر دو مطالب میں سے کوئی مطلب اختیار کیا جائے، لیکن اگر وہ مطلب اختیار کیا جائے جو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہو (اور ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ راجح ہو) تو تعدد از دواج کی اجازت کا بیان مذکورہ بالا ضرورت کے پیش نظر نہ ہوگا کیونکہ وہاں جو ضرورت ہو اس کے لیے تعدد از دواج نہیں صرف اتنا کافی ہو کہ تہیہ کو چھوڑ کر کسی اور صورت سے نکاح کر لیا جائے۔ خواہ ایک ہی سے کیا جائے، بلکہ اس کا خاص مقصد مدد کی تعداد ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ تہیہ کے علاوہ اور عورتیں بہتری ہیں۔ جس سے چاہو نکاح کر لو، البتہ ان کی تعداد اب بیک وقت چار سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ تعدد پہلی صورت میں بھی نکالے گی، مگر فرق یہ ہوگا کہ وہاں ضمانت نکالے گی۔

ہیں سے شروع ہوئی ہو۔ لہذا جو شرط یہاں لگائی گئی ہو اسی قسم کی شرط سے یہ ہمیشہ مشروط رہے گی؛ مگر پھر یہ تو فرمائیے کہ پہلی بیوی کی خرابی صحت یا خلقی نقص یا غیر معقولیت کی صورت میں جو آپ دوسرے عقد کی اجازت دیتے ہیں، یہ کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ یہ ضرورت تو اس قسم میں داخل نہیں ہوتی جس کے ساتھ اجازت مشروط ہو چکی ہو! اس صورت میں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر دوسری کہے۔!

اچھا اب لیجئے اس استدلال کو جو حدیث سے پیش فرمایا گیا ہو۔

حضرت علیؑ کے ارادہ نکاح ثانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی "برافروختگی" کا باعث یہ سمجھا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی صحت مند، دیندار اور صاحب اولاد بیوی (فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا) کی موجودگی میں یہ ارادہ کیا تھا۔ جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایسی بیوی کی موجودگی میں کسی مرد و مون کو نکاح ثانی کی سوجھ بوجھ نہیں چاہیے!۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ان فاضل محترم نے ایک مرتبہ بھی اس روایت کو حدیث کی کسی کتاب میں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، صرف اتنا سا جزو کہیں سن لیا ہو کہ حضرت علیؑ کے ارادہ نکاح ثانی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "برافروختہ" ہوئے تھے، اور پھر اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑا کر اس نتیجہ پر پہنچ گئے۔ ورنہ وہ کبھی ایسی بات کہنے کی جرات نہ کرتے۔ اس لیے کہ حضور کے الفاظ مبارکہ میں خود اسکی وجہ موجود ہو جو اس سے بالکل مختلف ہو۔

ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ!

إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمَغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا	بنی ہشام والوں نے اپنی لڑکی کا نکاح
أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ	علی ابن ابی طالب کے ساتھ کرنے کی کھج
فَلَا أَذِنُ شَرًّا لَا أَذِنُ شَرًّا لَا أَذِنُ	سے اجازت مانگی ہو۔ تو میری اجازت نہیں ہو،
أَلَا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ	نہیں ہو، اور پھر کہتا ہوں کہ نہیں ہو، ہاں
يُطْلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا	ایک صورت ہو کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو
هِيَ بَضْعَةٌ مِمَّنْ يُرِيدُ ابْنِي مَا أَرَاهَا	طلاق دے دیں پھر ان کی لڑکی سے نکاح
وَيُؤْذِنِي مَا إِذَا هَا.	کر لیں۔ کیونکہ وہ میرے جسم و جان کا ایک

کتاب النکاح باب ذباہ عن ابنہ

مکمل ہو جو چیز سے طہی کرے وہ مجھے طہی

فی البیضاء والانساف

کرتی ہو اور جو چیز سے اذیت پہنچائے

اس سے مجھے اذیت پہنچتی ہے۔

ایک دوسرے طریق کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں۔

وَإِنِّي لَسْتُ أَحْرَمَ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ

(اور غلط فہمی نہ ہو) میں کسی امر حلال کو

حراماً و لکن واللہ لا یجتمع بذت

حرام اور کسی حرام کو حلال کرنے والا نہیں

رسول اللہ و بذت عدا اللہ عندہ

ہوں، لیکن بخدا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی

رجل ابدًا

رسول اللہ اور نبی عدا اللہ ایک شخص

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰۱ ذیل حدیث مذکور) کے پاس مجتمع ہوں۔

اس کے بعد دیانت کے ساتھ فرمائیے کہ کیا حضور کی ممانعت اور ناگواری کو اس پر محمول کرنے کی کوئی گنجائش کہیں سے نکلتی ہو کہ ”اچھی معقول دیندار اور صاحب اولاد میوی کے ہوتے ہوئے مرد مومن نکاح ثانی کی نہیں سوچنی چاہیے“؛ حضور صافات اور غیر مشتبہ الفاظ میں اپنی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے میری بیٹی کی غیرت کو ٹھیس لگے گی اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اور یہاں ارشاد ہو رہا ہو کہ میں حضور کسی شخصی جذبہ سے منع فرما رہی نہیں سکتے، آپ کا منع فرمانا تو اس اصول کے ماتحت تھا کہ ”ایک اچھی معقول دیندار.....“
توجیہ القول بالابریضیہ فائدہ کی ایسی مثال شاید ہی کبھی کسی کی نظر سے گزری ہو۔

کاش کچھ تادم داری لوگ دینی عنوانات پر خامہ فرسائی اور اللہ و رسول کی تر جانی کی محسوس کیا کرتے!

بہر حال یہ جو حقیقت اس دعوے کے دلائل کی، اور ہمارا یہ کہنا غالباً بیجا نہیں ہو کہ یہ تمام تر فرضی باتیں ہیں جن کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہو۔

اب ایک بات رہ جاتی ہو کہ اس پر کلام کیے بغیر اس حدیث کے متعلق گفتگو تشنہ رہ جائے گی۔ وہ اس حدیث سے متعلق یہ اشکال ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہو تو پھر حضور نے حضرت علیؑ کے نکاح ثانی سے اپنی قلبی تکلیف اور ناگواری کا اظہار کیوں فرمایا! — زیر بحث مضمون کے

جو اقتباس ہم نے دیا ہے اس کو پڑھ کر عام طور پر یہ اشکال پیدا ہوگا، مگر غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حدیث میں فی الحقیقت کوئی اشکال نہیں ہو۔

یہ اشکال حقیقت میں نتیجہ ہو واقعہ کے اس پہلو کو نظر انداز کر دینے کا کہ حضور نے ایک خاص عورت سے نکاح کرنے سے حضرت علی کو منع فرمایا تھا، نہ کہ مطلقاً کسی بھی دوسری عورت سے۔ اگر حضور کا منع فرمانا علی الاطلاق ہوتا تب بیشک یہ سمجھنے کی گنجائش تھی کہ اس ممانعت کا سبب اپنی بیٹی پر سوکن لائے جانے کے تصور کی وہ تکلیف ہو جو ہر باپ کو ہوتی ہو۔ اور پھر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ بات تو حضور کے مضرب عالی سے متبعہ ہے۔ مگر اطلاق کا کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہو۔ بلکہ صاف صاف تخصیص مفہوم ہوتی ہے۔ اور مزید برآں ان الفاظ کے

وإني لست احرم حلالاً ولا احلل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عبد الله عند رجلٍ ابداً یہ بھی صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا منع فرمانا اس تکلیف کی وجہ سے نہیں تھا جو ایک عورت کو اور اس کے باپ کو اس پر سوکنے کے تصور سے ہوتی ہو، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت علیؓ ایک ایسی عورت کو حضورؐ کی صاحبزادی پر سوکنے بنا کر لانے کا ارادہ فرما رہے تھے جس کا باپ اپنی اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں میں عدو اللہ کا لقب پا گیا۔ اس کی بیٹی ہزار مسلمان ہو گئیں مگر یہ تو ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی کہ اپنا رشتہ نسب بھی اپنے بڑا نام باپ سے منقطع کر لیں۔ انھیں مسلمان ہو کر بھی ہمیشہ بنت ابی ہبل اور بنت عدو اللہ ہی رہنا تھا۔ پس قدرتی بات تھی کہ ایک ایسے شخص کی ایسی جب حضرت فاطمہؑ کے ساتھ جمع کر دی جاتی تو اس کی معیت انھیں وہ سب حرکتیں یاد دلاتی جو اس کے باپ (عدو اللہ) نے ان کے باپ رسول اللہؐ کے ساتھ کی تھیں اور جن میں سے بہت سیوں کی وہ خود عینی شاہد تھیں۔ پس ان کے دل کو اس اجتماع سے کیا کیا نہ چر کے لگتے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تکلیف وہ یادوں کے کتنے مواقع پیدا ہوتے اور یہ چیز خود حضرت علیؓ مرفضی کے لیے کس قدر مضر ہوتی۔ اس لیے حضورؐ نے جس طرح وحشیؓ کو اسلام لانے اور صادق الاسلام ہونے کے باوجود اپنے سامنے آنے سے اس لیے منع فرمادیا تھا کہ انھیں دیکھ کر آپ کے دل میں اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا زخم ہل ہو جاتا تھا، بس اسی طرح حضرت علیؓ کو اس رشتہ سے منع فرمادیا۔ اور حضورؐ کا جو تعلق اور جو

سلوک حضرت علیؑ کے ساتھ تھا اس کی بنا پر یقیناً آپ کو حضرت وحشی کے مقابلہ میں حضرت علیؑ پر زیادہ حق تھا، حقیقت میں اس میں حضرت علیؑ کی سراسر خیر خواہی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انھیں اس رشتہ پر اصرار ہو تو وہ میری لڑکی کو طلاق دے دیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسلئے کہ بنت ابی جہل سے رشتہ کرنا ہر حال ان کے لیے حلال ہو اور میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہوں۔ مگر اس خاص وجہ کی بنا پر میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میری لڑکی اور ابو جہل کی لڑکی ایک گھس میں جمع ہوں۔

حقیقت میں یہ بات خود حضرت علیؑ کے سوچنے کی تھی۔ انھیں یہ بھی سوچنا تھا کہ اگر اس نئے رشتہ کے بعد ان کا میلان بنت رسول اللہ کے مقابلہ میں بنت عدو اللہ کی طرف زیادہ ہو گیا یا حضرت فاطمہؑ کے ساتھ کوئی نا انصافی یا حق ناشی ہوئی تو فی الواقع یہ چیز کتنی بری ہوگی اور نفسیاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر یہ تکلیف خود ان کے لیے دینی اعتبار سے کتنی مضر ہوگی۔ مگر بعض مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی بعض ضروری پہلوؤں کو نہیں سوچتا، یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت پیش آئی۔ مگر جب حضور کے سامنے یہ بات آئی (اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت علیؑ نے آپ سے اس کی اجازت چاہی) تو آپ نے انھیں بعض پہلوؤں کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ بات کہ حضور کے دل کو اگر تکلیف پہنچتی تو وہ حضرت علیؑ کے لیے مضر ہوتی، ایک قرآنی حقیقت ہو۔ قرآن میں کئی مواقع پر ایسے امور سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہو، جو اگرچہ شرعاً ناجائز یا حرام نہیں ہیں مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کسی طبعی وجہ سے گرانی یا ناگواری ہوتی ہو، مثلاً ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر مدعو کیا تو کھانے سے فارغ ہو کر یہ حضرات کچھ باتوں میں مشغول ہو گئے، اسی طرح تھوڑی دیر بیٹھ رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کسی وجہ سے کچھ طبعی انقباض ہوا۔ لیکن آپ نے ظاہر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ تم پر اس کے اظہار سے شرماتے ہیں۔ مگر یہ ضروری بات ہو اس لیے ہم تم کو بتلاتے ہیں۔ (لاحظہ ہو سورہ احزاب ع ۷) اسی طرح ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ بعض بدوی آئے اور انھوں نے حضور کے مجردوں کے پاس سے حضور کو باہر تشریف لانے کے لیے پکارا (اس سے آپ کے آرام میں یا جس کام میں بھی آپ مشغول تھے خلل پڑا)، اس پر بھی ایک لطیف انداز میں فمائش

کی گئی، فرمایا گیا کہ یہ اگر خاموشی سے میٹھ کر آپ کے اذخود شریف لانے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ (لاحظہ ہو سورہ حجرات ۱)

اسی طرح کی آیات کی بنا پر علماء امت کا اس پر اجماع ہو کہ جو چیز بھی حضور کی گرانی طبع یا اذیت خاطر کا باعث بنے، وہ اگر چہ فی الاصل سلال اور مباح ہو مگر اس خصوص میں خسرانِ اُخروی کا باعث ہو جاتی ہے۔
(بقیہ مضمون صفحہ ۲۵)

اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے بھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے بھڑتے ہیں۔

تشریح ۱۔ خوفِ خشیت اور ہیبت دو اصل قلبی کیفیات ہیں لیکن انسان ایسا بنا یا گیا ہو کہ اس کی قلبی کیفیات کا طہرہ اس کے جسم پر بھی ہوتا ہو مثلاً جب دل میں غشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر نشانت ظاہر ہوتی ہو بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مکرراتاً ہی اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پس جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس سے پہلی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر کتنی دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہو اسی طرح حضرت عباس کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہو کہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے بھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے بھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہمارے قلوب کو بھی نصیب فرمائے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَشَاكَ كَمَا تَأْتِيكَ أَحَدًا حَتَّى تَلْقَاكَ وَامْنَعْنَا
بِتَقْوَاكَ وَلَا تَشْقِنَا بِمَعْصِيَتِكَ۔

اے اللہ ہمارا حال یہ کر دے کہ تیری خشیت و ہیبت ہم پر ہر دم ایسی طاری رہے کہ گویا ہم تیرے جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ اسی حال میں نیزے حضور میں حاضر ہوں اور ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا فرمائے ہم کو نیک نصیب بنا اور ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانیاں کر کے ہم بد بخت ہو جائیں۔

سفر مصر

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ڈائری کے چند اوراق)

مترجمہ مولوی محمد رابع صاحب ندوی

ازہر اور اس کے ملحقہ تاریخی آثار

دوشنبہ ۶/۵/۷۰ھ - ۱۲/۲/۵۱ھ

آج بارش کا دن ہے لیکن بارش تیز نہیں ہے اس لئے آنے جانے سے مانع نہیں، ہم دس بجے سے قبل قیام گاہ سے نکلے یہ وقت استاذ حسن جلد لوباب (عربی آثار قدیمہ کے چیف انسپکٹر) سے ملاقات کے لئے طے تھا۔ اس میں ہمیں ازہر اور اس کے ملحقہ تاریخی آثار کا معائنہ کرنا ہے۔

ازہر کے دروازے پر ہم سب ملے، ہمارے ساتھ چند اصحاب ازہر کے کتب خانے میں بھی تھے، پھر ہم نے ازہر کے کتب خانے کی سیر کی۔ یہ کتب خانہ فدیوی عباس علی ثانی کے عہد میں مدرسہ انفا دیہ میں اور مدرسہ طبریہ کے باقی ماندہ حصوں میں جو ازہری سے ملحق تھے قائم ہوا تھا، اس میں مختلف مقامات کی منتشر کتابیں جمع کر دی گئی ہیں۔ کچھ دوسرے کتب خانے بھی شامل کئے گئے جس میں اہم ترین کتب خانہ سلیمان پاشا (باطم مرحوم کا تھا۔ استاذ حسن جلد لوباب اس دوران میں ہماری نظر ان قدیم کتب کی طرف متوجہ کرتے رہے جن کی تاریخ کتابت جو تھی پانچویں صدی تھی۔ ہم نے قدیم کتبوں اور نادر تحریروں کا بھی معائنہ کیا اور قرآن پاک کے نسخوں اور شاہی نسخ سو روں کا بھی جن سے دنیا کا ہر کتب خانہ مزین ہے۔ ان ذخیروں میں ایک اہم کتاب ابو اسحق صابی کی کتاب رسوم دار الخلافہ بھی دیکھی جو خود مصنف کے نسخے سے نقل کی گئی تھی اور غالباً اس کتاب کے رکھنے کا ثمرت صرف کتب خانہ ازہری کو حاصل ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے عباسی حکومت کے اجتماعی اور معاشی حالات پر بہت روشنی پڑے گی۔ استاذ

حسن عبدلہ باب اس کتب خانہ کی سیر کے بیچ بیچ میں اس کی عمارت اور محرابوں اور دالانوں کے طرز تعمیر کی طرف متوجہ کرتے اور ان کی تاریخ بتاتے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم ازہر گئے وہاں ہم نے قدیم ازہر کو دیکھا جس کی تعمیر فاطمی حکمران معز لدین اللہ نے کی تھی اور شہزادہ جلد لدین نے اس میں توسیع کی اس کے علاوہ بھی کچھ اور توسیعات ہوتی رہیں۔ اسٹاذ حسن عبدلہ باب اس بڑی جامع مسجد کی تاریخ اور مختلف عہدوں میں جو اضافے اس میں کئے گئے ان کی وضاحت کرتے رہے۔ یہ اسٹاذ عبدلہ باب یہاں کے آثار قدیمہ کے بہت باخبر عالم ہیں ان کی وجہ سے ہماری یہ سیر ایک تاریخی معائنہ بلکہ ایک تاریخی سبق ہو گئی تھی۔

اب ہم مدرسہ منصور قلاؤوں کے ارادہ سے ازہر سے نکل کر بازار میں آگئے راستے میں ہمارا لڈر منصورہ میں مدرسہ سلطان صالح نجم الدین ایوبی سے بھی ہوا، اس سلطان کے ہاتھوں صلیبوں نے بڑی شکست کھائی ہے۔ یہ مدرسہ مذاہب اربعہ کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا تھا، ہم نے اس کا خوبصورت بنا بھی دیکھا۔ اسٹاذ حسن نے ہم کو بتایا کہ سلاطین کو مسجد میں دفن کرنے کا رواج ایوبی حکومت کے آخر دور میں شروع ہوا، فاطمی عہد میں اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ پھر ایوبی دور کے بعد کے سلاطین نے بھی اس رسم کو جاری رکھا۔

خان الخلیلی بازار سے گذر کر ہم مدرسہ منصور قلاؤوں میں | **مدرسہ منصور قلاؤوں میں** داخل ہوئے۔ یہ ایک زبردست تاریخی خوبصورت عمارت ہے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ یہ عمارت چودہواں صدی میں پابنہ تکمیل کو پہنچی بلکہ یہ بات اس کے صدر دروازے کی چوکھٹ پر کندہ بھی ہے لیکن اسٹاذ حسن کی ہمزور رائے ہے کہ یہ سات سال آٹھ ماہ میں تیار ہوئی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کا آغاز بالاتفاق ماہ ربیع الثانی ۶۸۵ھ میں ہوا اور سلطان منصور کی وفات ۶۸۷ھ میں ہوئی اور ان کی نعش قلعہ الجبل لے جاتی گئی وہاں وہ یوم پنجشنبہ ۱۲ محرم ۶۸۹ھ تک رہی ۲ محرم کو ان کی نعش قلعہ سے اٹھا کر ان کی اس تربت میں رکھی گئی جو انھوں نے مدرسہ منصور میں قاہرہ کے اندر بنوائی تھی۔ اگر عمارت پہلے سے تیار کی جا چکی ہوتی تو یہاں پہلے ہی دفن کر لیا جاتا۔ یہ عمارت ایک قبہ ایک مدرسہ اور ایک اسپتال بہشتی ہے اور دقیق فن تعمیر اور قاہرہ میں اسلامی فن تعمیر کے بہترین آثار قدیمہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عمارت معز لدین اللہ

روڈ پر دونوں فلمی محلات کے درمیان واقع ہے۔

بیت سجیحی میں مدرسہ منصور قلادون سے ہم وہ تاریخی مکان دیکھنے کی غرض سے باہر نکلے جو

پیش کرتا ہے جو دولت و مذہب اور علم کے مالک اور اعلیٰ طبقہ کی معاشرت کے عادی تھے، یہ مکان سجیحی کے نام سے مشہور ہے اور اس مکان کی وضع موجودہ گھروں سے زیادہ آرام دہ ہے۔

آج عصر کے بعد میں المد والجزر فی تاریخ الاسلام کے اجزاء کی تصحیح میں لگا رہا اور یہ وقت مغرب تک مطبع انصار السنۃ میں گزرا۔

ناظم امور خارجین سے گفتگو

سہ شنبہ ۵/۵/۷۰ھ - ۱۳/۲/۵۱ھ

آج ہم لوگ ہنر کیلنسی قاضی محمد عبداللہ العمری ناظم امور خارجین سے ملنے کے لئے "قصر الجریہ" ہوٹل گئے۔ ادبر کی منزل میں ان کے کمرے میں داخل ہوئے کمرہ وسعت و زیبائش اور تکلفات کے لحاظ سے کسی دولتمند قوم و حکومت کے نمائندہ کا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا کیا جائے کہ سیاست حاضرہ کی وجہ سے شرفی حکومتوں کو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ چین شاؤ کو اپنائیں ہنر کیلنسی ناظم امور نے ہمارا خیر مقدم علما و اہلین جیسے تہاک سے کیا ہم نیچے اور گفتگو کرتے رہے۔ میں نے آں موصوف سے مین کے ساتھ ہندوستان کے تہذیبی علمی روابط کا ذکر کیا، اس سلسلہ میں علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی دہندوستانی کا تذکرہ کیا جو لغت کی ایک ضخیم عربی کتاب تاج العروس کے مصنف گذرے ہیں اور مین میں زیادہ عرصہ مقیم رہنے کی وجہ سے زبیری کلمانے لگے۔ نیز شیخ حسین بن محسن الانصاری کا تذکرہ کیا جو موجودہ صدی کے اکثر علمائے حدیث کے استاد ہیں، میں نے ان سے کہا کہ مین کا مجھ پر بھی علمی احسان ہے اس لئے کہ میں شیخ خلیل بن محمد بن حسین ربانی کا شاگرد ہوں۔ میں نے مین کی سیاحت کی خواہش کا بھی اظہار کیا کیونکہ وہی ایک ایسا عربی ملک ہے جس نے قدیم تمدن اور انکی معیشت ترک نہیں کی ہے اور اب تک اپنے پرانے طرز پر قائم ہے۔ بر خلاف اس کے دوسرے ممالک نے مغربی تمدن کی نقل میں یکساں اور ایک رنگ طرز اختیار کر لیا ہے اس لئے آدمی ان میں کوئی نئی چیز نہیں پاتا اور بعض اوقات اس کے لئے یہی کافی ہوتا ہے کہ ان ممالک میں سے کسی ایک ملک کی سیر کرے پھر

باقی کو انہی پر قیاس کر لے۔ موصوف نے میری اس خواہش کا خیر مقدم کیا۔

مین دورا ہے بیکر انھوں نے مجھے مین آنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ عربی ممالک کے ہاتھوں سے ان کا معاملہ کھل چکا ہے۔ وہ یورپ کے سیلاب کے دھارے میں بہہ رہے ہیں۔ ان کو اختیار تک نہیں رہا ہے لیکن مین اب تک اختیار اور قابو رکھتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے میری نیک خواہش ہے کہ وہ عجلت پسندی سے کام نہ لے اور نہ مغربی تمدن سے اخذ و استفادہ میں اور وہاں کے تعمیری نظموں اور اسالیب معیشت کے اختیار کرنے میں جذباتی اور عاجلانہ اقدام کرے اور ان چیزوں پر تشنہ دہاؤں اور ہرداؤں کی طرح نہ گرسے اس طرح وہ مغربی تمدن سے وہ چیزیں اخذ کر سکے گا جو اس کی معیشت اور مذہب و مزاج اور اس کی دعوت سے ہم آہنگ ہوں گی اور بے منفعت و مضاراً سے محفوظ رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مین اب تک انفرادیت اور عزت پسندی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ قافلے سے بچھڑ چکا ہے مجھے خطرہ ہے کہ وہ تیز گامی اختیار کر کے قافلے کو چاہینے کی کوشش کرے اور لغزش ہو جس کے نتیجے میں راہ سے بھٹک جائے گا اور پھر ایسی خرابی میں پڑ جائے گا جس کا تدارک مشکل اور اس غلطی کی تلافی ناممکن ہوگی۔

ایک اسلامی ملک کی زندگی کے دوسرے چشمے میں نے کہا کہ میرے نزدیک ایک اسلامی ملک کی زندگی کا پہلا سرچشمہ یہ ہے کہ وہاں صحیح اور طاقتور مذہبی احساس پیدا کیا جائے۔ اس مقصد میں کامیابی عمومی دعوت و اصلاح کی کوششوں اور قوم سے براہ راست تعلق قائم کرنے اور اس کی مذہبی تربیت کرنے اور قوم کے مختلف طبقات میں شعور پیدا کرنے سے ہو سکے گی اور زندگی کا دوسرا سرچشمہ وہ صحیح نظام تعلیم اور وہ علم ہے جو ایک طرف تو وحی و علم نبوی سے رشتہ و اتصال رکھتا ہو کہ جہاں نہ غلطی کا امکان اور نہ اس میں کسی بھی رستہ سے باطل کا گزر رہے جو کہ ہر زمانے کے علم اور ہر زندگی اور ہر صالح تمدن کی اساس ہے اور دوسری طرف وہ سائنس اور عصری معلومات و تجربات اور ان انکشافات سے بھی پورا فائدہ اٹھاتا ہو جن کو مغرب نے حاصل کیا اور ان کی وجہ سے اس نے مشرق پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مین ان دونوں طاقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا اور پھر مجھے امید ہے کہ

میں کا مقام اس مقام سے جدا ہونے کا جو دوسرے عربی ممالک کا ہے اور جہاں پہنچ کر وہ نہ اسلامی ہی باقی رہ سکے اور نہ مغربی ہی بن سکے۔ ان سے میں نے یہ بات اخذ کر لی اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کہی، ناظم امور صاحب نے نائید بھی کی اور بات دل جمعی سے سنی مجھے ان میں ذکاوت و اقیقت، سرعت فہم اور وسعت فکر نظر آئی۔ انہوں نے مجھے ایک انگریزی کتاب بھی دی جس میں بین کے حالات اس کے مناظر، عمارتیں اور شاہی خاندان کی تصویریں بھی تھیں گفتگو کے درمیان میں میں نے کئی سوالات پوچھے اور میں نے کچھ دوسرے حضرات بھی پہنچ گئے۔ وزیر موصوت نے ہم سب کا آپس میں تعارف کرایا۔ میں نے کہا: انا کم اہل البین۔ ناظم امور صاحب صنعتکار سفر کرنے والے ہیں۔ اگلے ماہ واپس آئیں گے۔ فعلیٰ برکتہ اللہ۔

نشانی طلبہ کے سامنے ایک تقریر | سید حسین الشریف نے بعد عشاء چند منتخب شاہی اور فطین طلبہ کو شاہی رواق کے ایک کمرہ میں اکٹھا کیا ہم بھی پہنچے ہم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں ہم ہندوستان کی کسی عصری یونیورسٹی یا کسی کالج کے طلبہ کے سامنے ہیں یا کہیں اور استاد محمد لکھنوی صدر طلبہ البعث الاسلامیہ فی الازہر نے خیر مقدمی اور تعارفی کلمات کہے، پھر میں نے بات شروع کی۔ موضوع تھا کہ مذہبی علوم کے طالب علموں کے فرائض ان کی اہلیتیں اور اوصاف کیا ہیں۔

میں نے ازہر کے طلبہ کی نظر شعبہ باطن اور تربیت قلب کی طرف متغیت کرائی اور مذہب عبادت میں بلند رہتی رکھنے، مذہبی فرائض کا خیال رکھنے اور نوافل و قیام لیل کا اہتمام چاہیے۔ فرائض اور عارضی جماعت کا اہتمام رکھنے کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم ان شخصیتوں اور ممتاز افراد کے سوانح کا تتبع کریں جنہوں نے اس دین کی خدمت یا اسلامی معاشرے میں کوئی تہجد یدی کام کیا یا اس میں کوئی انقلاب پیدا کیا ہے تو ہمیشہ ہم کو یہی نظر آئے گا کہ یہ لوگ عام اہل دین سے گرمی قلب، شدت جذبات، کثرت عبادت اور مداومت ذکر میں خاصا امتیاز اور توفیق رکھتے تھے اور یہ بھی یہی بات کہ اگر انسان کا قلب ایمان و یقین سے پر اس کی روح بیدار اور اس کی مذہبی شخصیت طاقتور نہ ہو تو وہ دوسرے شخص پر کیا اثر ڈال سکتا ہے اور معاشرے میں کیا گرمی کیا روح اور زندگی اور کیا دینی نشوونما پیدا کر سکتا ہے؛ لیکن ہم ان فوسس

ہندوستان میں مسلمان

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک عربی ریڈیائی تقریر)

(ترجمہ سید محمد حسنی)

مشرق وسطیٰ کے سفر میں ہر مجلس اور ہر محفل میں مجھ سے ایک سوال بار بار کیا جاتا رہا وہ سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا تعداد ہے؟ میں جواب دیتا چار کروڑ، لوگ مجھے حیرت کئے لگتے اور بعض وقت بول اٹھتے چار کروڑ؟ تعجب کی بات ہے اگر گمراہان کا اعتقاد نہ ہوتا اور جواب میں سنجیدگی ملحوظ نہ ہوتی تو وہ شاید میری بات کا فوراً انکار کر دیتے یا کم از کم شک میں ضرور پڑ جاتے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اتنے بڑے ہیما نہ ہر امتثال آبادی اور ہجرت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد کے بعد ہندوستان میں دس لاکھ مسلمان بھی موجود ہوں گے نہ کہ پورے چار کروڑ، واقعہ یہ ہے کہ ان کی اس حیرت پر حیرت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے کہیں بھی میرا بھیچا نہ چھوڑا۔ یہ غیر متوقع بات ساکن اور مسؤل دونوں کو یکساں طریقہ پر پیش آتی رہی سوال کرنے والے کو یہ حیرت کہ ہندوستان میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جواب دینے والے کو یہ حیرت کہ وہ اس حقیقت پر اتنے متعجب کیوں ہیں اس کے علاوہ ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق اور بھی دوسرے غیر متوقع سوالات سامنے آتے لوگ اتنا ہانتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہیں (اگرچہ ان کی گمان کردہ تعداد بہت قلیل تھی) وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی اتنے بڑے ملک میں کوئی ہونڈیشن نہیں ہے، ان کی نہ کوئی خاص تہذیب ہے نہ کلچر نہ ان کے پاس ادب و لطیفہ ہے نہ علمی و تحقیقی ادارے اور نہ علم ادب کے میدان میں ان کا کوئی حصہ ہے، وہ بھڑوں کے گلہ کی طرح دہاں بستے ہیں، ان کی مثال

اس قوم سے دی جاسکتی ہے جو زندگی برقرار رکھنے والے تمام عناصر سے تہی دامن ہو چکی ہے اور علم و ادب، دین و اجتماع، مالی بہتی اور بلند نظری اور ہر اس چیز سے دست بردار ہو چکی ہے جو کسی قوم کے لئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔

بعض لوگ یہ پوچھتے کہ کیا ہندوستان میں مسجدیں ہیں، کیا وہاں دینی مدارس ہیں کیا وہاں علماء ہیں، کیا وہاں کوئی شخص اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، کیا وہاں کوئی عربی جانتا ہے؟ اور ایسے ہی بہت سے سوالات جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں ہمارے عرب بھائیوں کے معلومات بہت سطحی اور ناقص ہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف بہت غبار اٹایا گیا اور بہت غلط پروپیگنڈہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بھی شہادت ملتی کہ ہندوستانی علمائے اس عظیم ملک اور اس عظیم اسلامی قوم کے تعارف میں بہت کوتاہی اور غفلت سے کام لیا ہے جس نے اسلامی اور علمی تاریخ میں بہت اہم رد ادا کیا ہے اور اسلامی کتب خانہ میں گراں قدر اور عظیم الشان اضافے کئے اور اس کو ایسے نادرا و قیمتی تحفے عطا کئے جن پر عربی کتب خانہ اپنی وسعت کے باوجود بجا طور پر ناز کر سکتا ہے اور بہت سے ایسے علوم میں انفرادیت اور کمال حاصل کیا اور صدیوں ان کی حفاظت کی جن میں ہندوستان کی فضیلت اور برتری مسلم ہے مثلاً علم حدیث، فقہ، اصول فقہ سیرت نبوی، علم کلام، اور موجودہ زمانہ میں اسلامی نظام کی تشریح و تفسیر۔

ہندوستان نے ایسے مایہ ناز فرزند پیدا کئے جن کے علم و فضل کی شہادت خود علماء عرب نے دی، ان کی تالیفات اور کتابوں سے نقل و اقتباس، تشریح و تحقیق ہر طرح کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان کو سند کا درجہ دیا، مثلاً امام صفائی لاہوری صاحب الباب الزاخر، سید مرتضیٰ بکلامی (دین مصر)، صاحب تاج العروس و مکملہ القاموس، شیخ احمد سرہندی صاحب مکتوبات، اور شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب حجتہ اللہ البالغہ، اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں جن سے مالک عربیہ نے استفادہ کیا اور ان کی قدر و قیمت کا فراخ دلی سے اعتراف کیا مثلاً تبصیر الرحمان و تیسیر المنان از شیخ علی المہامی کنز العمال از شیخ علی المتقی کثافت اصطلاحات الفنون از شیخ محمد علی تھانوی۔

نتیجہ ہند یہ آج تک شرعی قانون کے حلقوں اور فقہ حنفی اور افتاء سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے بہت معتبر اور قابل قدر ذخیرہ ہے۔

ہندوستان نے ایسے علماء پیدا کئے جو اپنی ذہانت و طباعی، شادابی، فکر، جدت آفرینی اور
نوع پسندی میں اپنی مثال آپ تھے اور دوسری جگہ ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ مثلاً شیخ محمود بن بوری
سید غلام علی آزاد بلگرامی، شاہ عبدلعزیز دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ اسماعیل بن عبدغنی دہلوی۔ ملا
نظام الدین لکھنوی، مولانا عبدالحی بھر العلوم، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔

کثرت تصانیف اور علمی و فنی خدمت کے اعتبار سے دیکھئے تو اب سید صدیق حسن خاں، مولانا
عبدالحی لکھنوی اور مولانا انور علی تھانوی جیسے درخشاں ستارے نظر آئیں گے۔

ہندوستان نے ایسے بادشاہ پیدا کئے جو اپنے حسن سیاست، تنظیمی صلاحیت اور عادلانہ قوانین
میں منفرد اور کیلتائے روزگار تھے، مثلاً شیر شاہ سوری، اورنگ زیب عالمگیر، عدل و صلاح میں دیکھئے تو
ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن جیسے بادشاہ نظر آئیں گے، علم دوستی اور عدل و انصاف میں دیکھئے
تو اسکندر بن بہلول لودھی اور سلطان ابراہیم شہرتی جیسے بادشاہ سامنے آئیں گے، علمی و اخلاقی کمالات
کی جامعیت کے لحاظ سے دیکھئے تو بادشاہوں میں سلطان مظفر عالم گجراتی، سلطان محمود گجراتی اور
وزیروں میں عبدلعزیز آصف خاں، محمود کاواں، عبدالحکیم خان غاناں جیسی جامع کمالات ہستیاں
نظر آئیں گی جن میں ہر ایک اپنی جگہ ایک بہستان علم اور اپنی ذات سے ایک انجمن تھا۔

آج بھی ہندوستان ایک ایسی مسلم قوم سے آباد ہے جو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہے اپنی
علمی سطح اور اپنی شخصیتوں کے لئے ممتاز ہے، بیدار ذہن اور تمام دماغی اور فکری صلاحیتوں سے
مالامال ہے، اس کا عزم ہے کہ وہ اپنے اسی وطن میں رہے گی جس کی اس نے ہزار سال تک خدمت
کی ہے اور علم و تہذیب دین و اجتماع کی روشنی عطا کی ہے اور اس کے معماروں میں سے ہے۔

یہ ایک بڑی نا انصافی ہے کہ یہ عظیم ملک اپنے ماضی اور حال، اپنی شخصیتوں اور اپنے کارناموں
کے باوجود اپنے غیر ملکی دوستوں کے لئے اب تک پردہ راز میں رہے لیکن اس کی ذمہ داری سب سے پہلے
یہاں کے باشندوں پر عائد ہوتی ہے اس لئے کہ انھوں نے اپنے ملک کے تعارف اور اہل عرب کے
سامنے ان خصوصیات کی نمائندگی اور تشریح میں جن میں یہ ملک ممتاز ہے بڑی کوتاہی اور تقصیر سے کام
لیا، انھوں نے صرف اپنے ہی سے کام رکھا اور دنیا سے الگ تھلگ سے ہو گئے۔

لیکن اس موقع پر جب میں اہل ہند کی اس حق تلفی اور نا انصافی کا ذکر کروں گا جو انھوں نے

اپنے وطن کے ساتھ کی ہے، میں ہندوستان کے اس عظیم مورخ کی روح سے معذرت کروں گا جس نے اہل عرب کے لئے ہندوستان کی تاریخ پر ایک کتب خانہ کا کتب خانہ چھوڑا ہے اور قریباً دو کام انجام دیا ہے جس کو یورپ کی اکیڈمیاں اپنے پورے وسائل اور ساز و سامان کے بعد انجام دیتی ہیں یہ مولانا حکیم سید عیلہ لکھی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کی نامور شخصیتوں کے سوانح پر ایک ضخیم کتاب "زہدۃ الخواطر و ہجۃ المسامح والنواظر" کے نام سے تیار کی جو آٹھ جلدوں میں تمام ہوئی ہے اور پانچ ہزار تذکروں پر مشتمل ہے، ہندوستان کی علمی و تعلیمی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام عوارف المعارف ہے اور ہندوستان کے جغرافیہ اور تاریخی آثار پر "ہندوستان المشرق تا یف" کی حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے نہ صرف اپنا حق ادا کیا بلکہ کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔

مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ کچھ نا انصافی کی ہے جن کو اپنے مقامی حالات کی بنا پر ہندوستان کی تاریخ اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ اس لئے کہ میں نے ایک معقول تعداد میں ایسے لوگوں کو بھی پایا جو ہندوستان کے حالات سے واقف ہیں اور بعض علوم بالخصوص علم حدیث میں اس کی برتری کے معترف ہیں۔

میں نے ہر عربی ملک میں ہندوستان کے مطالعہ کا شوق، ہندوستانی مسلمانوں سے دلچسپی مذہب اور اسلامی کلچر کے رشتہ سے ان سے ایک خاص تعلق محسوس کیا اور یہ اس وجہ سے کہ مسلمانانہ کی اسلامی حمیت، علوم عربیہ و دینیہ پر اصرار اور ان کا جذبہ اتحاد پہلے پہل اور آج بھی بہت مشہور ہے۔

یہی سب باتیں مجھے آسانی دے گی کہ میں مشرق وسطیٰ میں بسنے والے بھائیوں کو ہندوستان کی کہانی سناؤں۔ اس مجلس میں علمی، دینی و اجتماعی زندگی کے کچھ شعبے آجا کر کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری مجلس میں یہ دکھایا جائے گا کہ مسلمانوں نے یہاں آکر ہندوستان کے خزانہ میں کس دولت کا اضافہ کیا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا اصلاحات اور تبدیلیاں کیں تیسری مجلس میں یہ بتایا جائے گا کہ اسلامی علوم میں مسلمانوں نے کیا کام کیا، اس درجہ میں کیا اضافے کئے اور اس کو کتنی ترقی دی اور ان میں کیسے کیسے مصنف اور عالم پیدا ہوئے، چوتھی مجلس مسلمانوں کی موجودہ علمی و دینی سرگرمیوں اور اس کے مراکز کے لئے وقف ہوگی۔

اچھا اب رخصت!

تعارف و تصدیق

حدیث اور قرآن | از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی، ناشر: مکتبہ چراغ راہ، لاہور
صفحات ۱۵۱، کتابت طباعت و کاغذ بہتر، قیمت ۱۲ روپے
ہندوستان میں مکتبہ احسان رام پور سے مل سکتی ہے۔

یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے ان پانچ مطبوعہ مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا نے منکرین حدیث کے
مدعیین ۱۹۵۲ء میں نرجان القرآن میں لکھے تھے، پہلا مضمون ”ابتلاع و اطاعت رسول“ ہے دوسرا رات
اور اس کے احکام، تیسرا حدیث اور قرآن، چوتھا ”حدیث کے متعلق چند سوالات“ اور پانچواں قرآن
اور سنت رسول کے عنوان سے ہے۔ پاکستان میں منکرین حدیث کی روز افزوں فتنہ سالانیوں کے
پیش نظر مکتبہ چراغ راہ نے ان مضامین کو ایک کتابچہ کی شکل میں یکجا کر دیا ہے اور قیمت فی الموضع نہایت
واضح ہے۔ اہل پاکستان اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ اب فتنہ اس سے بہت بڑھ گیا ہے مگر
ان مضامین کی پہلی اشاعت کے وقت تھا۔

اس مجموعہ کے مضامین، جیسا کہ عرض کیا گیا اگرچہ میں سال بہتر کے شائع شدہ ہیں مگر اس
تبصرہ کی تقریباً غالباً بے محل نہ ہوگا، اگر احادیث کے رد و قبول کے سلسلہ میں مولانا کے اس مسلک کے
متعلق کچھ عرض کیا جائے جو مقالہ بعنوان ”حدیث اور قرآن“ سے ظاہر ہوتا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں

”ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو ائمہ حدیث کی اندھی تقلید کرنی

چاہیے..... بلکہ اس کے ہمارے نزدیک کسی حدیث کو حدیث رسول قرار دینے کی ذمہ داری ایک

گروہ ذمہ داری ہے جو کچھ اٹھانے کی جرات کافی تحقیق کے بغیر ہرگز نہ کرنی چاہیے۔“ ص ۱۲۶

حدیث کی جانچ پڑتال اور تحقیق کے دوسرے ذرائع کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-
 ” اسی طرح ہم درایت سے بھی کام لیں گے، جیسے ایک بیج مقدمات میں درایت سے کام
 لیتا ہے۔“

چند سطروں کے بعد اس لفظ درایت کی تشریح یوں فرماتے ہیں
 ” کثرت مطالعہ و مہارت (یعنی حدیث و قرآن کی مہارت) سے انسان میں ایک ایسا
 نلکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے
 اور اسلام کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہو، پھر وہ ایک حدیث کو
 دیکھ کر ادل نظر میں سمجھ لیتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما سکتے ہیں یا نہیں؟
 یا آپ کا عمل ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟“ (ص ۱۳۲-۱۳۳)

ص ۱۳۲ کی عبارت منقولہ کے متعلق سوال یہ ہو کہ کیا واقعی جو اصحاب تحقیق و اجتہاد کے اہل ہوں
 انھیں کوئی حدیث بغیر اس کی صحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی مکمل
 ذاتی تحقیق کے لکھنی یا بیان کرنے کی نہیں چاہیے؟ کیا اس پر خود مولانا کا بھی عمل ہو؟ اور کیا امت میں
 جو ہزاروں علماء، محدثین کے بعد ایسے گزرے ہیں جو یقیناً تحقیق کے اہل تھے، انھوں نے اس اصول
 کی پابندی فرمائی ہو؟۔

ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہو! اور اگر ہو سکتا بھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا کام تو
 یقیناً نہیں ہو سکتا۔ مثلاً مولانا ہی نے اب تک اپنے تمام مضامین اور تمام تصانیف میں جتنی حدیثیں
 درج فرمائی ہیں اگر مولانا پہلے ان سب کی مکمل تحقیق کے اصول کی پابندی فرماتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ
 مولانا اتنا وسیع لٹریچر تیار کر سکتے؟ ہمارے خیال میں تو مولانا کی ساری عمر اسی میں صرف ہو جاتی اور
 بہت تھوڑا لکھ سکتے!

_____ اسی طرح اساتذہ محققین کے متعلق قیاس فرما لیجئے کہ جتنا ذخیرہ علوم وہ تیار فرمائے
 ہیں کیا اس کا عشر عشر بھی تیار ہو سکتا تھا؟ اگر وہ لکھنے سے پہلے ہر حدیث کی ذاتی تحقیق کے پیچھے
 پڑ جاتے!

اس لیے یہ مسلک غیر عملی ہی نہیں، بلکہ تحقیق احادیث کے علاوہ علماء کی تمام دینی خدمات کو مٹا

و دعوت و تبلیغ اور احیاء دین کی کوششوں کو بیک لگانے والا ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ محدثین پر پورا اعتماد کیا جائے، الایہ کہ کسی خاص حدیث پر کوئی خلیجان ہو تب بیشک اس کی تحقیق ضروری ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہو وہ درایت کی تشریح سے متعلق ہو۔

درایت بیشک احادیث کی جانچ پڑتال کے سلسلہ میں ایک مسئلہ ذریعہ ہو، مگر اس کی وہ تشریح جو مولانا فرما رہے ہیں اس کو مان لینا تو گویا انکار حدیث کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھول دینا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انکار حدیث ہو بلکہ ہمارا کہنا یہ ہو کہ اس اصول کو مان کر فقہ انکار حدیث کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، بیشک اگر کوئی انسان مزاج شناس رسول ہو جائے تو وہ اندازہ کر سکتا ہو کہ حضور آیا فرما سکتے یا یا عمل کر سکتے تھے یا نہیں! مگر کسی کا خود کو مزاج شناس رسول سمجھ لینا یہ بھی تو بڑی ذمہ داری کی بات ہو، یہ ایک دودھاری تلوار ہو کہ اگر حقیقت نہ ہوئی معاملہ ہوا تو آدمی کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہو۔ اس لیے غیرت اسی میں ہو کہ آدمی اس دودھاری تلوار کا استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر کہا کہ اصرار ہی ہو تو وہ اپنی حد تک استعمال کر لے اس کا نفع و ضرر اسی تک محدود رہے گا۔ مگر اس کو ایک اصول بنا کر پیش کرنا یہ تو انکار حدیث کا دروازہ کھولنا ہے۔ خواہ نیت ہرگز نہ ہو!۔ اس لیے کہ اس کی کوئی ظاہری علامت تو ہو نہیں سکتی کہ کون مزاج شناس رسول ہو اور کون نہیں۔ مدار صرت قرآن و حدیث کی مہارت اور کثرت مطالعہ پر ہوگا، لیکن یہ ایک بے حد مبہم اور اضافی چیز ہے۔ کس قدر مطالعہ اور کس قدر مہارت اس درجہ پر پہنچنے کے لیے ضروری ہو اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، اور نہ ضروری ہے کہ صحیح تعین کے بعد دوسرے لوگ اس کو مان بھی لیں۔ ہر شخص آزاد ہوگا کہ وہ جب قدر مطالعہ و مہارت پر چاہے کثرت کا اطلاق کرے اور اسے مزاج شناس رسول ہونے کے لیے کافی سمجھے۔ پھر غور فرمائیے کہ اس دو رشتہ میں کتنے ”مزاج شناس رسول“ پیدا ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں (معاذ اللہ) حدیث رسول کی کیا گت بنے گی! اور پھر حسیا کہ یقین ہو جب بہت سی حدیثیں ان کی مزاج شناسی کی بھینٹ چڑھ جائیں گی تو پھر کیا وہ برق و پردہ سے پیچھے رہ جائیں گے؟ برق و پردہ بھی تو خود کو اپنے وجدان کے حوالہ کرنے کے بعد ہی انکار حدیث کے درجہ پر پہنچے ہیں۔ ایسے جہلا کا وجدان جب بہت سی حدیثوں کے غلط ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہو تو پھر ان کے بس کی بات نہیں رہتی کہ حجت حدیث کے قائل رہیں۔

اس لیے ہماری گزارش ہو کہ مولانا کتاب کے ان مقامات پر نظر ثانی فرمائیں۔

مرتبہ مطہرہ قریشی ضخامت تقریباً ۵۰ صفحات قیمت صر
علی گڑھ میگزین (علی گڑھ نمبر) دفتر علی گڑھ میگزین، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

علی گڑھ میگزین کا یہ شمار خصوصی اپنے اندر تحریک علی گڑھ کے تمام پہلو، اس کی تمام خصوصیات اور ہندوستان پر اس کے تمام اثرات لے کر منظر عام پر آیا ہے۔ اس کا مکمل تعارف اور اس پر مفصل تبصرہ بڑا وقت اور صفحات کی بڑی گنجائش چاہتا ہو۔ اس کے بغیر اس کا کما حقہ تعارف کرنا یا اس پر تبصرہ کرنا دریا کو کوڑہ میں بند کرنے کی کوشش کرنا ہے جو بجائے خود ایک بڑا ریاض ہو اس لیے ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ صرف اتنا بتلانا ہے پراکتفا کریں گے کہ ہندوستان کے مشاہیر اہل قلم اور ارباب نقد و نظر نے اس بزم میں شرکت کی ہو اور ان سب کی کوششوں نے اسے تحریک علی گڑھ کا بہترین آئینہ بنا دیا ہے۔

مضامین سب اچھے اور کام کے ہیں مگر بعض خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ مثلاً پروفیسر ڈاکٹر عبد اللہ کا مضمون "سرسید کا اثر اردو ادبیات پر" ڈاکٹر محمد اشرف کا مضمون "علی گڑھ کی سیاسی زندگی" اور پروفیسر احتشام حسین کا مضمون "علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو" نمبر مجموعی حیثیت سے تحقیقی اور تنقیدی ہو، مگر بعض مضامین "سرسید کا نیا مذہبی طرز فکر" جیسے بھی شامل ہیں جو حقیقت پسندی سے زیادہ خوش عقیدگی کے آئینہ دار ہیں۔ صاحبہ عابدین صاحبہ کے مضمون میں کئی جگہ (صواب کو) ثواب لکھا ہوا ملا جو باعث حیرت ہو۔ غالباً جناب مرتب بھی نمبر کی غیر معمولی ضخامت کے باعث ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ بہر حال وہ اور ان کے رفقا اس نمبر کی ترتیب و اشاعت پر ہر طرح مستحق تہنیت ہیں۔

از جناب دفا رشی، مکتبہ اشاعت اردو، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴

نقطہ نظر سے یہ کتاب قابل قدر ہے۔ اور اس حیثیت سے اور بھی قابل قدر ہو کہ وفاراشدی بنگالی ہیں یقیناً یہ کتاب اردو سے ان کی غیر معمولی دلچسپی کا ثبوت ہو۔ اور محبین اردو سے قدر کی طالب ہے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی۔

مناجات مقبول کریم | ایڈیشن، بہت سے جدید اضافات کے ساتھ۔ مرتبہ جناب مولانا محمد سراج الحق صاحب ٹھیلی شہری۔ جسے مکتبہ حبامی و اخوان، الہ آباد نے شائع کیا ہو۔ قیمت عامہ اصل کتاب اس قدر مشہور و معروف ہو کہ تعارف کی حاجت نہیں اور تجربہ نے جتنا نافع ثابت کر دیا ہو تبصرہ کی اس کے بعد گنجائش نہیں، اضافات جدیدہ کے متعلق ممکن تھا کچھ عرض کیا جاتا، مگر مشکل یہ ہو کہ اوراق کٹے ہوئے تبصرہ نگار کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اوراق کاٹنے بیٹھے۔ امید یہی ہو کہ انشا اللہ یہ اضافات بھی مفید ہی ہوں گے۔

کاروان حجاز | از جناب ماہر القادری میر فاران، ناشر مکتبہ فاران کیسٹ اسٹریٹ کراچی۔ صفحہ ۲۶۲، قیمت چار روپے۔ ہندوستان میں: مکتبہ اعلیٰ دیوبند سے مل سکتی ہو۔

جو لوگ ماہر القادری سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسی کیسی دادیوں میں سرگشتہ رہ چکے ہیں۔ مگر خدا کی چشم عنایت ملقت ہو جائے تو کیا پلٹے دیر نہیں لگتی۔ چنانچہ لڑائی اور ایسی لڑائی کہ وہ چند ہی سال کی جادہ بیوائی کے بعد ”منزل دوست“ سے ہمالگے۔ یہ کتاب اسی ”منزل دوست“ کی پر شوق جادہ بیوائی کی داستان اور تاثرات و مشاہدات راہ و منزل کا بیان ہو۔ خدا انھیں حج و زیارت کی تمام ہرکتوں سے مالا مال کرے۔ اور ان کی اس داستان شوق کو دوسروں کی تسلیی کا باعث بنائے!

ماہر القادری اور کچھ ہونے سے پہلے شاعر ہیں! یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ شاعر راہ شوق میں مچکے اور اس کی شاعری شوق کو نغمہ بنا کر نہ بکھرے؟ چنانچہ کتاب میں آپ کو جگہ جگہ پر شوق نغمے بھی پھرے ہوئے ملیں گے۔

— ماہر صاحب میں دینی غیرت اور بدعات سے نفرت بھی قابل رشک حد تک ہو، اور یہ ان کی نئی نئی ”دینداری“ کا نتیجہ ہو جو عموماً پر جوش ہوتی ہو۔ چنانچہ کئی جگہ پر ان کی اس طبیعت کا بھی اظہار ہوا ہے۔

— جس خدا کرے وہ اس معاملہ میں اعتدال سے نہ بڑھ جائیں اور ان لوگوں کے ہم مذاق نہ ہو جائیں جو اپنے ذوق کے خلاف ہر غیر منصوص چیز کو بدعت قرار دے دیتے ہیں۔

ابتدائی اوراق میں ماہر صاحب نے اپنے ہم سفر تبلیغی جماعت کے ایک صالح نوجوان کا ذکر کیا جو کہ اُس نے ایک بار اپنی تبلیغی تقریر یہ کہہ کر

”ہم دنیا نہیں چاہتے، مال و زر نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتے۔“

پھر لکھا جو کہ میں نے اُسے بھائیاً کہ یہ بات غلط ہو اور اُس نے مان لیا۔

ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا بات غلط تھی؟ مولانا علی میاں کی جس تحریر کا حوالہ کہ انہوں نے اس نوجوان کو قائل کیا وہ بات بالکل دوسری ہو۔ اور اس کے ہم بھی پورے شرح صدر کے ساتھ قائل ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم بھی اور (یقین ہو کہ) خود مولانا علی میاں بھی اس نوجوان کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک اور تعلیم کتاب و سنت کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ ”دنیا چاہنا، مال و زر چاہنا، اور حکومت چاہنا“ اور بات ہو اور ”اقامت دین کے لیے اسلامی حکومت کی جدوجہد کرنا“ اور بات ہو۔ تعجب ہو کہ ماہر صاحب نے اہل زبان ہوتے ہوئے اتنے موٹے فرق کو نظر انداز کر دیا! اور وہ غریب نوجوان بھی کوئی بہت ہی بھولایا تبلیغی جماعت کے اس اصول کا ذکر بحث میں نہ پڑ جائے مطلب یہ سمجھنے والا تھا کہ اپنی صحیح بات کو بھی جوڑ کر لیا جائے! ورنہ اسے ماہر صاحب کی اصلاح ہرگز نہ قبول کرنی چاہئے تھی۔ اقتدار اور حکومت کی گفتگو میں ماہر صاحب کے احساس کی یہ نزاکت جماعت اسلامی سے قرب یا تعلق کا نتیجہ ہو اور یہ قابل اصلاح ہو۔ اور یہیں ان کی سلامت طبع اور اخلاص سے امید ہو کہ وہ اس کی اصلاح کریں گے۔

(بقیہ صفحہ ۱۶ نگاہ اولین) قرآن اور تعلیم حدیث و سنت ہونے کا ایک نہیں درجنوں ثبوت آپ کو قرآن میں، حدیث میں اور سیرت رسول و سیرت خلفاء و اصحاب میں مل سکتے ہیں!

اب تک ہم سمجھتے تھے اور کچھ ایسا ہی ہم نے جماعت کے لٹریچر میں کہیں کہیں کبھی دیکھا تھا کہ ان حضرات کو اختلاف نفس تصوف اور اس کے مقصود ثمرات سے نہیں بلکہ اختلاف جو کچھ ہے وہ اس کے مخصوص طالب ہے جو جس پر ان کے خیال میں بہت سے غلط ثمرات بھی، تصوف کے صحیح اور مطلوبہ ثمرات کے ساتھ مرتب ہونے لگے ہیں، مگر جماعت کے ان نئے چابکدست ترجمانوں کے ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو موقف بدل دیا گیا، یا _____ غلط بود اپنے ماہندہ شقیم اگر ترجمان کی زبان میں کہا جائے _____ تو ایسا عوس ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ترقی کر کے رفتہ رفتہ بیکری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور اب بیرہے ہر اس چیز سے جو صوفیا میں پائی جاتی ہو اور جو تصوف پیدا کرتا ہو خواہ وہ ”زہد فی الدنیا“ جیسی کتاب سنت کی روٹن تعلیم کیوں نہ ہو! اور ہم عوس کرتے ہیں کہ ”میلش اندر طنہ پاکان“ اب ان حضرات کا طرہ امتیاز ہوتا جا رہا ہے۔ کیا واقعی جماعت اسلامی اپنا سابقہ موقف چھوڑ چکی ہے؟ _____ اگر چھوڑ چکی ہو! _____ اور جماعت کے سرکاری ترجمان میں ان مضامین کی اشاعت اور پھر اس اشاعت پر جماعت کے ملنی اور ادنیٰ تمام حلقوں میں مکمل خاموشی سے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے _____ تو ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ

جماعت اسلامی کے دوستو! اس سے صوفیا کا کچھ

ضمین بگڑتا۔ غزالی اور مجد الدین کا کچھ نہیں

بگڑتا، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کا کچھ نہیں

بگڑتا _____ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ! _____

لیکن یاد رکھیے کہ آپ جس ”خلافت علیٰ منہاج النبوة“

کے غبرے لگاتے ہیں اُس کے تو برے کار آنے کا

تصور بھی اُس زہد کے بغیر نہیں کیا جاسکتا جس

کو آپ اپنی ناواقفی سے صوفیوں کا جرم قرار دے رہے ہیں۔ اسلام کے دورِ اوّل میں خلافت راشدہ کا قیام بھی اُس زہد ہی کا اعجاز تھا جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی (رضی اللہ عنہم) کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ورثہ میں ملا تھا۔ اور بعد میں پھر اس کو دوبارہ وہی زہدہ کر سکا جس نے ان کا زہد اپنایا۔ یعنی عمر بن عبد العزیزؒ اور اب بھی اس نمونہ خلافت کی کوئی جھلک اس دنیا میں وہی لوگ لوٹا کر لا سکتے ہیں جو اس دولت فقر کے امین ہوں۔ لیکن اس کے بغیر وہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نعرے محض مذاق اور پس الفاظِ فردشی ہے۔ اور مستقبل انشاء اللہ اس کی شہادت ادا کرنے والا ہے۔

جسارت و بیباکی | خیر یہاں تک تو فاضل مضمون نگار نے امام غزالی کی عبارتوں پر تنقید کے سلسلہ میں جیسی غیر زہد داری اور بے احتیاطی کا ثبوت دیا ہے وہ دیا ہی ہے، اور وہ بھی کچھ کم تکلیف دہ نہیں مگر تنقید کے حدود سے قدم بڑھا کر امام غزالی اور ان جیسے دوستوں کو مجددین کی شان میں جس بیباکی کا انھوں نے اظہار فرمایا ہے وہ اس شبہ کی کافی تائید کرتا ہے جس کا احساس بعض حضرات ایک عرصہ سے کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت کے، اگر سب نہیں، تو بعض علمبردار اپنی دعوت کی قبولیت اور امت میں اس کے اثر و نفوذ کے آڑے آنوالی چیزوں میں اس عقیدت و وابستگی کو بھی شمار کرتے ہیں جو امت کے دین و رابطہ کو ان اکابر کے ساتھ ہے اور اس لیے وہ اس کو بھی ختم کرنے کی موقعِ موقع کوشش کرتے رہتے ہیں۔

ہمیں اس شبہ کی صحت پر تو اصرار نہیں اسلئے کہ ینیت کا معاملہ ہے مگر ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس مضمون کی زیر بحث عبارت کے اس آخری حصہ کا کیا مقصد ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ ”یقویٰ نہیں اظہارِ کمزوری ہے نہ“؟ اور پھر اس میں ان بزرگوں کو شیطان کے مقابلہ سے فراری ثابت کرنے کی کوشش میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جسے نعیم صدیقی کا شعر ان حضرات پر چسپاں کر کے پورا کیا گیا ہے؟ اور اسکے بعد یہ جملہ کہ

”پس یہ بھڑا تقویٰ ہرگز اس قابل نہیں کہ ذی عقل انسان اس سے فریب کھائے“؟
 کیا ان باتوں کا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا قاری کے ذہن کو یہ یاد کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جن کے تقویٰ و تقدس اور جن کی عزیمت و عظمت کے تم انسانے ناکرتے ہزار دران سے مرعوب ہو کر ہمارے پیش کردہ تصور دین کے متعلق یہ کہتے ہو کہ اگر یہی صحیح تصور ہے تو ایسے ایسے حلیل الفقہ حضرات کے یہاں یہ کیوں نہیں ملتا، نہایت بد دے اور خالی قل اعوذئے تھے جنہوں نے جھوٹے نقشے کا لبادہ اوڑھ دکھا تھا، ان سے کہاں فریب کھائے جاتے ہو۔ اُو ان شخصیتوں کے حجابات نظر سے اٹھاؤ پھر تمہیں دہی دیکھنے لگے گا جو ہم دیکھتے ہیں۔

اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ — ایک ایسا شخص جسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ زہر اور تقویٰ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں! ایسا شخص حقیقت تقویٰ پر کلام کرے، ایسا شخص غزالی جیسے بکرِ علم فضل اور اس پایہ کے دیگر اکابر امت کے منہ آئے، ان کی متاثر فیصلیت پر دست جبارت بڑھائے! اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں سے اس میں یہ پیدا کر آیا؟ کہاں سے اس کو یہ حوصلہ ملا؟ اور کہاں سے اس کو اس جبارت کی شہ ملی؟

رکھو غالب مجھے اس تلخ نوحی میں معاف!

آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے

ہم نے جماعت اسلامی کے معاملہ میں باوجود اختلاف کے ہمیشہ احتیاط برتی اور اپنے اس احساس کو دبائے رکھا کہ اسکی ”تعمیر“ میں ”ایک صورت خرابی“ کی بھی مضر ہے۔ اور ہمارا یہ رویہ کسی خوف سے نہیں بلکہ بعض دینی مصاحح کے پیش نظر تھا۔ بلکہ بعض معاملات میں جن میں ہم اس سے متفق تھے اپنی حد تک اسے امداد پہنچانے کی بھی کوشش کی جس پر ہماری تحریریں گواہ ہیں اور جماعت اسلامی کے حلقوں کا رد عمل گواہ ہے۔ — اور یہ کوئی احسان نہیں! ہم نے فرض سمجھ کر ایسا کیا — مگر اس مضمون کو جماعت اسلامی ہند کے اُگن میں پڑھ کر ہمیں اپنے اس رویہ پر نظر ثانی کرنا پڑی اور ہم ہفتوں غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اب اپنے اس احساس کو دبائے رکھنا ٹھیک نہیں ہو۔ دہی دین جس کی بعض مصاحح کا تقاضہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس احساس کو دبائے رکھا جائے اب اسی کی بعض دوسری اہم مصاحح کا تقاضہ ہے کہ اس احساس کو ظاہر کر دیا جائے!

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ جماعت اسلامی کے ایسے بے علم اشخاص میں یہ پندار، یہ حوصلہ اور یہ جرات پیدا کرنے کا بہرا کا برجماعت اسلامی کے سر ہے۔۔۔۔۔ اور یہی وہ ایک خرابی کی صورت ہے جو اس کی تعمیر میں مضر ہے۔

صورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں آیا والا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ”دین کی قتل گاہوں“ میں پرورش پا رہا تھا یا کبھی پا چکا تھا۔ ان میں کچھ تو وہ تھے جن پر ان قتل گاہوں کی فضا کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ ان کا ایمان تک دم توڑ چکا تھا یا دم توڑ رہا تھا، اور کچھ وہ تھے جن پر اس قسم کا اثر تو نہیں ہوا تھا البتہ جیسا کہ کم سے کم ہونا ضروری تھا، وہ دین اور اس کے متعلقات سے نا بلد رہ گئے تھے۔ پھر وہ کشیدگی اور وہ تنازعہ جو دینی اور غیر دینی قطبی اداروں میں پایا جاتا ہے اس نے مزید یہ کام کیا تھا کہ اس طبقہ کو رجال دین سے متنفر کر دیا تھا اور اس کی اکثریت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کوئی وہ طنز اور استہزاء جو وہ اداروں کے ساتھ کر سکتی تھی، رجال دین کے ساتھ کرنے میں مطلق باک نہیں رکھتی تھی۔ اس طبقہ میں مولانا مودودی کی ابتدائی تحریروں پہنچیں جن میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو انھوں نے دین کو اس انداز میں پیش کیا تھا جو اس طبقہ کے لیے بڑا اہلنگ تھا۔ دوسرے ان تحریروں میں اُس قلم طبقہ پر۔۔۔۔۔ جس سے اس جدید طبقہ کی دیرینہ حسرت تھی۔۔۔۔۔ طنز کا عنصر کافی تھا۔۔۔۔۔ خواہ اس کا منشا کتنا ہی معصوم رہا ہو! مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ عنصر تھا اور کافی تھا۔۔۔۔۔ چنانچہ اس طبقہ کا ذہن دین کے معاملہ میں تو بدلائنگو رجال دین کے معاملہ میں جو ان کا توں رہا، بلکہ اسے ایک اور تائید مل گئی۔ یہ طبقہ تاثر ہمارا، یہاں تک کہ مودودی صاحب نے تصور دین کی تطہیر و میل کے سلسلہ میں سابقہ رجال دین وائمہ امت کی ”غلطیوں“ پر تنقید اور ان کی ”کمزوریوں“ کی نشاندہی شروع کی۔ یہ طبقہ جو پہلے سے ان اکابر سے ناواقف اور دین میں ان کی اہمیت سے نا بلد تھا اس نے اس قسم کے مضامین سے مجموعی طور پر ایک اثر تو یہ قبول کیا کہ دین کے معاملہ میں ان گزرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی کوئی خاص احتیاج نہیں ہو بلکہ ان پر اعتماد کرنا چننا اس مفید بھی نہیں۔۔۔۔۔ کہ تہ نہیں کہاں کہاں غلطی کر گئے ہوں۔ دوسرا اثر اس نے یہ قبول کیا کہ وہ تاثر تو پہلے ہی سے تھا اب وہ مودودی صاحب نے اتنا محسوس بھی ہو گیا کہ ان کے پیش کیے ہوئے بنیادی تصور دین ہی کو اس نے معیار حق بنا لیا، یعنی دین کے معاملہ میں جو کوئی بات دین کے اس بنیادی تصور سے میل کھائے وہ حق ہے اور جو بات اس نے سحر اتی نظر آئے وہ بے ضرر و ک

قابل رد ہے خواہ وہ کسی نے کہی ہو۔ علیٰ ہذا جوبات اس تصور دین کی روشنی میں غیر ضروری معلوم ہوتی ہو وہ قطعاً غیر ضروری ہے اگرچہ کوئی کتنا ہی بڑا اور شناس دین دین میں یا دینی زندگی کی تعمیر میں اس کی اہمیت بتلائے۔

اور پھر جب مودودی صاحب تنہا نہیں رہے بلکہ جماعت کی تشکیل ہو گئی اور پھر جماعت میں رابطہ کی ایک جماعت مودودی صاحب کے ہی رنگ میں تیار ہو گئی تو مودودی صاحب نے ائمہ دین و اکابر ملت کی جن غلطیوں اور کمزوریوں کی اصولی نشاندہی کر کے پھوڑ دی تھی اس جماعت نے ان کی تفصیلات اور جزئیات مہیا کرنے کا کام شروع کیا۔ ان کا ہضم کرنا اچھے اچھوں کے بس کی بات نہیں تھی چہ جائیکہ وہ طبقہ جس کا ائمہ پہلے ہی سے بگڑا ہوا تھا، چنانچہ ان انکشافات کے بعد اس طبقہ نے پورے شرح حدیث کے ساتھ یہ گان گرتا شروع کر دیا کہ یہ جو مجددین اور ائمہ دین کہلاتے ہیں انھوں نے تو دین کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے، قرآن و حدیث کی صریح مخالفتوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ تو دین کو سرے سے سمجھے ہی نہیں۔

بے باکی تو یہ طبقہ پہلے ہی سے لے کر آیا تھا، اب جب کہ اس کی نظر میں ان شخصیتوں کا ”بھرم“ بھی کھل گیا تب اس میں کیا مضائقہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخصیتیں بھی اس بیباکی کی زد پر آجائیں۔ اب یہ شخصیتیں رہی کرتی ہیں؟ اب تو یہ چند معمولی علم و فہم کے عجیت زدہ اشخاص تھے! — چنانچہ ان کے معاملہ میں یہ بے تکلفی اس حد تک بڑھ گئی اور بڑھ جانی چاہیے تھی کہ اگر کسی کو کچھ عبارت آرائی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ان کی کوئی کتاب آگئی اور اس میں کوئی ایسی بات نظر آئی جو بظاہر اس کے لئے ہوئے تصور دین سے ٹکراتی ہے یا ان بزرگوں نے اُسے اہمیت دی ہو درنہاں کہ اس کا تصور دین اس کی کوئی اہمیت نہیں بتلاتا تو پھر نہ اس کی ضرورت کہ اس بات پر کچھ اُچی طرح غور کریں، نہ اس کی ضرورت کہ ان کے لائل کو کھیں۔ بس اٹھایا قلم اور ایک مضمون لکھ مارا، جس میں پہلے اُچی طرح ان کی پگڑی اچھا دی طنز و تعریف سے خوب خوب خبر لے لی اور اسکے بعد بعد پندار و ادعا ”اپنے خیال“ کی رو سے سناہ کی ”اصل حقیقت“ بیان فرمادی۔ درنہاں کہ لکھنا زیادہ دین کو براہ راست کہنے کی ادنیٰ صلاحیت بھی نہیں رکھنے۔ اس سلسلہ میں ان کا جو کچھ سرمایہ ہے وہ بس جماعت کا لٹریچر ہے — حالانکہ جماعت کا لٹریچر بڑھ کر ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ حق ہو سکتا تھا کہ وہ جماعت کی بنیادی دعوت کو پیش کرنے لگیں،

نہ یہ کہ دین کے ہر گوشہ پر کلام کرنے لگیں! اور پھر کلام کرنا ہی نہیں ان حضرات کی آراء و افکار پر بھی تنقید کرنے لگیں اور انھیں سبق پڑھانے لگیں جن کی ”عز گزری ہے اسی دشت کی یاسی میں“
 گمان بیچاروں کا کیا تصور؟ ان کی تو ”خشت اول“ ہی کج رکھی گئی ہے، اور اب جب تک اس عمارت میں وہ بنیادی کجی باقی ہے عمارت کا ٹیڑھ باقی رہنا ہے۔ وہ ایک مرض لے کر جماعت میں آئے تھے، جیسے جماعت کی خاص نفعانے بجائے گھٹانے کے اور بڑھایا۔ اب وہ جو کچھ بھی گل دکھلائے تھوڑا پسہ شروع میں اس کا ازالہ شکل نہیں تھا مگر اب تو ناممکن سا ہوتا جا رہا اور ہمارا اندازہ ہے کہ اب اگر ذمہ داران جماعت بھی چاہیں تو ان کے کئے بھی اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اب ان مرضیوں کی نظر میں ان کا یہ مرض ان کا دین و ایمان بن چکا ہے۔ ان اگر ذمہ داران جماعت اس کے ازالہ کی کوئی واقعی کوشش کریں تب وہ ان نتائج کی ذمہ داری سے کسی درجہ میں ہلکے ضرور رہ سکتے ہیں! مگر یہ بات ہوتی تو جماعت کے خاص آرگن میں ایسے مضامین کی اشاعت ہی کیوں ہوتی؟ اور اگر اس بنا پر اب بھی جاتی کہ اخبار کے ایڈیٹر ان خود اسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم بعد از اشاعت ذمہ داران جماعت کی طرف سے اس کا کوئی نوٹس تو لیا جاتا!

ہمارا اہانتناک اندازہ ہے یہاں حقیقت کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بات لائق فکری نہیں سمجھی جا رہی ہو۔ لٹریچر پر نظر ثانی اور اس کی از سر نو تیاری کا ارادہ بھی اگر کیا جاتا ہو تو اس کا محرک یہ فکر نہیں بلکہ مترضین کا منہ بند کرنے کی فکر ہے۔ حالانکہ لٹریچر کے یہ نتائج اس سے کہیں زیادہ فکر کے مستحق تھے۔

بہر حال ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ جماعت اسلامی کے ارباب حل و عقد ان نتائج کی روک تھام کی فکر کریں یا نہ کریں۔ یہ ان کی صوابدید پر ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہو کہ یہ سلسلہ اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے جاری رکھیے، مگر اتنا یاد رکھیے کہ غرائی اور ان جیسے دوسرے اکابر دائرہ امت میں جو مقام حاصل کر چکے ہیں، بلکہ خدا نے انھیں جو مقام بخش دیا ہے، اس قسم کے چھوڑے مضامین انھیں اس مقام سے ایک اونچے بھی نہیں اتار سکتے! امت کو جو محبت اور عقیدت کا تعلق ان سے ان کی دینی خدمات، ان کے مجاہدات اور ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے ہے، اس قسم کے اچھے ہتھیار اس تعلق کا ایک ریشہ بھی قطع نہیں کر سکتے! محبت و عقیدت

کا یہ نقش مین تقاصائے دین اور لاقانی و جادوانی ہے۔۔۔۔۔ یہ خدائے لایزال کی محبت کا عکس لازم و مل ہے اس کا منہا حال ہے۔۔۔۔۔ اس کو مٹانے کی کوشش کرنا خود اپنے کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے۔۔۔۔۔ کس نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی۔

”مَنْ عَادَى بِلَى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ“

نوٹ

ہم نے شروع مضمون میں دعوت کے مضمون نگار کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انھوں نے لکھنؤ کے ایک اجتماع میں جماعت کی ترجمانی کی تھی۔ اس پر اگرچہ ہم نے احتیاطاً حاشیہ میں یہ لکھ دیا ہو کہ ”بشرطیکہ مضمون نگاران کے کوئی اور بہنام نہ ہوں“ اور اس کے بعد ہمارا خیال غلط ہونے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر بھی ہم یہ ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسالہ کی جماعت کے بالکل آخری لمحات میں جب کہ یہ آخری کاپی پریس جا رہی تھی ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ فی الواقع مضمون نگار ایک دوسرے صاحب ہیں۔ لیکن جماعت کو تعلق ان کا بھی غیر مشکوک ہے۔

کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں معلومات خوب خوب بڑھ گئی ہیں حتیٰ کہ اگر ہمارے شہر و دیہات کے بانیں تو تمام رہنے والوں کے لئے کافی ہوں گی اور ہر فرد کو بذات خود ایک عالم بنا دیں گی لیکن اسی کے ساتھ قلب کا حصہ بہت کمزور ہو گیا ہے، ارادہ کی قوت بہت زیادہ مستعمل ہو چکی ہے اور ایمان بہت گھٹ کر خفیف سا رہ گیا ہے۔ آج ہم جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ہمارا یہ جاننا عمل پر آمادہ نہیں کر پاتا، ہم کو اپنا ایمان نہ صحیح نہ کرام جیسا ایمان نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے بعد کے لوگوں جیسا، اور نہ ہم کو اپنی نماز ان کی جیسی نظر آتی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ ہماری معلومات نے بڑھ بڑھ کر اور زیادہ ہو ہو کر ایمان و عمل کی جگہ کو کبھی گھیر لیا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفسوں سے محاسبہ کریں، ان کی خیر خواہی اور مخلصانہ تربیت کریں اور ان کو قبل کے کہ ہم اس فونی معرکہ میں شمولیت اختیار کریں جو زمانہ حاضریہ کی مادیت اور اسلام کے مابین پیا ہے۔ اس کے لئے پوری طرح تیار کر لیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم ایسے معرکے میں جم سکیں اور اس سحر انگیز ہوش ربا اور طاقتور مادیت کے مقابلہ پر جم سکیں، اگر ہم نے اپنے میں طاقتور روح بے لچک مذہبیت، ایمان سے سرفراز قلب اور استقامت دین نہ پیدا کر لی۔

مجھے امید ہے کہ یہ تقریر ضائع نہ ہوگی اور سامعین کے دلوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔

اعتماد
نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں (مرد محبوب رہنا)

ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی پیادوں کے حلوں سے محفوظ رکھنا ہو۔ قیمت فی خشتی ۲ روپے ایکٹ دو پیسہ۔ رسالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایجنسی: ۱۔ نفیس دواخانہ شاہ منج، جھون پور ————— ظہیر اینڈ سنسز جمن گنج، کان پور

مکمل کتابخانہ

Osmania University Library
HYDERABAD (DECCAN)

امانتانہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد جو اور ہزار ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ جو دوسرے
اس بات کا عہدہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل کریں گے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جنس لگے اور مر جائیں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزار دیں اور اسی پانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر دنیا اور مرنے کا پابند ہیں۔

خَاتَمُ الشَّاهِدَاتِ وَأَوَّلُ رُضَايَ النَّبِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

مُؤَيَّدٌ بِسَيِّدِ الْوَلَفِيَّةِ وَالْأَمَلِيَّةِ

”أَوْرَاقُ الْفُرْقَانِ“

مِنْ مَجْمُوعَةِ مَقَالَاتِ

مَجْمُوعَةُ مَقَالَاتِ رِغْمَانِي عِنَّا اللَّهُ عَزَّ

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی کی
تبلیغی تقریریں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے عقائد و اصول کے علم و تبلیغی
اجتماعات میں کی گئی تھیں۔ ان کے مخاطب تبلیغی
جماعت کے کارکن مسلم عوام اور غیر مسلم حضرات ہیں۔
ان تقریریں سینکڑوں تقریروں میں منتخب ہیں۔
قیمت: مقررہ روپے آٹھ آنے

ملفوظات

حضرت مولینا محمد الیاس
ہے

مولینا محمد منظور نعمانی نے حضرت مولینا محمد الیاس کی مجلس
اور انھوں نے گفتگوؤں سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے۔ علوم و
عارف کا پیش ہما خزانہ ہے۔ ایک ایک ملفوظ یقیناً
سعادت کی بندوں سے اتنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
بہترین کتابت و طباعت
قیمت: غیر جلد ایک روپیہ آٹھ آنے

تصوف کیا ہے؟

مولینا محمد منظور نعمانی

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولینا محمد اویسی کی
مشترکہ تصنیف

جو اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث
کے سلیحہ و آئے خاطر ہے۔ اپنے موضوع کی غیر کتابوں
کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔
۱۵ صفحات، بہترین کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ
قیمت: ایک روپیہ چار آنے

قادیا نیت پیر

غور کرنے کا سیدھا راستہ

مولینا محمد منظور نعمانی مدبر الفرقان کی ایک گفتگو
جس میں مرثیہ تلا یا ہے کہ نبی کے کیا اوصاف
ہونے چاہئیں اور مزا غلام احمد قادیانی میں وہ
اوصاف یا کم از کم ایک شریف انسان کے سے اوصاف
تھے یا نہیں؟۔ بس یہی ان کو جانچنے اور پرکھنے کا
سیدھا اور آسان راستہ ہے۔
قیمت: چھ آنے

ملکی کاپیہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

ہندستان و پاکستان سے سالانہ چھ (ایک ہندوستان، صہ بلکہ پاکستان: تے (اختیاری) صہ (لائی) سششہای	لکھنؤ الفرقان ماہنامہ	اعزازی خریداروں سے سالانہ صفہ غیر مالک سے سالانہ شنگ
سے	قیمت فی کاپی آٹھ آنے	

جلد ۲۲ بابتہ ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۲ھ مطابق اگست ۱۹۵۵ء شمارہ ۱۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن	۲
۲	معارف احمدیث	محمد منظور نعمانی	۷
۳	زہد کس لیے؟	عقیق الرحمن	۱۵
۴	ترقی کا صحیح راستہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۲۴
۵	مسئلہ تقدیر ازواج	عقیق الرحمن	۳۱
۶	مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۶
۷	علامہ دین اور علم حکام و سلطانین	۴۰
۸	تعارف و تبصرہ	ج۔ سس	۴۸

اگر اس ○ دائرہ میں سُرخ نشان لگا ہے!

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا پرچہ بعینہ دی، اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

مارچ اشاعت :- رسالہ ہرنگہ پری سینہ کی ہر کوہ دانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ نگلے رسالہ کے ساتھ کر بھیج دیا جائے گا۔

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

سیلاب

یو، پی کے مشرقی حصہ میں سیلاب اور بارش اور دریاؤں کی طغیانی نے جو قیامت مچائی ہو اسے سن کر ہر انسان کا دل لرز اٹھا ہوگا، بڑے بڑے شہر کئی کئی دن تک پانی میں ڈوبے رہے، ایکڑوں گاؤں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے اور لاکھوں انسان تباہ ہوئے جو محتاج ہو گئے۔ صوبہ کے دہراؤنے ہوائی پوداؤں کے جو سیلاب زدہ علاقہ کا حال دیکھا تو اس کے بیان سے اپنے الفاظ کو قاصر پایا۔ بیدید دور کے سارے وسائل، انجینئرنگ کے تمام ہنر اور ہزاروں اشخاص کی متحدہ جدوجہد کسی مقام پر بھی بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روک سکی۔ بڑے بڑے منصوبہ پل جڑے، اکڑ کر بہہ گئے، آہنی و سنگین بند پانی کے طوفانی زور کے سامنے کئی کئی طرح پھٹ گئے۔ اور انسان نے ہار مان لی۔ اور بالآخر جب خود ہی پانی کا جوش ختم ہوا، اس کی طوفانی طبیعت کو سکون ہوا تو پناہ کی صورت نظر آئی اور ان لاکھوں انسانوں کی جان میں جان آئی ہے۔

ہمیں ان سب سے بلا کسی تعزیر و امتیاز کے ہمدردی ہو۔ ہمیں ان کی مصیبت پر رنج و غم ہو۔ اور ہم ان کی خیریت و عافیت کے طالب ہیں۔ اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسی ذی استطاعت انسان کو ان کی اعانت و امداد سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت ضرورت نہ ہی سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے مگر ان لاکھوں انسانوں کی بھالی اپنے بھائیوں کی فرض شناسی کے بغیر ممکن نہیں ہو۔

مگر اتھ ہی ہمیں یہ بھی کہنا ہو کہ ہمارے خیال میں یہ قیامت، یہ تباہی اور یہ بربادی ہمارے ان چوٹی کے لیڈروں کی لائی ہوئی جو بار بار قدرت کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ وہ مخلص ہیں، ملک کے بے لوث اور دردمند خدام ہیں، وہ میدانِ مفر، بلند نظر، اور حقیقت پسند ہیں۔ مگر کائنات کی سب سے اہم حقیقت کے ادراک سے محروم ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ لیل و نہا

یہ دریا پہاڑ، غرض سارا عالم وجود و ساری کائنات اپنے ایک ایک ذرہ سمیت ایک بالادست طاقت کی منہلی میں ہو۔ وہ طاقت جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو، جو خدا ہو جو مصروف و مدبر ہو اور دانا و دینا ہے۔ اور اس طرح مٹھی میں ہو کہ اس کے حکم سے سہرہ و انحراف نہیں کر سکتی۔ یُغَلِّبُہُ کَیْفَ یَشَاءُ، وہ مشاہد مطلق اس کے جس جزو کو جہاں سے چاہتا ہے اُٹھاتا ہے اور جہاں چاہتا ہو رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ہاتھ نہیں بڑھ سکتا۔ اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی اسے چیلنج کر کے پسپا کر سکتا ہے۔

تیسرا سال ہے جب ہمارے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بہار میں ایک بند کا افتتاح کرتے ہوئے ایسے کلمات کہے تھے جو اس قادر مطلق کی قدرت کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتے تھے۔ ہم نے وہ الفاظ پڑھے تو ہم کانپ اُٹھے تھے کہ دیکھئے اب قدرت کیا دکھائی ہو اور اس چیلنج کی قیمت ہم اہلِ بندہ کو کیا ادا کرنا پڑتی ہو، اور پھر اسی وقت انھیں صفحات میں ہم نے اس خطرہ کا اظہار بھی کیا تھا۔ چنانچہ چند ہی ماہ بعد سننے میں آیا کہ اس مایہ ناز بند میں جس کے بل پر یہ بڑا بول بولایا تھا شگاف پڑ گیا اور قدرت پر انسان کی فتح کی فتح کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اور پھر ہر لگے سال کا سیلاب پچھلے سال کا ریکارڈ توڑتا چلا گیا۔ اس سال جو حال ہو وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ پورا مشرقی یورپ، جبلِ قلع بنا ہوا ہو۔ ذرا ذرا سی ندیوں نے وہ قیامت مچائی ہو کہ سمندر کا سماں ہو۔ بعض ندیوں کا پاٹ دود میں چوڑا ہو گیا ہو۔ پچھلے تجربوں سے ہماری حکومت نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سیلاب آگت میں آتا ہو چنانچہ اسی کے مطابق حفاظتی تدابیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مگر اس دُفءِ وسطِ جولائی ہی میں یہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ”فَاَخَذْنَاہُمْ جَنَّۃً وَّہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ“ کی کھلی مثال!۔۔۔ فَاَعْبَدُوْا یٰۤاٰدٰی اَوَّلٰی الْاَبْصَارِ!۔

ابھی معلوم ہوا ہو کہ پنڈت جی سیلاب زدہ علاقہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آرہے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ انھیں دیدہ و عبرت نگاہ بخش دیتا اور کسی طرح وہ محسوس کر سکتے کہ جس قدرت کو وہ چیلنج دیتے رہتے ہیں وہ اندھے اور بے شعور مادہ کی قدرت نہیں، بلکہ وہ ایک دانا و دینا اور ذی ارادہ ہستی کی قدرت ہے جسے انسان کی عقلی اور علی قوت کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اور جسے چیلنج دے کر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، یہ ہوا میں چلنے والے بادل اور یہ زمین پر بہنے والے دریا، ان کے

اندرو کوئی طاقت نہیں ہو اور کسی کو نفع، نقصان پہنچانے کی ان میں کوئی قدرت نہیں ہے، یہ نفع پہنچاتے ہیں تو اسی قادر مطلق کے حکم سے پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں تب اسی قادر مطلق کے حکم سے، ان کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے اور ان کی ہر حرکت اسی کے اشاروں کے تابع ہے۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کی واحد صورت یہ ہو کہ پہلے اس ہستی کے آگے سر جھکا دیا جائے اور اس کی بالادستی کو مان لیا جائے جو ان پر قابض و متصرف ہو اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی عقل اور قوت عمل کو اس عالم کے طبعی حوادث سے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے۔

یہ ہو اس قسم کے حوادث سے تحفظ اور کائنات کی تسخیر کا صحیح راستہ! اس کے برخلاف ان حوادث پر چراغ بھونا اور اپنی عقل اور قوت عمل کے بل بوتے پر قدرت کو چیلنج کرنے لگنا، تحفظ کا نہیں تباہی کا راستہ ہے، خواہ یہ تباہی جلد اسے یا دیر! اور خواہ پورے طور پر آئے یا تنبیہ کے انداز میں ٹھوڑی سی! — ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گذشتہ سال اور موجودہ سال کی سیلابی تباہی، تنبیہی انداز کی ہو۔ اور یہ ایک معنی اگر اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ فوراً ہی تنبیہ کی جا رہی ہو، کاش اس ملک کے سربراہ اس تازیانہ عبرت سے ہوش میں آجائیں، ورنہ خدا نخواستہ اُن کے بڑے بولوں کی بہت بڑی قیمت ملک کو ادا کرنا پڑے گی۔

ایک لائحہ عمل

گذشتہ چھ ماہ ان صفحات میں جماعت اسلامی ہند کے آرگن میں شائع ہونے والے ایک دلائل و دلائل مضمون پر تبصرہ کیا گیا تھا، اور آخری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی ذمہ داری اکابر جماعت اسلامی کے سر ہے، کیونکہ انہیں کی تحریروں سے وہ ذہنیت پیدا ہوئی ہو جو ایسے مضامین کو جنم دیتی ہے۔ اس پر اُس مضمون کے لکھنے والے صاحب نے ایک بیان دیا ہو — یا ان سے دلایا گیا ہو — جو جماعت اسلامی کے اسی آرگن میں شائع ہوا ہو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ

میں جماعت اسلامی کا رکن نہیں ہوں، لہذا میرے ان خیالات کی جن کا مضمون میں اظہار کیا گیا ہو ذمہ داری بھی پر ہے جماعت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور جماعت کے متعلق اس سلسلہ میں کوئی

سوال اٹھانا صحیح نہیں ہو۔

ہمیں بیدار غشی ہوتی اگر ہمارا یہ خیال غلط نکل جاتا کہ جماعت اسلامی دافستہ یا نادافستہ طور پر کسی ایسی ذہنیت کی پرورش کر رہی ہو جو مال کا دین کے لیے مضر ہے۔ اور فی الواقع اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہو کہ ایک اچھی صلاحیتیں رکھنے والی دینی جماعت کے فکر و عمل کا کوئی پہلو بھی دین کے لیے مضر نہ نکلتے؟

— مگر افسوس کہ اس بیان نے اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ ہم نے جو خیال جماعت اسلامی کے متعلق ظاہر کیا تھا اس کی بنیاد مضمون نگار کی رکنیت پر نہیں تھی، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مضمون نگار جماعت کے رکن ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، البتہ ہمیں ان کے مضمون کے بعض اجزاء سے یقین کی حد تک یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جماعت سے کسی نہ کسی درجہ میں متعلق ضرور ہیں۔ خواہ وہ تعلق رکنیت کا ہو یا ہمدردی کا ہو، یا اتفاق و تاثر کا ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جماعت سے تعلق صرف رکنیت میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی باضابطہ طور پر کسی قسم میں۔ اور ان دوسری قسموں کے متعلقین اور کان سے بدرجہا زیادہ ہیں جنہی کہ ان کو اگر الگ کر دیا جائے تو اکثر شہروں میں لوگوں کو جماعت اسلامی کے حلقہ ہی نظر نہ آئیں۔ اور یہ تہہ ہی نہ چلے کہ اس نام کی کوئی جماعت بھی یہاں موجود ہو۔) چنانچہ ہم نے تعلق کی کسی خاص نوعیت کی تعین کے بغیر صرف اتنا ہی لکھا کہ ان کا تعلق جماعت سے غیر مشکوک ہو۔ (اور مذکورہ بالا بیان سے اس کی پوری پوری تصدیق ہوتی ہے)

اور پھر ہم نے اپنے خیال کی بنیاد تنہا ان کے تعلق پر بھی نہیں رکھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو لاکر ان سب کے مجموعہ پر اس خیال کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور وہ چیزیں یہ تھیں کہ (۱) یہ مضمون جماعت کے ذمہ دار پرچے میں شائع ہوا۔ (۲) اس پر کوئی استلافی نوٹ ادارہ کی طرف سے نہیں لکھا گیا (۳) بعد از اشاعت بھی کوئی استدراک نہیں کیا گیا (۴) جماعت کے ذمہ داروں نے بھی اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا (۵) اور ذمہ داروں کے علاوہ جماعت کے پورے حلقہ میں سے (جس میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جو اپنے اخبار و رسائل نہ پڑھتا ہو) کسی ایک فرد کو بھی اس مضمون پر نگہ کرتے ہوئے نہیں پایا گیا۔ یہ تھیں وہ چیزیں جنہوں نے مجموعی طور پر اس بات کا قطعی ثبوت فراہم کیا کہ جماعت کے اکابر نے اپنی تحریروں میں اسلاف پر تنقید کا جو ڈھنگ اختیار کیا ہے اس نے جماعت اسلامی کے حلقہ میں اسلاف کی بے وقتی پیدا کر دی ہو۔ اور ان کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمارے اٹھائے ہوئے سوالات پر اس سے

کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مضمون نگار جماعت اسلامی کے رکن نہیں ہیں۔

اور ہمیں حیرت ہو کہ جب مدیر دعوت کے ایک خط کے جواب میں (جس میں یہی بات لکھی گئی تھی) کہ مضمون نگار جماعت کے رکن نہیں ہیں، ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس مضمون کے سلسلہ میں جماعت کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مضمون نگار کی رکنیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ فلاں فلاں چیزوں کی بنیاد پر کہی گئی ہیں، تب انھوں نے یہ بیان آخر کیا سوچ کر شائع کیا ہو؟ ممکن ہے اس سے کچھ لوگ مغالطہ میں آجائیں، مگر وہ لوگ جنھوں نے الفرقان کا مضمون خود پڑھا ہو کبھی مغالطہ نہیں کھا سکتے اور جماعت کی برأت کی یہ ناکام کوشش ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں پاسکتی۔ علم و فکر اور دیانت و تقویٰ میں تقویٰ کا احساس رکھنے والی کسی جماعت کے لیے باعثِ شرم ہو کہ وہ ایسی بودی پناہ گاہوں میں سر چھپانے کی کوشش کرے!

سیدھی بات ہو کہ اگر جماعت کے ذمہ داران اسلام کا استحقاق نہیں چاہتے ہیں، اور ہمارے اعتراض میں کوئی وزن محسوس کرتے ہیں تو وہ ارکان اور بہمدردان کے رجسٹرڈ کی ورق گردانی کے بجائے اپنی اب تک کی غلطی کا اعتراف کر کے اس کے مؤثر تدارک کی فکر کریں ورنہ اخلاقی جرات کے ساتھ کہہ دیں کہ ایسے مضامین ان کے مناسک کے مطابق ہیں اور وہ ان پر کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

اعتماد

نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں (مرد محبوب بہنا)
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیئے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا جو قیمت فی شی ۲۰ روپے، ایکٹ روپیہ رسالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب نمبر مائیں۔
دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

خبرداران الفرقان صفحہ ۵۵-۵۶ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ منبر

معارفِ اکبریت

مسلسل

خوفِ خدا اور فکرِ آخرت ————— (۲)

اس سے پہلی قسط میں اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس حدیثیں درج کی گئی تھیں۔ آج کی صحبت میں جو چند حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں اُن سے معلوم ہوگا کہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا اور اُن کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے تھے۔

(۹۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَحَّصَ فِيهِ قَلَنْزَئَةً عَنْهُ قَوْمٌ قَبْلَهُ ذَإِلَکَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَبَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَزِعُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُمَا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ مِثْلَ اللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ———

(رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس میں رخصت اور وسعت دی تو بعض لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ ان کی یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچی تو آپ نے خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا "بعض لوگوں کا یہ کیا رویہ ہو کہ وہ اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں خود کر لیتا ہوں۔ قسم اللہ کی میں ان سے زیادہ حماقتا ہوں ہوں اللہ کو دینی اس کی مرضی و نامرضی اور اس کے شہدین و صفات کو اور ان کی کبریت

بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا مباح عمل کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی بشری کمزوری یا بشری ضرورت کی بنا پر رخصت دی ہو۔ تو بعض ایسے صحابہ نے جن پر خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کا غلبہ تھا یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے بخلے ہیں اور آپ کا معاملہ تو کچھ اور ہے اس لیے اگر آپ اس قسم کی رخصتوں پر عمل کریں تو آپ کا کچھ نہیں بڑھتا اور آپ کے درجہ میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم گنہگاروں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان رخصتی اعمال سے پرہیز کریں، حضرت عائشہؓ کی اس حدیث میں بھی اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی اصلاح کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنے ان نیاز مندوں کی اس غلطی پر ان کے نام ظاہر کیے بغیر عتاب فرمایا اور اس حقیقت کو وضع فرمایا کہ جو عمل میں کروں اگرچہ وہ از قبیل رخصت ہو، اس سے کسی کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و نارضا اور اس کے احکام کا علم بھی سب سے زیادہ مجھ کو ہی ہو۔ اور اس کا خوف بھی سب سے زیادہ میرے ہی دل میں ہے، اس لیے جو عمل میں کرتا ہوں وہ علم و بصیرت کی بنیاد پر اور خوفِ خدا کے تحت کرتا ہوں، لہذا ایسے عمل سے پرہیز گاری بڑی غلطی ہو۔

اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ حال بیان فرمایا جو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت انسؓ سے بھی مروی ہے اور اس میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ ”أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ فَأَتَقَامُ لَهُ“ قسم اللہ کی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوں۔

(۱۰۰) عَنْ أَبِي خَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَبَّتْنِي هُوَ وَالْوَأَقَةُ وَالْمُرْسَلَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

(رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آگیا، آپ نے

ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عم قیامون اور سورہ تکویر (اذائشس کورت) نے۔
(ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی اور قوی جیسے اچھے اور طبیعت جیسی معتدل تھی اس کے لحاظ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جب وہ آثار عام اندازہ کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے ایک روز عرض کیا کہ حضرت! آپ پر تو بھی سے بڑھاپا آنے لگا؛ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”مجھے قرآن مجید کی ان سورتوں (سورہ ہود اور واقعہ وغیرہ) نے بڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں قیامت و آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشت ناک بیان ہے۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمانین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے اور ان کی تلاوت سے آپ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کا اثر آپ کی جسمانی قوت اور تندرستی پر پڑتا تھا۔ اور بلاشبہ خوف و فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو جلد بڑھا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہو ”يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا“ کہ قیامت کا دن بچوں کو بڑھا کر دے گا۔

اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا سال کیا تھا۔

(۱۰۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِتَيْنَاكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ آدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كَمَا أَعَدَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْمُؤَلِّقَاتِ تَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ — (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو انھوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمھاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک (یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو ہلکات میں سے شمار کرتے تھے۔
(صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر خوفِ خدا کا اتنا غلبہ تھا اور وہ آخرت کے حساب و انجام

اہل حق پر زراں و ترساں رہتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو اور بے پروائی سے کرتے رہتے ہو اور ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے وہ ان کو ہلک سمجھتے تھے اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

(۱۰۲) عَنْ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظِلَّةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسٍ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هَذَا يُصِيبُكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ السَّرِيعُ لَشَتَّتْ فَنَبَادِرُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَافَةَ أَنْ تَكُونَ الْقِيَامَةَ

(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) نظر عالمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس کے زمانہ میں ایک دفعہ کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے پوچھا ابوجزہ کیا ایسی آبی اور آندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟۔ انھوں نے فرمایا اللہ کی پناہ! وہاں تو حال یہ تھا کہ ذرا ہوا تیز ہوتا تو ہم قیامت کے خون سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ (ابو داؤد)

(۱۰۳) عَنْ حُظَلَّةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حُظَلَّةُ؟ قُلْتُ نَافِقٌ حُظَلَّةٌ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَسْأَلُ؟ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَيْنَا عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِهِ عَافَتِ الْأَرْوَاحُ وَالْأَوَّلُهَا الضَّيْعَاتُ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى وَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافِقٌ حُظَلَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ؟ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَكَ تَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَيْنَا عَيْنٍ فَإِذَا أَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَتِ الْأَرْوَاحُ وَالْأَوَّلُهَا الضَّيْعَاتُ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُ وَمَوْناً عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فَرْسِكُمْ وَفِي طَرَفِكُمْ وَلَكِنْ يَا حُظَلَّةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواہ مسلم، مجمع الزوائد)

(ترجمہ) حضرت خطلہ بن ازیخ سے روایت ہو کہ ایک دن مجھے ابو بکر ملے اور انہوں نے پوچھا خطلہ کیا حال ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ خطلہ تو منافق ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا "پاک ہو اللہ تم پر کیا کہہ رہے ہو؟" میں نے کہا بات یہ ہو کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرماتے ہیں تو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو جانا ہو کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہو، اس کے بعد میں اور ابو بکر دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے (اپنا حال بیان کرتے ہوئے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ خطلہ تو منافق ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ ہو کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہو کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں، اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہو اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور اتاروں میں تم سے مصافحہ کیا کریں لیکن اے خطلہ! اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہو بلکہ میں اتنا ہی کافی ہو کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ (رسم)

(ف) حضرت خطلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دوزخ کی فکر کس درجہ میں تھی کہ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا اسخطاط دیکھ کر وہ اپنے پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔

(۱۰۴) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِابْنِكَ قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِابْنِكَ
يَا أَبَا مُوسَى هَلْ تَسِرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا وَجْهًا دَنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّهُ مَعَهُ يَرَدُّ لَنَا وَأَنْ كُلَّ عَمَلٍ
عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَغَافًا رَأْسًا بَرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لِأَبِي لَا قَالَ
قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا
وَعَمَلْنَا خَيْرًا أَكْثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَيَّ أَيْدِيُنَا لِنَبْشُرَ كَثِيرٌ وَأَنَا لَنَرْجُو ذَلِكَ
قَالَ أَبِي لِكَيْتِي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَالِكَ يَرَدُّ لَنَا
وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجُونَا مِنْهُ كَغَافًا رَأْسًا بَرَأْسٍ، فَقُلْتُ
إِنَّ أَبَاكَ قَالَ اللَّهُ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي ————— (رداد البخاری)

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادہ ابو بردہ سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہو کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، انھوں نے کہا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ! کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا، اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور محفوظ رہیں اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سزا برپہ پٹی پا جائیں (یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے یا بُرے عمل کیے ہیں ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب دیا جائے) — عبداللہ بن عمر ابو بردہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ بات سُن کر تمہارے والد نے کہا کہ انیس خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور (اللہ کی توفیق سے) ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کیے ہیں، اور ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بے شمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر و صلہ کی پوری امید

رکھتے ہیں (اس لیے میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں)۔ اس پر میرے والد (حضرت عمر) نے پھر فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہو میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل (جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو) ہمارے لیے ثابت ہیں اور ہم کو ان کا صلہ عطا کیا جائے اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سر پر پھٹی پاجائیں، (ابو بردہ کہتے ہیں کہ) میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے والد (حضرت عمر) میرے والد (ابو موسیٰ) سے افضل تھے۔ (بخاری)

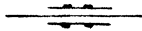
(تشریح) جس طرح اللہ کے کسی صالح اور مقبول بندے کی اقتدا میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی امید کی جاتی ہو اسی طرح حضرت عمرؓ یقین کے ساتھ امید رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال خیر نماز، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کیے ہیں وہ تو آنحضرت کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضرور ہی انشاء اللہ قبول ہوں گے، لیکن جو اعمال حضور کے بعد کیے گئے چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام اہل معرفت کی طرح ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور اپنی سلامتی اور کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر سر پر پھٹی مل جائے، نہ ان پر عذاب ہو نہ ثواب،

طاعت ناقص ماوجب غفران نشود
راغیم کہ مدد علت عصیاں نشود
دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال اور یہ احساس خوفِ خدا کے غلبہ ہی کا نتیجہ تھا۔
حدیث کے آخر میں ابو بردہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے بظاہر اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل تھے اس لیے اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر ان پر اس قدر زیادہ تھا۔
صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ ارشاد بھی ذکر کیا گیا ہے

وَاللّٰهُ لَوْ اَنَّ لِيْ ظِلَّعَ الْاَرْضِ
اَللّٰهُ كِيْ قَسَمِ اَللّٰهُ مِيْرَ پَسْ زَمِيْنِ بَہْرِ
ذَهَبًا لَّاحْتَدَيْتُ بِہِم مِيْرُ
سَوَا ہُو تُو مِيْنِ اللّٰہِ كِيْ عَذَابُ كِيْ دِکھِنے

عَذَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ پہلے اُس سب کو فدیہ میں دے ڈالوں
اور اپنی جان بچھڑالوں۔

اللہ اکبر! یہ ہے اس بندہ پر خوفِ خدا کا غلبہ جس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنی ہیں — سچ کہا ہے کہنے والے نے "قریباً تر" بیش بود حیرانی، اللہ تعالیٰ اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

دیوبند و بریلی کے اختلاف و نزاع پر
ایک فیصلہ کن متحققانہ کتاب

معرکہ الفیتلہ — یا — فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء اردو دیوبند پر سنگین الزامات اور ان کا ثبوت۔

فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خاں صاحب کے قلم سے

علماء دیوبند کی طرف سے جواب اور الزامات کے محض غلط ہونے کا ثبوت۔

مولانا محمد منظور نعمانی کے قلم سے

یہ کتاب جو واقعہ اپنے موضوع پر حررت و خرا و فیصلہ کن دستاویز ہے۔ اب سے ۲۱ سال پہلے شائع ہو کر اس زمانہ میں نایاب ہو گئی تھی۔ بریلی کے تکفیری نقشبندی کے علمبرداروں نے جو طوفان آج کل برپا کر رکھا ہو اُس نے اس کی اشاعت پر پھر مجبور کر دیا — مولانا کی نظر ثانی اور دو مستقل مضامین کے اضافہ کے ساتھ دوبارہ طبع ہو چکی ہو۔ ۱۶۰ صفحات قیمت صرف ایک روپیہ۔

کتب خانہ الفرقان، لکھنؤ

زہد کس لئے؟

مبتدی قرآن

از

[گوشہ ادب کا گاہ اولیں کے تحت کچھ زہد کا ذکر آیا تھا اور اس سلسلہ میں کچھ آیات و احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کچھ حالات پیش کیے گئے تھے۔ اس کو پڑھ کر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے اس کے اصل موضوع سے متعلق راقم کو ایک خط لکھا اور فرمایا یہ بھی لکھا کہ زہد کے متعلق جو آیات و احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو حالات آپ نے پیش کیے ہیں ان کے پس منظر پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کے پس منظر میں اقامت دین کی جدوجہد کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں دین اسلام کو دشمنان اسلام سے کشمکش پیش آرہی تھی۔ پس ان حضرات کی بڑھاپہ و فقر کی زندگی ہم دیکھتے ہیں یہ اس کشمکش کا لازمی نتیجہ تھی اور اس کشمکش میں کامیابی کے لیے بڑھاپہ تھا کہ ایسی زندگی اختیار کرنی پڑے۔ زہد کے لیے قرآن و حدیث میں آئی غیبی جہاد تھی۔ ورنہ ایسے زہد کی تو اسلام میں کوئی بنیائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافی مال و دولت دیا ہو اور وہ پھر بھی مونا جھوٹا کھائے اور پیئے۔ خط کے اصل مضمون کا جواب تو ان کو اسی وقت دیدیا گیا تھا مگر اس ضمنی جزو پر ان کی فرمائش کے مطابق ان صفات میں روشنی ڈالی جا رہی ہو۔

و ما خوفي الا بالله ————— [۶]

زہد کے لغوی معنی، کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے آتے ہیں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذائذ و مرغبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور ان کو ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔

مگر دنیا کے لذائذ و مرغبات سے مراد وہ ہیں جو اذیتیں مباحات ہوں اور جائز ذرائع سے حاصل ہوں۔ رہیں۔ وہ چیزیں جو محرمات اور منوعات میں سے ہیں یا ناجائز ذرائع سے حاصل ہوں ان کا ترک زہد نہیں ہو۔ بلکہ وہ قوت ہے۔ کیونکہ ایسی چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے، جبکہ زہد واجب نہیں بلکہ صرف افضل دادلی اور باعث نفع درجات ہو۔

یہ تو ہر کسی کی حقیقت۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زہد اور ربانیت میں عظیم فرق ہو۔ زہد میں صرف ان لذائذ و نعمائے دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے جن سے متعہ مباح ہے لیکن خلوت و عزالت اور تعذیب نفس زہد کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ جب کہ ربانیت کے مفہوم میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ زہد کس لیے اور کیوں؟ یعنی دنیا کی جائز لذتوں اور نعمتوں سے کس لیے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی جائے؟

اس سوال کا بھی اجمالی جواب زہد کی تعریف ہی میں موجود ہو۔ کہ آخرت کے لیے! اور تفصیلی جواب اس کا ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں پہلے چند مقدمات ذہن نشین کر لینے چاہئیں۔

۱۔ دین ہیں آخرت کا عقیدہ دیتا ہے اور بتلاتا ہو کہ انسان کی اصل زندگی وہی ہے۔

وَإِنَّ الدِّينَ إِلَّا الْآخِرَةُ لَهِمُ الْحَيَاةِ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (النکبوت، ۷)

زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ الْأَرْضِ
وَلَهُ الْفُتُوحُ كُلُّهَا
وَهُوَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ

(الحديث بخاری و مسلم)

ہی کی زندگی ہو۔

۲۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اس زندگی میں کامیابی انھیں لوگوں کو حاصل ہوگی جو

اس دنیا میں احکام الہی کا خیال کر کے زندگی گزاریں گے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف ۱۵۶) اور آخرت کی کامیابی یقیناً ہی کا حصہ ہے۔

۳۔ اس کے بعد ہمیں بتلایا جاتا ہے اور حیاتِ انسانی کا طویل تجربہ بھی بتلایا ہے کہ دنیاوی لذتوں اور نعمتوں میں انہماک ہی نے اکثر انسانوں کو آخرت سے غافل کیا ہے۔

فَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے حیات دنیا گمراہی کا دھوکا دینا۔
۴۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں حرام نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف ۳۱)
آپ کہئے کہ میں نے حرام کیا ہے اللہ کی شے
زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا فرمائی ہے اور پاک روزی کو؟

اس لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی آخرت کی کامیابی کے لیے دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو ترک کرے (بائیں غصی کہ بقدر رکفات سے آگے نہ بڑھے) اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان نعمتوں سے (بقدر رکفات سے زیادہ) استفادہ کر کے آخرت میں کامیابی محال ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص تجھے حکم پر اکتفا کرے گا وہ اسی قدر آسانی سے کامیابی حاصل کر سکے گا اور کامیابی کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو سکے گا۔ کیونکہ جو جتنا کم استفادہ کرے گا اس کے لیے دنیا کی دھوکہ بازیوں اور دلفریبیوں میں آنے اور آخرت سے غافل ہونے کا اتنا ہی کم امکان ہوگا۔

گویا سوال کا جواب یہ ہے کہ نہ ہر اسلئے اختیار کیا جائے کہ وہ حیاتِ آخرت کی کامیابی کو آسان بنائے اور کامیابی کو اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کی کلید ہے۔ پس جس کو یہ محبوب ہو وہ نہم اختیار کرے ورنہ اللہ نے ضروری نہیں ٹھہرایا ہے۔

یہ تو ہماری زندگی کی آخری قدر و قیمت اور اس کی افادیت اس پہلو سے کہ وہ دنیا سے دھوکہ کھائے، آخرت کو بھول جانے اور راہِ تقویٰ سے بھٹک جانے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ لیکن وہ اس عرضی قدر و قیمت کے علاوہ ذاتی قدر و قیمت بھی رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنی اس حیثیت سے قطع نظر کہ وہ راہِ تقویٰ پر گامزن رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، بذاتِ خود بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور حیاتِ آخری پر

اس کا ذاتی اثر بھی پڑتا ہے۔

یہ چیزیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ احادیث رسول کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے اور آپ کی اور آپ کے اصحاب کرام کی سیرت بھی اس باب میں رہنمائی کرتی ہے۔
قرآن کہتا ہے:-

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔

اور ظاہر ہے کہ زہد بھی صبر ہی کی ایک خاص قسم ہے، خود قرآن مجید اس حقیقت کا شاہد ہے۔ اہل دنیا کو دیکھ کر ان کی دنیا پر رشک کی نظر ڈالنے والوں سے اہل علم و معرفت کی زبانیں کھل رہی ہیں۔

وَمِمَّا كَسَبَ خَوَّابٌ اَللّٰهُ خَيَّرَ بَيْنَ اَمْنٍ

وَعَمَلٍ صَالِحٍ وَلَا يُلْقِيْهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ اور نیکو کاری کی زندگی گزارنے والوں کو

اللہ کی طرف سے دیا جانے والا صلہ اسے

(القصص ۸۴) کہیں بہتر ہو، مگر یہ نہیں کاہنہ جو صبر کریں۔

یہ تو ہوا زہد کی عند اللہ محبوبیت کا ثبوت۔ اور پھر اسی میں ضمناً یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آخرت کے لیے دنیوی نعمتوں سے نظر پھیر لینے اور دنیوی نقد پر آخری ادھار کو ترجیح دینے کا عند اللہ بڑا اجر ہے۔ یہی مضمون ایک دوسری جگہ یوں بیان ہوا ہے۔

فَمِنْ النَّاسِ مَنِ احْتَبَا

خُشَاةً يَسْتَكْفِرُ بِنَجْوَىٰ غُيُوبٍ اور جو لوگ گنجائش غیب کی

مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْعَنَاطِرِ الْمُقْطَعَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ اور کھیلوں کی عمدہ گھوڑوں اور مٹیوں

وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ لِمَنْ

مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يَجْنِدُ

حُكْمَ الْمَالِ (آل عمران ۱۶۰) بہترین ٹھکانا۔

اور ایک اور جگہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت طلبی کی فضیلت یوں بیان فرمائی گئی ہے:-

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا اور جس نے مراد بنایا آخرت کو اور کوشش

سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
 کان سَعِيْهُهُ مَشْكُورًا
 کی اس کے لیے کماحقہ اور وہ جو صاحبِ
 ایمان۔ تو یہی لوگ ہیں جن کی راعی ٹھکانے
 لگیں گے
 (نبی امراء میں ۶۶)

قرآن کے بعد احادیث کو دیکھیے:-

ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ حضور مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں اگر اس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمانے لگے حضور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اِنَّهُدَىٰ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ الْحَدَّثُ
 دنیا سے بے منتہی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم
 سے محبت فرمائے گا۔

دیکھیے اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ فرائض ادا کرو اور منہیات سے بچو۔ یا مختصر آئیے کہ اللہ کے احکام پر چلو، کیونکہ یہ چیز بھی بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، مگر یہ نہیں فرمایا گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صحابی کا سوال خصوصی محبوبیت کے متعلق تھا اور خصوصی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے زہد کی ضرورت ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ فرائض پر نوافل کا اضافہ مزید تقرب کا باعث ہوتا ہے۔

ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم من ترك لبس ثوب
 جمال وهو يقدر عليه (وفی
 روایتہ تواضعاً) کساہ الله
 حُلَّةَ الکرامۃ
 حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قدرت رکھنے کے باوجود عجمہ لباس ترک کیا اور ایک روایت میں جو کہ تواضعاً ترک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو (قیامت میں) خلعت ہزارا پہنائیں گے۔

کتنا کھلا ہوا ثبوت ہے اس بات کا کہ زہد ایک ذاتی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور اس پر آخرت میں غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔

احادیث اس باب میں اور بھی بہت ہیں۔ اور بقول امام نوویؒ ”اکثر من ان تحصر“ مگر اثبات

دعا کے لیے یہی دودھت کافی ہیں۔۔۔۔۔ اس کے بعد دیکھئے کہ حیران خلاق اور محبوب الہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس باب میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بلا ادنیٰ شک و شبہ کے، بطریق تواریخ معلوم ہے کہ آپ نے دنیوی نعمتوں سے تنہی میں انتہائی احتیاط برتی اور باوجودیکہ آپ ہی نے ان کی اباحت کی تعلیم دی مگر خود بقدر کفایت (قوت لایموت) پر اکتفا فرمایا۔۔۔۔۔ کیا آپ کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہو کہ دنیوی نعمتوں سے کچھ زیادہ متع آپ کے دل کو دنیا میں پھنسا سکتا تھا، آخرت کی فکر کو کم کر سکتا تھا اور راہ تقویٰ سے ہل بڑھ بھی آپ کو ہٹا سکتا تھا؟ حاشا! کوئی مومن ایسا لگان نہیں کر سکتا!۔۔۔۔۔ پھر یہ زہد کس لیے تھا؟ یقیناً اس میں بیکڑوں حکمتیں ہوں گی۔ اور امت کے لیے رحمت و ہدایت کے بے شمار پہلو اس میں نکل سکتے ہیں۔ مگر کوئی شبہ نہیں کہ آپ کے لیے اس کا اصل محرک زہد کی یہی فیصلت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر محبوب ہو۔ اور اس کی محبت چاہنے والوں کا یہی شیوہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہت بڑا اجر آخرت میں ملنے والا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر بغیر بستر کے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ اور چہرے کے ایک ایسے تکیہ پر سہارا لے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت پر کثرتِ دعا فرمائے۔ اس لئے کہ اہل فارس و روم کو کثرتِ ادھ دینی بخشی گئی ہے ورنہ خالی کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا: عمر! تم اور یہ خواہش؟ اہل روم و فارس جن کا تم ذکر کرتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ عجلت لھم طیبھا انھم فی الحیاۃ الدنیا (ان کے حصہ کی نعمتیں دنیا ہی میں دیدی گئی ہیں) اور ایک روایت میں ہے کہ اما ترضی ان تلکون لھم الدنیا ولنا الآخرة (کیا تم اس پر راضی نہیں ہو

کہ ان کے حصہ میں دنیا ہو اور ہمارے حصہ میں آخرت؟) (بخاری و مسلم)

خط کشیدہ فقرہ پر غور فرمائیے! کتنی صاف طور سے یہ بات ٹپک رہی ہے کہ حضور کا دنیوی

لذتوں اور راحتوں سے اجتناب اس یقین کے ماتحت تھا کہ اس کا صلہ آخرت میں ملنے والا ہو۔ اور ممکن ہے کہ قدر کفایت سے زیادہ لینے کی صورت میں آخرت کے حصہ میں کمی واقع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ ایک مرتبہ آپ کو پیاس لگی۔ پانی مانگا تو تھوڑا سا شہد لاکر پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا:-

اِنَّهُ كَطِيْبٍ دَلَكْنِي اَسْمَعَ اللّٰهَ
عَزَّوَجَلَّ نَعْنٰى عَلٰى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ
فَقَالَ " اَذْهَبْتُمْ طَيِّبًا نَلَمْتُمْ فِيْ حَيٰوِكُمْ
الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا " فَاَخَذَ
اَنْ تَكُوْنُ حَسَنَاتِنَا حَجَلَتْ لَنَا -
فَلَمْ يَشْرِبْه -
بے شک یہ پاک اور صلال ہے۔ لیکن میں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو مذمت فرماتے ہوئے ایک قوم کی لذت پسندی کی۔ فرمایا جا رہا ہوں " تم نے اپنے حصہ کی نعمتیں لے لیں اپنی دنیاوی زندگی میں اور ان سے خواہ مخواہ کر لیا۔ پس میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے حصہ

کی اچھی چیزیں بھی کہیں (اس طور پر) دنیا ہی میں نہ دیدی جائیں۔ اور اس شربت کو نہیں پیا۔

یہ غالباً اور خلافت کا واقعہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور کے دوسرے خاص اصحاب کرام کا بھی یہی حال تھا۔ بلکہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ تو اس طرح کی زندگی گزارنے کو افضل اور اولیٰ ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دیتے تھے۔

اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ نہ ایک ذاتی قدر و قیمت رکھتا ہے اور وہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور ازدیاد و اجتماع آخرت کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان بالآخرت کا مین تقاضہ بھی ہے جس مومن پر ایمان بالآخرت کا حال جس قدر غالب ہو گا۔ اور جس قدر

لے اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ مندرجہ خلافت ہوتے ہوئے بھی آپ کی پوری زندگی کا رنگ ہی تھا۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آدمی ہاں رکھتے ہوئے بھی آرام سے زندگی گزارے بلکہ اپنے ہاں کا مصروف اپنی ذات کے علاوہ دوسرے امور خیر کو بنام ہے۔

جس بندہ پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ ”ان الدار الآخرة لہی الحیوان“ — ”والآخرة خیرٌ وابقیٰ“ اور اللہم لا تعیش الا عیش الآخرة وہ اسی قدر اس دنیا کی راحتوں اور لذتوں، اور نعم و تحل سے گریزاں ہوگا۔۔۔۔۔ بات بالکل دوا در دو = چار کی طرح ظاہر ہے کہ اگر کسی دلیل کی حاجت نہیں، مگر کسی کو ضرورت ہی ہو تو وہ اس حدیث کو پڑھ لے۔

ایک دن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے کچھ دنیا کا ذکر کیا (غالباً اچھے لباس وغیرہ کا) تو آپ نے فرمایا۔

الاستمعون الاستمعون، ان لنبذادہ سن لو اچھی طرح سن لو کہ لباس کی راہگی
من الایمان ان البذادۃ من الایمان اور بے تکلفی ایمان کا تقاضہ ہو۔ ایمان کا
(رواہ ابو داؤد) تقاضہ ہو۔۔۔۔۔ (غالباً یہاں ایمان سے مراد

ایمان بالآخرت ہی ہو۔)

اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے، جس پر اسکی خصوصی نظر کرم ہوتی ہے۔ اسکے دل میں وہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اور آخرت کی بے پناہ طلب ڈال دیتا ہے اور قرآن میں جو فرمایا گیا ہو کہ ”ومن اراد الآخرة فیسعی لیسعی سعیا“ تو اس کی زندگی میں سعی للآخرة کی کیفیت اپنی انتہائی صورت میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ اس کے دل کی اس کیفیت کو قرآن میں شرح صدر سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهَ اَنْ یَّضِدَّیْہٖ فیشدّحْ ہں جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ (خصوصی)
صَدَّ سَبَکَ الْاِلَی سَلَام۔ ہدایت سے نوازا، کھول دیتا ہے اس کا سینہ
(الانعام ۱۵۶) اسلام کے لیے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور (شرح صدر کی تفسیر میں) فرمایا کہ تو جب سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینہ میں ایک نور ڈالتے ہیں جس سے اس کا سینہ اسلام کے لیے پوری طرح کھل جاتا ہے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی کوئی ظاہری علامت بھی ہوتی ہے؟

قال نعم العجانی من دار العزور فرمایا، ہاں! اسکی علامت یہ ہے کہ آدمی

والانابة الى دار الخلود دار غرور (دنیا) سے کنارہ کش ہو جائے۔ آخرت
والاستعداد للموت قبل کی فکر میں ڈوب جائے۔ اور موت کا وقت
خزولہ (رواہ البیہقی فی ثواب الایمان) آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگے۔

گویا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اسرارِ الہی پوری طرح کھلے نہیں ہیں۔ اور دل
ابھی اسلام کی حقیقت سے آشنا ہوا نہیں ہے۔

ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نہایت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر جو ہر کی صفت پائی جاتی تھی وہ خاص ان وقتی حالات
کا تقاضا تھی جو ان کے ارد گرد تھے یعنی "اقامت دین" کے لیے دشمنان دین سے کشاکش یا یہ
صفت نفس ایمان اور خاص کر ایمان بالآخرۃ کا تقاضا تھی؛ عارضی حالات نے اس پر مجبور کیا تھا، یا
اس کی ذاتی قدر و قیمت اس کو اختیار کرنے کا اصل محرک تھی؛ ————— بیشک ابتدائے اسلام
کے حالات ایسے ہی تھے کہ راحت و لذت کے حصول اور نعم و ثقل کی طرف توجہ نہیں دی جاسکتی
تھی اور اگر ایسا کیا جاتا تو اسلام کا کلمہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اس سے سمجھنا کہ انہیں حالات سے
عہدہ براہونے اور اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے، داعیان اسلام میں زہد فی الدنیا
کی ہسٹ پچوٹی گئی تھی، انتہائی کم نظری اور روح دین سے بے خبری کی دلیل ہے۔

اور جو کوئی سمجھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا زہد وقتی
حالات کے تقاضوں کے ماتحت تھا۔ اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ

”چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست“

قرآن و حدیث سے ناواقفوں کے لیے اس غلط فہمی کا امکان تھا۔ مگر فتح خیبر کے بعد
بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا وہی حال رہنے اور فتح روم و ایران کے بعد بھی عمرو غسان
اور علی و ابو عبیدہ اور سیکرڈوں و دوسرے اصحاب کرام کے زہد اہل طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آنے
سے قیامت تک کے لیے یہ بات صاف کر دی ہے کہ زہد وقتی مصالحوں اور تقاضوں کے دروازہ اور
ایک ذاتی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور تقرب الہی کی کچھ رقیں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا میں

ترقی کا صحیح راستہ!

(جناب ڈاکٹر محمد اکرم صاحب قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

اہل موضوع پر کلام کرنے سے پہلے یہ بہتر ہو گا کہ ہم ترقی کے مفہوم کی بابت اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، کیونکہ ہمارے اس خوف اور لالچ کے برقی رفتار عہد نے مختلف قدروں ہی میں اہم تبدیلیاں نہیں کر دی ہیں بلکہ اکثر الفاظ کے قابلوں میں نئے نئے معانی ڈال کر قبول غالب خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہو۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوتا ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارے خیالوں میں پرانگی اور سوچنے اور سمجھنے کے طریقہ میں کبھی پیدا ہوتی ہے۔

یہ تو بھی جانتے ہیں کہ ترقی کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں، لیکن سوال یہ ہو کہ کس طرف؟ ہم کس شخص یا کس قوم کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ مغرب کے مروجیت کا زمانہ ہو اور اور اگرچہ اب مشرقی قومیں بھی اپنے صدیوں کے خواہجے چونک کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے گرد و پیش کو ٹھوڑی بہت تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں، مگر عام حالت اب بھی یہی ہو کہ جو کسے مغربی تہذیب ڈھال کر پیچ دیتی ہے وہ بلا تکلف ہمارے یہاں رائج ہو جاتے ہیں اور ہم کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی زحمت نہیں گوارا کرتے۔

مغرب کا ذہن تمام تر مادہ پرست ہو اور اسے ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ مفرہ ہو رومن

تہذیب کا اور رومن تہذیب کی بنیاد قدیم یونانی تہذیب نے رکھی تھی جو مادی ترقی اور حظ نفس کو مقصود بالذات سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس کی تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت مضمر ہے۔

مغربی تمدن میں ادلا تو دینی شعور ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ زمانہ کے آگے آگے چلنے کے بجائے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس تمدن کی بنیاد ابتدائیں سائنس اور صنعت و حرفت اور سیاسی جمہوریت پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اس کی نشوونما تغلب و استعمار اور مرکز و قوموں پر ظلم و استبداد کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت سے ہوئی اور ہو رہی ہے۔ اور پھر جوں جوں ترقی ہوتی گئی تن آسانی اور عیش پستی کی تمام باتیں اس کا جزو بنتی گئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عیاشی اور نمودنے آزار فروغ پایا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی خصائص تباہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے شیدائی یہ نہیں دیکھتے کہ روحانی عنصر نہ ہونے کی وجہ سے مغربی تمدن کس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

ایڈورڈ گین نے تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”تاریخ دراصل چرموں غلطیوں اور نوع انسانی کی برصیبیوں کے جبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“ ہم بغیر کسی نقصان یا غلط بیانی کے یہی تعریف مغربی تمدن کی تاریخ پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں۔ دو عظیم جنگیں، فسطائیت، ایم بم ہائیڈروجن بم اور نہ جانے کتنے دوسرے فتنے اس کے لطن سے پیدا ہو چکے ہیں اور اب پھر تیسری اور ہولناک ترین عالمی جنگ کے بادل اٹھنا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔

ان سطور سے ہمارا مقصد مادی ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی روحانی اور اخلاقی شعور کے ماتحت نہ ہو تو وہ کس درجہ خطرناک اور موجب خطرات بن جاتی ہے۔

جس طرح انسان میں جسم اور روح کا متوازن ہے اسی طرح اس کی ترقی کے بھی مادی اور روحانی دو پہلو ہیں اور دنیاوی ترقی اُسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب اسے اطاعت الہی کے زیر سایہ حاصل کیا جائے۔

جو تمدن ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ چھوڑے وہ غیر معتدل اور ناقص ہے۔ صحیح تمدن وہی ہو جو دونوں کے مطالبوں اور تقاضوں کو تسلیم کرے اور ان میں عدل کرے،

اور اپنے سامنے یہ نصب العین رکھے کہ انسان کے مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرنا ہی ترقی کا صحیح مفہوم ہے۔

لیکن اس متوازن ترقی کا راستہ صرف اسلام دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک طرف مادیت کی نفی نہیں کرتا اور نہ اس کے امکانات اور تقاضوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ان بنیادی روحانی اور اخلاقی قدروں کا بھی محافظ ہے جو مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرتی ہیں۔ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ دنیوی علم و عمل سے دین کا رابطہ توڑ دیا ہے۔ کہیں صرف مادی ترقی اور دنیوی بہبود پر زور ہے کہ قابل توجہ ہی چیزیں ہیں اور اگر دینی اصول ان کی راہ میں رکاوٹ بنے، نئے نظریات تو انہیں بلا جھجک قلم زد کر دینا چاہیے، اور کہیں مذہب ہی بمعنی ساری توجہ کا مرکز بننا ہوا ہے کہ قدیم تعلیم و تہذیب کے دائرہ میں محدود رہو ورنہ جدید تعلیم و تہذیب تم کو بہنم میں پہنچا دے گی۔ نئے علوم و فنون جاننے والے طبقہ کی اکثریت اپنے قدیم تہذیبی سرمایہ سے ناواقف ہونے کے باعث دین سے عدم التفات کو ترقی کا وسیلہ سمجھتی ہے اور قدیم علوم و فنون کے اکثر وارث عصری رجحانات سے بے خبری کی وجہ سے پرانی بنیادوں اور روایتی انداز فکر کے اسیر ہیں، اور مذہب کے سانچے میں ڈھال کر ایک ترقی یافتہ اور متوازن تمدن کی تشکیل کی ضرورت یا تو محسوس نہیں کرتے یا خود کو اس کا اہل نہیں پاتے۔

عام مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی کی نوعیت شعوری نہیں بلکہ جذباتی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جموں میں جھجھجھری اب بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زبوں حالی سے دل اب بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے تو ہم اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر سوچتے غیر اسلامی طریق پر ہیں اور زندگی غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتے ہیں۔ بعض حضرات دین سے سیاست کا کام لینا چاہتے ہیں، بعض تجارت کا اور زیادہ تر تو اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا چاہتے۔ حال و قال کا یہ بعد ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھایا ہوا ہے۔ خدا کو مالک اور آقا مان کر کوچہ غیر میں گداگری کرتے ہیں، کو شرم نہیں آتی۔ جھوٹ کو ام البنات تسلیم کر کے چند بیگہ زمین کے لیے جھوٹا صلعت اٹھا لینا ہمارے اندر کوئی الجھن نہیں پیدا کرتا۔ بڑھتی ہوئی خود غرضی اور باہمی عداوت سے بے بسی طور پر عبرت اندوز ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن اپنی روزمرہ زندگی

میں خلوص، ایثار اور خدمت کے جذبات پیدا کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ مالی اعتبار کے باوجود محنت اور کفایت شعاری پر ہماری طبیعتیں نہیں مائل ہوتیں۔ غرض خداوند آخرت پر ایمان اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے ہم کو خود غرضی، جھوٹ، قوت پرستی، دولت کی طمع اور اس طرح کے دوسرے روحانی و اخلاقی امراض سے نجات دلانے میں کارگر نہیں ہوتے، حالانکہ انہیں ایسا ہونا چاہیئے۔

سرچارلس لائل نے بڑے مزہ کی بات کہی ہے کہ ”ایشیا جیسا علمی ریاست کا اسکول کہیں نہیں ہے۔ جہاں نیکی اور انصاف کے نہایت پاکیزہ اور قابل تعریف اصولوں کے ساتھ پھین لو اور دبا بیٹھو کا پرانا طریقہ اسبھی رائج ہے اور جہاں افعال اور عملات کا تضاد کسی کو مطلق نہیں کھٹکتا۔“

یہاں اس سے بحث نہیں کہ آیا تنہا ایشیا ہی اس الزام کا مستحق ہے اور دنیا کے دوسرے بڑے عظم اس سے بڑی ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کل ایشیا پر یہ بات صادق آتی ہو یا نہ ہو مسلمانوں کی حالت ضرور ایسی ہی ہے۔ ان کے یہاں عقائد اور اعمال میں مناسبت ہی معدوم نہیں بلکہ اس عدم مناسبت پر ان کا ضمیر ہلکی سی چٹکی بھی نہیں لیتا۔ اور یہ اس لیے ہو کہ اسلام سے ان کے تعلق کی نوعیت محض طبعی، رسمی اور نسلی ہو گئی ہے۔ دینداری کے معنی چند عقائد کا امتداد اور چند رسوم کی ادائیگی سمجھ لیے گئے ہیں اور زبان سے اسلام کے ”دینِ عمل“ اور ”ضابطہ“ حیات ہونے کا لاکھ دعویٰ کیا جائے معاشرت میں خوفِ خدا کو راہ نہ بنانے پر کوئی راضی نہیں ہو۔

اسلام کی عظیم الشان عمارت کے چار ستون ہیں (۱) اعتقادات، (۲) عبادات، (۳) اخلاقیات، اور (۴) معاملات۔ حضور سرور کائنات کی رسالت کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ ان چاروں عنوانات کا مجموعہ تھی۔ آپ نے حقیقت بار بار دہرائی کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہو اور دوسرا اپنے خالق کی مخلوقات کے ساتھ یعنی اس کا ایک رخ عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہود کی طرف۔ خدا اور بندہ کے تعلق کے جن احسنہ کا تعلق ہماری قلبی و ذہنی کیفیات سے ہو ان کو اعتقادات کہتے ہیں اور جن انجمن کا تعلق ہمارے جسم و جان اور مال و دولت سے ہو وہ تین ابواب یعنی عبادت، اخلاق اور معاملہ میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کی تکمیل کے لیے ان چاروں کا انتظام ضروری ہے نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں آمنوا کے ساتھ ساتھ وعلو الصلوات

پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔

در اصل اعمالِ حسنہ ہی ایمان کی نچتگی کی پہچان ہیں، ویسے ہی جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایمان کا تو دعویٰ دار ہو مگر اس کے اعمال میں ایمان کے مطابق اچھائی نہ پائی جاتی ہو تو یہ کھلی ہوئی علامت اس بات کی ہوگی کہ ایمان اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل اور اسکی شخصیت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے۔ احادیث میں اس مضمون کی کمی نہیں مثلاً

”مومنوں میں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں“ (سنن ابی داؤد)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اپنے بھائی یا پڑوسی (راوی کو شک ہو) کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہو۔“ (بخاری)

”اچھے خلق ہی کو اسلام کہتے ہیں“

”قیامت کی ترازی میں حسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی اور چیز نہیں ہوگی“

”خوش اخلاق دنیا و آخرت کی نیکی کو لے گیا“

”بخل اور بداخلاقی دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن میں کبھی جمع نہیں ہوتیں“

”جو آدمیوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہی زیادہ اچھا آدمی ہے“

”جس کا ہمایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ نمان نہیں“

مختصر یہ کہ اسلام اور زندگی میں ایک نہ ٹوٹنے والا رابطہ اور علاقہ ہو اور اس کی ہمہ گیر تعلیم کے ثمرات سے ہم تب ہی اپنی بھولیاں بھر سکتے ہیں جب ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی کر لیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا مدار اپنے اندر سچا نہ ہو ہی جذبہ بیدار کرنے پر ہو تاکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ابدی اخلاقی قدروں پر ہو۔ وہ طرز زندگی اور

وہ تمدن جو مادی اغراض سے مغلوب ہو کر منشاء سے حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور انسانیت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہو۔ اس کی تعمیر ریت کی دیواروں پر ہوتی ہو اور جب وہ اپنے ہی پیدائش کے ہوئے معائب کے بوجھ سے بیٹھنے لگتا ہے — جیسا کہ ضروری ہے — تو ہمایوں کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے، لیکن جن کی آنکھیں مغرب کی جگہ گاہٹ سے خیرہ ہو گئی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر ابھی صرف ڈیڑھ سو سال ہی ہے اور اتنی ہی عمر میں جو تاریخی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوئی، اس میں انحطاط کی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کے مستقبل کی بابت سخت اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔

تہذیب اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک انسان اپنی زندگی کا رشتہ تہذیب سے الہی سے نہ جوڑے، اور مادی ترقی صرف اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب روحانی اور اخلاقی اقدار سے اس کا رشتہ قائم رہے۔ ایک متوازن اور عادلانہ نظام تمدن تشفی نفس نہیں بلکہ استلب نفس ہی کے سہارے وجود میں آ سکتا ہے اور مسلمان کسی اور ذہنی فضا میں مسلمان کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتے۔

ہم کو چاہیے کہ اسلام کے آب حیات سے اپنے معاشرہ کو سیراب کریں ہم ہیں ایک ایسی جامعیت جو اسلام کے عقائد اور اصولوں کو لے کر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے اور زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے ہمیشہ بدلتے ہوئے حالات اور مسائل میں ان کو برت کر دکھائے تاکہ قوم کو صحیح عملی ہدایت ملے اور قومی مزاج میں نچمہ دینی شور اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ یہی چیزیں ترقی کے صحیح راستہ پر لگا سکتی ہو اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر نظر کو ذرا وسیع کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت میں بھی ہم کو یہی حکم ملے گا۔

وَلَكِنْ مِّنكُمْ مَّنْ مَّيْدَعُونَ
الْخَيْرِ فَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ۔

اور ہم میں ایک ایسی جامعیت ہونا چاہیے جو
لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور انہیں اپنے
کام کرنے کی ترغیب دے اور بُرے کام سے
رکے اور یہی لوگ میں فلاح پانے والے۔

یعنی جس طرح ہماری فلاح اخروی کا ضامن ہے۔ دنیوی فلاح و ترقی کے صحیح راستہ پر پڑنا بھی اسی پر منحصر ہے۔

ہم نے قیمتی سے اسلام کی سماجی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہی وہ صفت تھی جس نے اسلام کو روایتی مذاہب سے ممتاز کر کے اُسے ایک تاریخی حقیقت بنا دیا تھا۔

ہماری تاریخ کے نازک دوروں میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ضرور ابھریں جنہوں نے معاشرے کے بارے میں اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی اور یہی وجہ ہو کہ اسلام اندر و باہر کے بیشمار خطروں کا مقابلہ کر کے آج بھی ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے قائم ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے دینی رہنماؤں کی اکثریت نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، نہ ذہنی اور علمی سطح پر اور نہ عمل کے میدان میں۔ مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں اور گھروں، کالجوں، کھیتوں اور کارخانوں کی درمیانی سطح پر پُرلے بنانے کی کوشش اور عوری ہی رہی اور زندگی کو دین سے اور دین کو زندگی سے قوت کی لہریں جیسی کہ پہنچنی چاہیے تھیں نہیں پہنچ سکیں۔ انجام کار دین دنیا کی تفریق اور اس بارے میں افراط و تفریط پوری قوم کا مزاج بنا ہوا ہے جو ہزاروں بیوں کی جڑ ہے۔

اسلام کی وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے سُنّ و خوبی انجام دینے کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے۔ دراصل اسلام آیا اسی لیے تھا کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہی رکھ سکے (سیرت ابن ہشام جلد اول) یہ ہماری کم نصیبی ہو کہ ہم اس سے یہ کام نہیں لیتے جب تک ہم نے اسلام کی روح سے اپنی رگوں کو منسلک نہ کیا دینا نے اس صداقت کا حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور ملک گیری مسلمانوں کے فعال طبقہ کا نیا مقصد بن گئی تو اسلام ایک سیاسی قوت کی طرح دنیا کے بڑے حصہ پر تو چھایا رہا، مگر اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھی شکل نہ تھی اور انجام اس کا وہی ہوا جو ہر ایسی سیاسی طاقت کا بالآخر ہوتا ہے جو اچھے اخلاقی اصولوں سے تربیت نہیں لیتی۔ روحانی امراض نے معاشرہ کو کھوکھلا کر دیا، زندگی کے عناصر کمزور پڑ گئے اور رفتہ رفتہ دولت و حکومت بھی جاتی رہی۔

ہماری بہبودی اسی میں ہے کہ ہم روحانیت اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح و توضیح کو اپنی اتہامی زندگی میں جذب کر لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا ہم ترقی سے یوں محروم رہیں گے جیسے کہ آج ہیں۔

مسئلہ تعداد ازواج

— اور —

اس دور کے متجددین

ان متجددین کے افکار پر جو کچھ ہمیں کتنا متحاذہ تمام ہو چکا۔ اور اسی تنقید میں ضمناً تعدادِ انداز کے بارے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر بھی واضح ہو گیا ہو۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ چند سطروں میں اس نقطہ نظر پر مستقلاً اور مثبت طور سے بھی روشنی ڈال دیں۔

ہمارے خیال میں اس مسئلے پر سوچنے کا سب سے سیدھا اور مختصر راستہ یہ ہو کہ یہ دیکھا جائے کہ شادی کی سماجی یا مذہبی مشروریت کا سب سے اہم اور سب سے طاقتور داعیہ کیسا ہے؟ اس کا جواب غالباً اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ — انسان کی جنسی تسکین! جو اسکی فطرت کا تقاضہ ہے۔

اب دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ مذہب یا سماج نے اس تقاضہ کی تکمیل کے لیے انسان کو باضابطہ شادی کا پابند کیوں کیا ہے؟

اس کا جواب بھی شاید یہی ایک ہی ہو سکتا ہو کہ اگر یہ پابندی عائد نہ کی جاتی تو انسان کو آزادانہ شہوتِ زانی کرتا اور آزادانہ شہوتِ زانی کے مفاسد کو نہ کوئی مذہب برداشت کر سکتا ہو اور نہ کوئی صلح سماج!

اچھا اب تیسری بات یہ بتلائیے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ ہی فطری جذبہ بعض انسانوں میں اس درجہ کا ہوتا ہے جو ایک عورت سے تسکین نہیں پاتا؟ — اگر یہ واقعہ ہو؟ اور یقیناً ایسا قابل

انکار و اقدہ ہو؛ تو پھر سوچئے کہ اگر اسلام اس جذبہ کی اس نوعیت کو نظر انداز کر دیتا تو پھر وہ ہر پہلو سے دین فطرت کلمائے کا کیسے مستحق ہو سکتا تھا؟ اسے انسان کی تمام ضروریات کا کفیل کیسے کہا جاسکتا تھا؟ اور اگر وہ ازدواجی رشتہ کی مشرطہ عیت کو یک زد جنگی میں محدود کر دیتا تو ان مفاسد کا مکمل سد باب کیسے ہو سکتا تھا جن کے انداز کے لیے انسان کو جنسی تسکین کے حصول میں ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا؟ اسلام کے دین فطرت ہونے کا تقاضہ ہو کہ وہ اس جذبہ کی اس نوعیت کو تسلیم کرے اور اس کی تسکین کا جائز راستہ پیدا کرے! — اور اس کا راستہ تعدد ازدواج کو جائز قرار دینے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہو؟ — علیٰ ہذا جن مفاسد کے سد باب کے لیے انسان کو جنسی جذبہ کی تسکین میں ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا، عین انہیں مفاسد کا تقاضہ ہو کہ اس کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت بھی دیکھائے۔ ورنہ جہاں یہ جذبہ اس خاص نوعیت کا ہوگا وہاں اس بات کا پورا امکان ہوگا کہ انسان پھر اس آزاد شہوت رانی کی طرف لوٹ پھلے جس سے بچانے کے لیے اس کو ازدواجی رشتہ کا پابند بنایا گیا تھا!

اب فیصلہ کیجئے کہ اسلام کی فطرت سے ہم آہنگ یک زد جنگی کی پابندی ہو یا تعدد ازدواج کی اجازت؟ — اور پھر تعدد ازدواج بھی کون سا؟ غیر جنسی ضروریات اور اتفاقی حالات کے ساتھ مشروط — یا — مطلق؟ —

لیکن مطلق اس معنی میں نہیں کہ جتنی تعداد چاہو بیچ کر لو۔ بلکہ مطلق اس معنی میں کہ جس ضرورت سے بھی چاہو بچاؤ تک کر سکتے ہو، البتہ ایک شرط ہو کہ سب بیویوں کے درمیان معاذر عدل کا رکھو! — پس جو شخص اس شرط کا محافظ نہیں رکھتا وہ یقیناً اس اجازت کا غلط استعمال کرتا ہو اور اسے اللہ کے سامنے اس کی جوابدہی کرنا ہوگی۔

آپ کہیں گے کہ پھر چار کی تجدید کیوں کی گئی؟ چار سے زیادہ کی بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اس ضرورت کا تو اسلام کفیل نہ ہوا۔ اور ان مفاسد کے سد باب میں ایک رخنہ پھر بھی رہ گیا جن کی وجہ سے تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی تھی! — ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اور اس کی ساری قوتوں کا خالق ہے وہ یقیناً اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہو کہ ایک انسان کی زیادہ سے زیادہ جنسی قوت کو بیک وقت کتنی عورتوں کی

ضرورت ہو سکتی ہو۔ اس لیے اس کی طرف سے چار کی تحدید اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہو کہ اس تحدید کے بعد، بیک وقت چار سے زیادہ کی ضرورت کسی انسان کو نہیں ہو سکتی۔ اور یہی یقین ہے کہ اس پر اگر ریسرچ کی جائے تو حقیقت یوں ہی نکلے گی!۔ مگر یہ واضح رہے کہ سوال ضرورت کا ہو عیاشی کا نہیں!

دوسرا سوال یہ کیا جاسکتا ہو اور کیا جا رہا ہو کہ جس طرح مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہو سکتی ہو۔ اسی طرح بعض اوقات ایک عورت میں بھی تو صنفی عمل اس قدر شدت پذیر ہو سکتا ہے کہ وہ فرد واحد سے تسکین نہ پاسکے؟ ہم اس کے جواب میں سب سے پہلے تو وہی بات پھر یاد دلائیں گے کہ سوال ضرورت کا ہونا چاہیے۔ عیاشی کا نہیں، اور اس کے بعد عرض کریں گے کہ یہ اعتراض محض بڑے اعتراض ہو۔ اس کی کوئی سی بھی کل سیدھی نہیں۔

اولاً تو یہ سوچنا چاہیے کہ جن مفاسد کے سد باب کے لیے مرد کو تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی تھی کیا عورت کو اس کی اجازت دینے کے بعد وہ تمام مفاسد عود نہیں کر آئیں گے!۔ ہم اسکی تشریح میں جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ خود سوچئے! ذرا غور و فکر سے سارے مفاسد کا نقشہ سامنے آ سکتا ہے۔

دوسرا پہلو سوچنے کا یہ ہو کہ اگر اس خیال میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو کیا وجہ تھی کہ جس طرح مردوں میں ہمیشہ تعدد ازدواج کا رواج رہا عورتوں میں کبھی نہیں رہا، کیا کسی فطری تقاضے کو اس حد تک دبایا جاسکتا تھا؟ اگر آپ کہیں کہ مردوں کے جبر و استبداد نے ایسا نہ ہونے دیا ہو گا تو کم از کم کبھی اس پر احتجاج تو عورتوں نے کیا ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی جان اس اعتراض میں نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ قوی عورت صنف مغال کے کسی فرد خاص سے بڑی تسکین نہ پاسکے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس صنف کا کوئی ایک فرد بھی اس مقصد کے لیے کفایت نہ کر سکے!۔ جو بات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہو اس کا خدائے حکیم بخیر سرنے پر اخیال رکھا ہے اور اس کی شریعت نے ایسی صورت میں عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اس مرد سے طلاق حاصل کر لے، بلکہ اگر مرد طلاق نہ دے تو شرعی عدالت مرد کی خواہش کے علی الرغم عدالت کو آزادی دلائے گی، اور پھر وہ دوسرے مناسب شخص سے نکاح کر سکے گی! اگر جو

بات نہیں ہو سکتی اس کا خیال کہاں سے رکھا جائے؟ — بات تو تہذیب کے خلاف ہو، مگر بعض عورتوں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر محض شریعت، الٰہی کو مجروح کرنے اور اسے منسوخ کرنے کے لیے یہ حیاء سوز مطالبہ کر ڈالا ہو۔ کہ مردوں کو اگر تعدد ازدواج کی اجازت دی جاتی ہے تو عورتوں کو بھی دی جائے، — تو کہنا پڑتا ہو کہ پاکستان کی وہ بیگمات جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہو ذرا اس کا تجربہ تو کر کے دیکھ لیں کہ آیا ان کی صفت اس مطالبہ کی لاج بھی رکھ سکے گی یا نہیں؟۔

تعدد ازدواج کی اجازت پر ایک اور اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس سے گھر کا سکون برباد اور خاندانی نظام دہم برہم ہو جاتا ہو، کئی بیویوں کے اجتماع سے ایک ناچاقی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ان سے عموماً ولاد ہوتی ہے وہ بجائے باہمی محبت اور یکجہتی کے جو خاندانی نظام کا سنگ اساس ہے، منافرت و عداوت لے کر پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک خاندان کا شیرازہ بکھر کر نہایت مکروہ صورتیں سامنے آتی ہیں۔

یہ لوگ ایک ہی پہلو کو سوچتے ہیں اور دوسرا پہلو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا ہو جاتا ہے اس لیے ان کی رائے قانون الٰہی سے ٹکراتی ہو۔ اگر انسان میں یہ کمزوری نہ ہے اور جذبات یا حالات کا جاؤ معاملات کے بعض پہلو اس کی نظر سے اوجھل نہ کر دیا کرے تو اسے شریعت الٰہی میں کبھی کوئی اعتراض کی صورت نظر نہ آئے، مگر اکثر دہشت راسخا نہیں ہوتا اور ہمیں سے اعتراض کا پودا بھوٹتا ہے، اس مسئلہ میں بھی یہی ہوا ہے، انھوں نے اس پہلو کو تو سوچا کہ تعدد ازدواج پر عمل سے خانگی سکون اور خاندانی نظام پر برا اثر پڑے گا، مگر اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ اگر یہ مانتے بند کر دیا جاتا ہو تو انسان کے دین و اخلاق کا کیسے کیا بیشک اس عمل سے خانگی سکون اور خاندانی نظام پر اثر پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا بتلایا جا رہا ہو۔ اسی مکروہ صورتیں اگر کہیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا ذمہ دار تعدد ازدواج نہیں، بلکہ وہ غفلت ہو جو ایک عرصہ سے ہم اسلامی تعلیم و تربیت کی طرف سے برت رہے ہیں جس کے نتیجے میں ملے گھر خوت خد سے خالی اور حقوق باہمی کے احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ اگر طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آخرت کی عبادت ہی کی فکر اور باہمی حقوق کا احساس ہو تو تعدد ازدواج سے کبھی یہ صورتیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ تھوڑا سا اثر ضرور پڑے گا۔ مگر وہ دین و اخلاق کی حفاظت کے لیے گوارا کرنا پڑے گا۔

جس طرح ہم بہت سی پھوٹی باتوں کو بڑی باتوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور اس زندگی میں اس سے چارہ نہیں، اس کی مثالیں آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گی۔

اور پھر یہی دلیل تو بعینہ اس صورت میں بھی پیش کی جاسکتی ہو جب ایک صاحب اولاد بڑی کے انتقال کے بعد آدمی و دوسری شادی کرے۔ اس صورت میں بھی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا اس کا بھی دروازہ بند کرنے کے لیے کہا جائے گا؟ — بات حقیقت میں بس وہی ہو جو عرض کی گئی کہ یہ نتائج سارے اسی چیز کے ہیں کہ ہمارے دل خوب خدا، فکر آخرت اور دوسرے دینی احساسات سے خالی یا تقریباً خالی ہو گئے ہیں۔ لہذا فکر اس کی کرنی چاہیے نہ کہ شریعت کے اجزاء منسوخ کرانے کی یا انشرمیاں کو حکمت پڑھانے کی۔

تعداد ازدواج کے متعلق آج کل جن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہو کہ ان کا محرک یا تو خود غرضی ہے (یعنی اونچے طبقہ کی وہ بیگمات جن پر مغربی تعیش اور فیشن پرستی کا بھوت سوار ہو، وہ نہیں چاہتیں کہ ان کے "صاحب" کی آمدنی میں کوئی اور شریک ہو کر ان کی مسرفانہ زندگی پر اثر انداز ہو) اور یا مغربی تہذیب سے بے پناہ مرحومیت ہو جو تعداد ازدواج کے سسٹم پر طعن کرتی ہے۔ چنانچہ یہ مرحومین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مغرب کو یقین دلا دیں کہ اسلام میں تعداد ازدواج کا سسٹم ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ بعض ناگزیر حالات کے لیے ہو، جو قابل طعن نہیں — یہ ہیں ان خیالات کے محرکات۔ نہ یہ کہ یہ لوگ قرآن و حدیث میں غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں، اور ایک دیر انداز مطالعہ انھیں اس اظہار خیال پر مجبور کر رہا ہے — اللہ تعالیٰ اس مرحومیت کو دور فرمائے اور قرآن و حدیث کو اس مرحومیانہ ذہنیت کا تختہ مشق بننے سے بچائے۔

(حقیقیہ صفحہ ۲۳)

اسلام کا جھٹکا لٹنا، نظام حق قائم کر دینے کے بعد بھی، زہد و فقر کے بغیر چھو انہیں جاسکتا۔
ہمارے حقیقت سے کقدر ناواقف اور کیے دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس "اقامت الحکم الصالح" کے لئے جدوجہد ہی اصل دین اور تقاضائے دین ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ بس اس کے مقدمات و وسائل ہیں — اس کے سوا کچھ نہیں — کاش وہ جان سکتے کہ

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا؟

سلسلہ ”ہندوستان میں مسلمان“ — دوسری مجلس

(مولانا شبہ ابو الحسن علی ندوی کی ایک یڈیائی تقریر، مترجمہ شبہ محمد حسنی)

اس مجلس میں حسب وعدہ یہ دکھایا جائے گا کہ مسلمانوں نے جو کبھی مبلغ اور داعی کی حیثیت سے! کبھی مجاہد اور فاتح کی صورت میں اور کبھی عالم اور نقیبہ کی شکل میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اس ملک کو کیا فائدہ پہونچایا اور اس کو کیسے کیسے تحفے دیئے، اور اپنے طویل اور تابناک عہد میں اس کے دینی علمی، اخلاقی، اجتماعی، صنعتی اور تہذیبی سرمایہ میں کیا اضافہ کیا۔

کبھی مسلمان اپنے شخصی اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر محض اپنے دینی جذبہ کے ماتحت ہندوستان میں داخل ہوئے جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے باشندوں کو اسلام کے عادلانہ پیغام سے روشناس کرائیں، لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے جائیں اور ان کو رسم و رواج اور خود ساختہ ظالمانہ قوانین کی بیڑیوں سے آزاد کرائیں، جیسا کہ ان غلصہ داعیوں نے کیا، جن کے آغوش شفقت میں لاکھوں مظلوم اور بیکس انسانوں نے پناہ لی اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے مثلاً حضرت سید علی ہجویریؒ، خواجہ معین الدین آمیریؒ اور علی ابن شہاب ہوانیؒ۔

کبھی ان کی حیثیت ایک فاتح اور شوکشا کی تھی جیسے سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین محمد غوریؒ، ظہیر الدین بابر تیموری وغیرہ جنہوں نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان اور مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی

جس سے ملک و قوم کو عرصہ دراز تک فائدہ پہونچا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں۔
 انیس سے ہر ایک کا یہ عزم تھا کہ وہ یہاں اقامت کرے گا یا اس سے گہرا اور قریبی ربط رکھے گا، ان کا
 عقیدہ تھا کہ زمین الٰہ کی ہو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جو کچھ الٰہ کا ہے وہ خلافت اور نیابت کی
 راہ سے۔ جس کے ذمہ دار مسلمان بنائے گئے ہیں مسلمانوں کا ہے۔ وہ اس ملک کو اپنا وطن اپنا مسکن اور
 اپنا دفن سمجھتے تھے اور کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے کے روادار نہیں تھے، انھوں نے اپنی تمام طاقتوں اور
 دماغی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی خدمت کی، اور اپنی تمام ذہانت اور نازک خیالی اس میں صرف
 کردی، ان کا یقین تھا کہ وہ اس ملک کی دولت میں جو بھی اضافہ کریں گے وہ دراصل خود انکی اپنی
 دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کا فائدہ سب سے پہلے خود ان کو اور آنے والی نسلوں کو پہونچے گا، اس لئے
 کہ اس ملک کے حقیقی وارث اور مستقبل کے فاتح یہی لوگ ہیں، چنانچہ قدرتی طور پر ہندوستان کے بائے
 میں ان کا طرز فکر اور نادیہ نظر مغربی استعمار پسندوں سے بالکل مختلف تھا جو اس کی تمام دولت اور خزانے
 تو اپنے ملک میں منتقل کر لیتے تھے اور اس کے بعد بھی اس کو جو تک کی طرح چوستے رہتے تھے۔

جب سلطان ہندوستان میں داخل ہوئے اس وقت ہندوستان ایک قدیم کلاسیکل تہذیب
 و تمدن کا حامل تھا، اس کے پاس ایک قدیم فلسفہ تھا، ریاضی و اقلیدس کے دقیق علوم تھے میوے بھل
 غذائی اشیاء اور کپے مال کا اچھا خاصہ سرمایہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صدیوں سے دنیا سے منقطع
 ہو کر ایک گوشہ نشینی میں پڑا ہوا تھا، بقیہ انسانیت سے ایک طرف اس کو پارٹو کے ہوئے تھے اور
 دوسری سمندر! تمدن دنیا کا آخری شخص جسے اس سرزمین پر قدم رکھا، وہ سکندر اعظم تھا۔ اس طور پر
 یہ عظیم قوم صدیوں تک ایک محدود دائرہ میں بسی رہی، نہ وہ باہر سے افکار و مذاہب اور علوم و فنون
 قبول کرنے کی روادار تھی نہ دوسرے ممالک میں اپنے افکار و مذاہب برآمد کرتی تھی۔

مسلمان جب ہندوستان میں داخل ہوئے، اس وقت وہ مشرق بلکہ پوری تمدن دنیا کی
 سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب قوم تھے، ان کے ہاتھ میں ایک نیا، معقول، سہل اور فطرت سے
 قریب مذہب تھا۔ ان کے پاس نچتہ اور وسیع علوم تھے۔ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ، لطیف، اور پاکیزہ
 تمدن تھا جس کے ایک ایک گوشہ میں اعلیٰ درجہ کی صنعت اور فنکاری کا مظاہرہ کیا گیا تھا، وہ اپنے
 ساتھ بے حد حساب عقلوں کا جو ہر اور مختلف اور متنوع تہذیبوں کا خلاصہ لائے تھے، اہل عرب کا

ذوق اہل فارس کی لطافت حس، ترکوں کی سادگی ان کی ذات میں جمع تھی، انھوں نے ہندوستان کو بہت سی عجیب و غریب چیزیں اور بہت سے نادر اور قیمتی تحائف دیے۔

مذہب میں جو سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز تھی وہ اسلام کی وہ توحید خالص تھی جو بندہ اور رب کے درمیان عبادت اور دعا میں کسی وساطت کو برداشت نہیں کرتی اور نہ وہ تعدد آلہ اور مظاہر وظل اور برگزیدہ ہستیوں میں خدا کے حلول کی قائل ہے، وہ صرف ایک خدا کو مانتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بڑا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا رفیق کا رہے نہ ہمسر، وہی صاحب خلق ہے اور صاحب امر، آسمان و زمین ہر جگہ اسی کی عظمت و کبریائی کا سکھ چلتا ہے۔

اجتماعی شعبہ میں جو سب سے زیادہ قیمتی تحفہ تھا وہ انسانی مساوات کا نظریہ تھا، یہ ہندوستان کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی، اب نہ طبقاتی تفاوت کی گنجائش رہی نہ چھوٹ بھات کی کوئی جگہ، اب نہ کوئی موروثی طور پر نہیں تھا نہ کسی کے لیے تعلیم ممنوع تھی، بیٹوں کی کوئی تقسیم نہ تھی، سب ایک ساتھ رہتے تھے ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہر شخص اپنے پیشہ اور ذریعہ معاش کے انتخاب میں آزاد تھا۔ یہ ہندوستانی دین اور ہندوستانی سوسائٹی کے لیے ایک کاری ضرب تھی لیکن کوئی شک نہیں کہ اس ہندوستان کو بہت فائدہ پہونچایا اور طبقاتی نظام کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں۔ طبقاتی نظام کے خلاف آئندہ رد عمل میں اس کا بہت بڑا ہتھیار تھا اور اجتماعی اصلاح اور چھوٹ بھات کے خاتمہ کا ایک بڑا محرک بھی تھا۔

تیسرا تحفہ جو ہندوستان کو مسلمانوں نے عطا کیا، وہ صنف نازک کا احترام، انسانی برادری کے ایک معزز فرد کی حیثیت سے اس کے حقوق کا اعتراف اور اس کی عزت کی ضمانت تھی۔ اس تحفہ کی قدر و قیمت اور عظمت ایک ایسے ملک میں جہاں شوہر کے مرنے کے بعد عورت سستی ہو جاتی ہو اور سماج کی نگاہ میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا کوئی استحقاق نہ ہو روز روشن کی طرح روشن ہے اور اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

مسلمانوں نے ہندوستان کو بہت سے نئے علوم دیے جس میں سب سے بڑا علم۔ اسلامی علوم سے قطع نظر کر کے۔ علم تاریخ تھا، یہ ملک اس فن کے معاملہ میں بہت تہی دامن تھا اور یہاں کے کئی تاجداروں میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس کو صحیح معنی میں تاریخ کی کتاب کہا جاسکے، یہاں مذہبی کتابیں تھیں،

یا جاہ بھارت اور رمان اور عہد قدیم کے قصے اور جنگ کی داستانیں تھیں مسلمانوں نے ہندوستان میں تاریخ کا ایک عظیم الشان کتب خانہ پیدا کر دیا جو عالمی کتب خانوں میں ایک اہم حیثیت کا مالک ہے معارف العارفین فی انواع العلوم والمعارف (از مولانا حکیم سید عبدالحق) کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس فن کے ساتھ کتنی دیکھی اور انہماک کا ثبوت دیا ہے اور کئی تاریخ اور عام انسانی تاریخ کا کتنا بڑا ذخیرہ یادگار بھجور ہے۔

ہندوستان نے مسلمانوں سے مجموعی طور پر دوست خیال، جدت فکر اور شعر و ادب میں بہت سے نئے تحولات حاصل کئے جو اس عقلی، فکری اور ادبی پیوند بندی کے بغیر ناممکن تھے، مسلمانوں نے اس ملک کو جہاں اور چیزیں دیں وہاں اس کو وہ وسیع اور بک زبان دی تھی جو آج ہندوستان جیسے ملک میں جہاں بیشمار زبانیں رائج ہیں تمام ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور علم و ادب کی زبان بن چکی ہے۔ میری مراد اردو ہے۔

صنعت و دستکاری اور تہذیب و تمدن میں مسلمانوں کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ روشن ہیں، انھوں نے یہاں ایک نئے طرز زندگی کی بنیاد ڈالی جو اس ملک کی قدیم زندگی سے اتنی ہی مختلف تھی جتنی موجودہ یورپ کی زندگی قرون وسطیٰ کی زندگی سے!

ہندوستانی دنیا سے علیحدہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے، خوراک اور پوشاک میں ان کے یہاں کوئی توسع نہیں تھا، وہ گری گاڑھے اور کپے اون کے کپڑے پہننے کے عادی تھے لیکن دیکھتے دیکھتے کھانے کے اقسام اور لباس کی وضع قطع میں عظیم الشان ترقی ہوئی، تاریخ کی شہادت ہے کہ اکبر کے عہد میں اون اور روئی سے تیس قسم کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے، آخری زمانہ میں چکن سازی کی صنعت حیرت انگیز حد تک ترقی کر چکی تھی، میانہاک کہ انگریز آئے اور انھوں نے اپنا مال فروخت کرنے کی غرض سے ملکی صنعتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔

یہ ملک انہی سرسبزی اور زرخیزی کے باوجود میوے اور پھلوں کی ایک قلیل تعداد کا مالک تھا، جس میں اکثریت جنگلی پھلوں کی تھی، مغل بہت لطیف ذوق کے مالک تھے اور ایسے ملک کے باشندے تھے جو میوے اور پھلوں کے لیے مشہور رہے انھوں نے اس ملک کو بہت سے نئے پھلوں اور نئے میووں سے روشناس کیا جس کا اندازہ ترک بابری اور ترک جہانگیری کے مطالعہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ

علماء دین اور مسلم حکام و سلاطین

از افادات امام حسنہ الی رحمۃ اللہ علیہ

[امام غزالیؒ کی مشہور اور اہم ہائمی کتاب کیمیائے سعادت ایک ضرورت سے مطالعہ میں تھی اس کے ایک باب (باب در اوراد و سلاطین و سلام برایشان) سے گزرتے ہوئے جی چاہا کہ ناظرین الفرقان کو بھی اس کے کچھ حصے کے مطالعہ میں شریک کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد ذہنی اتصالات نے اس پر کچھ اضافہ کر کے اسے ایک چھوٹے سے مضمون کی شکل دیدی (۷۴)]

”معلوم ہونا چاہیے کہ سلاطین و حکام کے ساتھ علماء و غیر علماء کی تین حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نہ وہ سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں اور نہ سلاطین و حکام ان کے پاس آتے ہیں۔ دین کی سلامتی اسی میں ہے۔“

دوم یہ کہ وہ سلاطین کے پاس جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں مذموم ہے۔
الایہ کہ ضرورت ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء ظالم کے بارے میں فرمایا ہو کہ جو ان سے دور رہتا ہے وہ بچا ہوا ہے اور جو ان کے ساتھ دنیا میں گرفتار ہو گیا وہ انھیں میں سے ہو۔ نیز فرمایا کہ میرے بعد ظالم سلاطین ہوں گے۔ پس جو ان کے غلط اقوال و اعمال اور ان کے مظالم سے شہم پوشی کرے اور ان پر صا د کرے گا وہ میرا نہیں ہے، اور نہ وہ قیامت میں میرے حوض سے سیراب ہو سکے گا۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک مبنوض ترین علماء وہ ہیں جو سلاطین و حکام کے پاس جاتے ہیں اور محبوب ترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ علماء و حب تک سلاطین سے میل جول

دہید اکر یہ وہ پیغمبروں کی امانت کے امین ہیں۔ اگر انھوں نے میل جول کیا تو انھوں نے اس امانت میں خیانت کی۔ اور ان سے پھر دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہؓ سے فرمایا کہ سلاطین سے بچو کیوں کہ ان کی دنیا میں سے تم کو کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی کہ اس کے بدلہ میں تمہارے دین کا اس سے زیادہ حصہ نہ رخصت ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ دوزخ میں ایک دادی ہے جس میں سوائے اُن علماء کے اور کوئی نہیں جائے گا جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامتؓ فرماتے ہیں کہ سلاطین و امراء سے علماء کی دوستی ان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور اہل ثروت سے دوستی ان کی ریاکاری کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آدمی بعض اوقات اچھا خاصہ دین لے کر سلطان کے پاس جاتا ہے اور بے دین واپس آتا ہے عرض کیا گیا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ ایسے کہ اُس چیز سے ان کی رضا جوئی کرتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر ایک عالم سلطان سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اسی قدر دور ہو جاتا ہے۔ وہب بن منبہؓ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو سلاطین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں مسلمانوں کے حق میں ان کا ضرر جواریوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور محمد بن سلمہؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کی نجاست پر بیٹھنے والی مکھی سلطان کی ڈیڑھی پر جانے والے عالم سے بہتر ہے۔

اس سلسلہ میں اس سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی سلطان کے پاس جاتا ہے وہ اپنے کردار کی جانب سے یا گفتار کی جانب سے یا خاموشی کی جانب سے یا اعتقاد کی جانب سے گناہ کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ از روئے کردار جو مصیبت کا خطرہ ہو وہ یہ ہے کہ عموماً سلاطین کے مکانات و محلات مقصود ہوتے ہیں اور مقصود بہ مکان میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر وہ صحرا یا دشت میں خیمہ زن ہوں تو غالب یہ ہے کہ ان کا خیمہ اور فرش فروش از قبیل حرام ہوں۔ پس ایسے خیمہ میں جانا اور ایسے فرش پر پاؤں رکھنا یہ بھی مصیبت ہے۔ اور اگر بالفرض بے فرش و خیمہ کے ارض مباح پر قیام پذیر ہوں تو اگر تنظیم دی یا کوئی خدمت کی تو یہ ظالم کے سامنے تواضع اور نیا زمنی ہوگی اور یہ بھی مصیبت ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کسی نے کسی امیر کے سامنے بوجہ امارت و ثروت تواضع اور نیا زمنی کا اظہار کیا اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ وہ امیر ظالم نہ ہو۔ پس سلام کے علاوہ اور کچھ جائز نہیں ہے۔ رہا ہاتھ کو بوسہ دینا یا گرد و ہری کرنا اور سر ہکا یا نہ صرف سلطانِ عالم

کے لیے یا عالم کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو بوجہ دین کے مستحق تو اضع ہو۔ اور بعض ہندوگوں نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کام لیا ہے کہ ظالموں کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا اور ظلم و جور کی وجہ سے ان کو جواب سلام کا مستحق بھی نہیں سمجھا۔

ادراگتار کی معصیت کی صورتیں یہ ہیں کہ اس کو (سلطان کو) دعا دے۔ مثلاً کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ یہ اس لیے معصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دیتا ہو وہ گویا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خدا کا نافرمان اس زمین پر ہمیشہ رہے۔ پس کوئی دعا جائز نہیں سوائے اس کے کہ یوں کہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا بنائے، نیکیوں کی توفیق دے اور اپنی اطاعت گزاری میں تمہاری عمر دراز کرے۔ دعا کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے اشتیاق کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ”خدمت عالی میں حاضری کے لیے ہمیشہ مشتاق رہتا ہوں“۔ سو اگر یہ حقیقت نہیں تو یہ بے ضرورت کذب: بانی اور نفاق ہوگا۔ اور اگر حقیقت ہو یعنی وہ واقعی مشتاق رہتا ہے تو جو دل ظالموں کے دیدار کا مشتاق رہتا ہے وہ نور اسلام سے خالی ہوتا ہے۔ دل میں نور اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں سے اسی طرح نفرت ہو جس طرح اپنی نافرمانی کرنے والے سے ہوتی ہے۔ پھر جب اظہار اشتیاق سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے عدل والصفات وغیرہ کی قصیدہ خوانی شروع کر دیتا ہے اور یہ بھوٹ اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا۔ اور کم از کم اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے جس سے ”العلحضرت“ کا دل خوش ہو جائے۔ اور کسی ظالم کے دل کو خوش کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، اور جب اس سے بھی فراغت ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ”العلحضرت“ اپنی گفتگو میں کوئی امر محال بھی بیان کرتے ہیں تو اس پر بھی سر ہلا کر تصدیق کی جاتی ہے۔ اور یہ سب معصیت ہے۔

اور معصیت خاموشی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جانے والا شخص اس کے محل میں حیر و دیبا کا فرش بچھا ہوا دیکھتا ہے۔ دیوار پر نقشاویں دیکھتا ہے۔ اور سلطان کو ریشمی جامہ میں ملبوس اور سونے کی انگٹھیں اور چاندی کے پیالے وغیرہ استعمال کرتے دیکھتا ہے، اس کی زبان سے فحش اور بھوٹ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہو۔ حالانکہ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ان پر نکیر اور احتساب واجب ہے اور خاموشی مدائیں۔ ہاں اگر نکیر کرنے میں کوئی خوف و خطر محسوس کرتا ہو تو اس میں معذور ہوگا۔

مگر وہاں بے ضرورت جانے میں معذور نہیں ہو سکتا کہ ایسی جگہ بے ضرورت جاننا روا نہیں ہے جہاں معصیت دیکھی اور اس پر نیکیر نہ کر سکے۔

اور دلی و اعتقاد کی معصیت یہ ہے کہ اس (سلطان ظالم) سے محبت کرے اور اس کے سامنے تواضع اور نیاز منی کو پسند کرے۔ اس کے غمہائے دنیوی پر نظر کرے اور اس کے تیج میں دنیا کی رغبت اپنے دل میں پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا تھا کہ اے مہاجرین اہل دنیا کے پاس مت آیا جا یا کرو کہ (ان کی دنیا کو دیکھ کر) تمہیں اپنی روز دوزی تاپند ہونے لگے جو اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کے مال پر نظر مت ڈالو کہ ان کی دنیا کی چسک و مکھٹارے دل سے سلامت، ایفانی کو زائل کر دے گی۔

(دیکھئے سہادت ص ۵۶-۱۵۶)

بلاشبہ سچ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی وجہ سے علماء حق یا تو اپنے عہد کے سلاطین سے ملنے ہی نہ تھے یا اگر ملتے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے اور کلمہ حق کہنے کے لیے!

کیا انکی روشنی میں وہ حضرات اپنے موقف پر غور فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے جو نہ صرف یہ کہ دور بٹھے بیٹھے اس زمانہ کے مسلم حکمرانوں کی منہ پر یہ دقتیں پڑ رہے ہیں اور ان کے فتن و فحش پر نیکیر کرنے والی دینی جماعتوں کو ہر طرح مجبورت اور مطعون کرتے رہتے ہیں بلکہ ان ظالم و فاسق حکمرانوں سے ملاقات کے لیے بہترین اشتیاق بھرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے میاں باریابی کو اپنے لیے باعث عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ اور ملاقات میں کمال نیاز مندی و تذلل کا اظہار کرتے ہیں۔

کاش یہ حضرات سوچ سکتے کہ ان کی اس روش سے مقام علماء و علم دین کی کیسی تزییل ہوتی ہے۔ اور اسلام اور مصالح اسلامیہ کو کس درجہ نقصان پہنچتا ہے!

علاء الحق کا شیوہ کیا تھا اور علم دین کی غیرت کا تقاضہ کیا ہے؟ کیسے آں آپ کو ایک صاحب عزیت عالم ربانی اور ایک مرمود آگاہ قاصدہ سنائیں کہ

تا زہ خواہی دشتن گردا غمہائے سیندا ۱۰ گاہے گاہے باز خواں این قصہ پاریہ را

آپ میں سے بہت سوں نے یہ قصہ خود افریقان کے صفحات میں اس سے پہلے پڑھا ہوگا۔ مگر اس ماہ ماہنامہ ”صبح صادق“ کے تازہ نمبر میں پھر سامنے آیا تو ہم نے ایک بار نہیں بار بار پڑھا۔ اس میں جو حلاوت ایانی ہے اس کے سامنے قند بکر کا لطف بھی بچ ہے اس لیے ہم آپ کو بھی ایک بار پھر اس ذائقہ میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔

قصہ یوں ہے کہ

خليفة ہارون الرشید تخت خلافت پر تنگن ہوئے ہیں۔ ہر مجلس مجلسِ عشرت و طرب، ہر محفل محفلِ لطف و مسرت، ہر جانمہ عیش و نشاط، ہر سمت منظر فرحت و انبساط، کہیں علماء و دوا کا مجمع کہیں نامی گرامی شعراء کا اجتماع، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے، خزانہ شاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعزاز و مناصب کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن حضرت سفیان ثوریؒ جن سے خلیفہ کو دلی عقیدت ہو اس شہنشاہ میں شریک نہیں ہیں! ہارون الرشید کو اس پر حیرت ہے۔ وہ آپ کو خط لکھتا ہو:

بسم الله الرحمن الرحيم۔۔ اللہ کے بندے ہارون الرشید امیر المؤمنین کی جانب سے اپنے دینی بھائی سفیان سعید الثوریؒ کی طرف۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے مجھ کو بھی محض اللہ کے واسطے آپ کی محبت اور قلبی تعلق ہے۔ اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت و انخلاص کے باعث خود ماضی فرست ہوتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس موقع پر مجھے اس منصب جلیل کی مبارک باوندی ہو۔ میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں گر نقد و عطیات اور عظیم الشان بخششوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اب تک میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ میں نہایت شوق کی وجہ سے عریضہ خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کو دن کی زیارت اور اسکی ملاقات کے فدا اہل نبوی معلوم ہیں لہذا یہ خط دیکھتے ہی تشریف لائے اور جلد فرمائیے۔“

ہارون رشید نے عباد طالقانی کو یہ خط دیا اور حکم دیا کہ یہ خط حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں لے جائیں عباد کہتے ہیں کہ میں خط لیکر کوفہ پہنچا اور حضرت موصوف کی خدمت میں اس کو پیش کیا حضرت سفیان ثوریؒ نے خط اہل نبی کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے

ہاتھ ایسی چیز میں لگاؤں جس میں ظالموں کا ہاتھ لگا ہو۔ حضرت کے حکم سے بعض اہل مجلس نے خطا پڑھنا شروع کیا۔ پورا خط سننے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابوعبداللہ! یہ خط کا معاملہ ہے۔ اگر جواب اچھے اور صاف خط میں دیا جائے تو اچھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو۔ خط اگر کسبِ حلال سے ہے تو ہارون الرشید کو اس کا عوض ملے گا ورنہ وہ اسی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ میرے یہاں کوئی ایسی چیز نہ رہے جس کو ظالم نے چھوا ہو کہ مبادا وہ ہمارے دین کو خراب کر دے۔ عرض کیا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے فرمایا کہ لکھو۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے سفیان کی جانب سے ہارون الرشید کی طرف جواب میدوں اور گارڈوں کے فریب میں مبتلا ہے جس کی ایمانی صلاحات سلب کر لی گئی ہے، جو تلاوتِ قرآن کی لذت سے محروم ہے۔ میں تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم بجا مصارف کر رہے ہو گو تا تم یہ لکھ کر خود اپنے اس فعل پر شائبہ ہو گئے جن کے سامنے تمہارا خط پڑھا گیا ہے اور ہم لوگ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ است میں اس کی شہادت دیں گے۔ اے ہارون تم نے مسلمانوں کے مال پر حملہ کر رکھا ہے۔ کیا تمہارے اس فعل سے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافرین رضی ہیں؟ کیا تمہارا یہ فعل اہل علم کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ کیا یہ عورتیں اور یتیم بچے اس سے خوش ہیں؟ کیا تمہاری رعایا کو اس سے مسرت ہے؟ اے ہارون اپنے ہاتھ کو روکو، کل اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ یقین کر لو کہ تم کو ایک عادل اور حکیم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اپنے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کہو ایمان و زہد کی صورت تم سے سلب کر لی گئی ہو تلاوتِ قرآن کی لذت اور صلحا کے تہنیتی کے شرف سے تم محروم ہو گئے ہو اور تم نے اپنے لیے ظالموں کا سرگروہ بننا پسند کر لیا ہے۔ اے ہارون تم تحت شاہی پریشی ہوئے حریر دیا کے استمال میں مصروف ہو اور تم نے دروازہ پر پڑے ڈال رکھے ہیں۔ ظالم پہاڑ تمہارے قصر کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے اس کا انصاف نہیں ہوتا۔ دوسروں پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں اور خود شراب خور ہیں۔ زانی کو سزا دیتے ہیں، مگر

خود زانی ہیں۔ چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں لیکن خود چور ہیں۔ قاتل کو سزا دے موت کا حکم سناتے ہیں لیکن خود قتل کرنے میں میاں ہیں۔ کیا یہ احکام تم پر اور تمہاری سپاہ پر ضروری نہیں ہیں قبل اس کے کہ وہ دوسروں پر جباری کیے جائیں؟

اے ہارون اس دن تمہارا کیا شہر ہو گا جب پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین اور ان کے اعداؤں و انصار کو تاج کر و پتھر تمہاری پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جاؤ اور تم ان سب کے امام ہو گے، اے ہارون میری نصیحت پر عمل کرو، اپنی رعایا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اس پر غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں کیا حال تھا، اے ہارون جس طرح خلافت تم کو ملی ہے اسی طرح تم سے کسی دوسرے کو ملے گی دنیا کا یہی رنگ ہے، پس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس سلسلہ میں) اپنے لیے نفع آخرت کا سامان ہیا کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں۔ اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا اس لیے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔“

خلیفہ ہارون الرشید کیا بادشاہ تھا جس کے ساتھ ایک عالم ربانی نے یہ معاملہ کیا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بس اتنا سن لیں کہ

(جب قاصد یہ جواب لے کر اس کے پاس پہنچا تو)

اس نے خط پڑھنا شروع کیا اور اس کو اس کے چہرے پر جباری تھے۔ بعض مصاحبین نے عرض کیا کہ امیر المومنین سفیان نے آپ کے مقابلہ میں بڑی میاکی سے کام لیا ہے انھیں پابہ زنجیر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا اے بندگان دنیا سفیان کو ان کے حال پر چھوڑ دو بیشک وہ شخص بدبخت ہے جس کے تم ہمیشہ ہو، یقیناً سفیان ایک مرد متقی ہے، عبادت کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس روز سے معمول کر لیا کہ نماز پنجگانہ کے بعد اس خط کو پڑھتا اور خوب روتا۔

(بقضہ صفحہ ۳۹)

انھوں نے بہت سے ہندوستانی بھلوں میں پرہیز لگایا اور ان کو پہلے سے کہیں زیادہ لطیف اور لذیذ بنادیا خاص طور پر آم پہلے صرف اس کی تخمیں قہیں ہی تھیں۔ انھوں نے اس میں قلم لگا کر ایک نئی قسم ایجاد کی جس کو قلمی کہتے ہیں۔ بعد میں اس میں اور ترقی ہوئی اور اس کے انوار و اسام میں بہت اضافہ ہوا جو شاید کھجور کی قہوں سے بھی آگے بڑھ جائے۔

مسلمانوں کے دور کا فن تعمیر ہندوستان میں اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہندوستانِ فخر کے ساتھ دوسرے ممالک کے سامنے مقابلہ کے طور پر پیش کر سکتا ہے تاج محل آج بھی فنِ تعمیر کی ایک زندہ نشانی اور مسلمانوں کے تانباک عہد کی بولتی ہوئی یادگار ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ مسلمان ہمالیائی ذوق، نازک خیالی، لطافتِ حس اور فنی جہارت کے کس درجہ پر فائز تھے۔

قصہ مختصر ہندوستان نے مسلمانوں سے جو فائدہ حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ اور قیمتی ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان سے پہونچا اس ملک میں ان کی آمد حقیقت میں اس کی تاریخ اور اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھی اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی فتح!

کامیاب نصاب

مسلمان بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینے نیز اُردو کھانے کے لئے، بہترین رسالے، ان کی نفسیات کے عین مطابق، انتہائی آسان اور سلیس زبان مختصر جملوں میں مضامین و الفاظ کی ایسی تکرار جو ذوقِ سلیم پر بار نہ ہو اور سبق کے ذہن نشین ہونے اور بچہ میں خود پڑھنے کی استعداد پیدا کرنے میں مددگار ہو۔

اچھا قاعدہ، اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اچھی باتیں جہد اول حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم، حصہ پنجم، اچھے قصے، آسان فقہ۔

تعارف تبصرہ

داعی امن از مولانا عبد السلام صاحب قدوائی ناظم دینیات جامعہ ملیہ، دہلی، ناشر مجلس سیرت ممبئی۔ ۱۳۸ ذکر یا مسجد اسٹریٹ ممبئی ۷۱۔ ۱۶ صفحات۔ قیمت درج نہیں۔

مولانا عبد السلام صاحب قدوائی جو چند سال پیشتر ادارہ تعلیمات اسلام کھنڈ کے روح رواں تھے اور اب جامعہ ملیہ کے اسٹاف میں ناظم دینیات کی حیثیت سے منسلک ہیں، اپنے شگفتہ اور سلکھے ہوئے طرز تحریر کے لئے معروف ہیں۔ یہ مختصر مقالہ انھیں کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے شرفِ خدا سے بھری ہوئی دنیا کو کس طریقہ سے امن کی راہ پر ڈالا۔ اور کس طرح آپ کی تعلیمات نے امن کی حقیقی بنیادیں فراہم کیں۔

اپنے موضوع پر نہایت چمت اور موثر رسالہ ہے۔ چاہیے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔

نماز سمجھ کر پڑھیے از جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب حسنی، ناشر۔ سید محمد صاحب حسنی، ۳۷ گرین روڈ کھنڈ۔ صفحات ۳۲۔ قیمت ۳

اس میں نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں (بجز قنود) اور عمومی طور پر پڑھی جانے والی چند سورتوں کا ترجمہ ایک خاص طریقہ سے سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاکہ عربی نہ جاننے والے نمازی بھی نماز سمجھ کر پڑھ سکیں۔ طریقہ یہ ہے کہ مثلاً بسم اللہ کا ترجمہ بتلا دیا جائے تو پہلے مفردات کے معنی بتلائے گئے ہیں۔ (مکرات کو حذف کر کے) اور پھر پوری بسم اللہ کا ترجمہ دیدیا گیا ہے۔ امید ہے کہ جناب مولف کی توقع کے مطابق یہ پزیر نفع بخش رہے گی۔

دوسرا رخ :-

(۱) ترجمہ میں کئی جگہ نظر ثانی کی گنجائش ہے اور بعض جگہ ضرورت مثلاً لیسوا اعلیٰ

کا ترجمہ اگر بزرگ دھڑے جائیں، بڑے اعمال کے بجائے، تاکہ دکھائے جائیں انکو ان کے اعمال، کیا جائے تو مفہوم کچھ زیادہ بکا واضح ہو جائے گا اور الفاظ کی مطابقت بھی پوری ہو جائے گی۔۔۔ ضرورت کی مثال۔ سورہ ماعون میں لکھا ہے کہ "ترجمہ ہے" اس کا ترجمہ "ہیں" رغبت دیتا ہے، کے بجائے نہیں ترغیب دیتا ہے یا نہیں رغبت دلاتا ہے، ہونا چاہیے۔

(۲) نماز سمجھ کر پڑھنے کے لئے صرف ترجمہ کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ مثلاً سورہ قریش کا ترجمہ جان کر بھی آدمی اس کا مطلب مشکل ہی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ترجمہ کے بعد مختصر الفاظ میں مطلب بھی سمجھا دیا جائے۔

از مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی۔ ناشر، مکتبہ ترجمہ قرآن۔ بہارچ۔ یو۔ پی۔
معلم القرآن صفحات ۱۲۸۔ قیمت چھپ۔

مولانا محفوظ الرحمن صاحب چند سال سے قرآن (سمجھ کر) پڑھو اور پڑھاؤ کی ایک مفید تحریک چلا رہے ہیں۔ اس کے لئے انھوں نے ایک نصاب بھی تیار کر دیا ہے۔ جو کافی مقبول ہو رہا ہے۔ کتاب اس نصاب کے معلمین کے لئے ہدایت نامہ کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس نصاب کے مطابق کہیں تعلیم دے رہے ہیں ان کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔

مولانا عبد الرحمن بن یوسف الافریقی مدرس دارالحدیث۔ مدنیہ منورہ کے رسالہ
دین کی باتیں "جواب الافریقی" کا ترجمہ۔ از ابن کامل ہاجوری۔ ناشر، شاہی کتب خانہ۔
 بجنور۔ یو۔ پی۔ ملنے کا پتہ۔ مالا بار بک ڈپو۔ فرائیس روڈ۔ کوڑکوڈ (ملیار) صفحات ۱۰۴۔ قیمت درج نہیں ہے۔

اس میں سترہ، مختلف فقہی، کلامی اور بعض دوسری نوعیت کے مسائل کے جوابات شرح و بسط کے ساتھ کھینچے گئے ہیں۔ ان سترہ میں سے چند مسائل یہ ہیں۔ میلاد، معراج (جسدی یا روحانی) ولادت مسیح، رفع مسیح، دعا بعد نماز، مصافحہ بعد نماز، قنوت فی غیر الوتر، اور مسئلہ تقلید وغیرہ۔ مصنف سلفی المسکک ہیں۔ جوابات بھی انھوں نے اسی مسکک کی رو سے دیئے ہیں۔

ابن ہو عبد اللہ الحدیث (مسکک) میں آج کا ترجمہ "اوپر درجہ کا" کیا گیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ابن کے معنی "ہاں" کے ہیں۔ یعنی ہاں (میں یہ کہتا ہوں کہ) وہ (مسیح) اللہ کے بندے ہیں۔

ردالاشتبہات از جناب ابن حیات صاحب سلیم تصوری: ناشر ادارہ اشاعت الاسلام لاہور۔ صفحات ۱۶ قیمت درج نہیں۔ غالباً مفت تقسیم کی غرض سے ہو۔

لاہور (پنجاب پاکستان) میں بریلوی حضرات نے حسب عادت "فتاویٰ رشیدیہ" (از حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) کے بعض فتاویٰ عوام کے سامنے غلط صورت میں پیش کر کے انھیں جماعت دیوبند کے خلاف بھڑکانا شروع کیا تھا۔ مصنف نے ان کی تلبیسات کا پردہ چاک کرنے کی بہت اچھی کوشش کی ہے۔

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا
مؤلف مولانا عبدالباطن صاحب جو پوری۔ ناشر کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد۔ دہلی ۷۷ ۷۶ صفحات قیمت ۱۲ /

اس میں تعصب غیر مسلموں کے ہی الزام کو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بہت سے انصاف پسند غیر مسلموں کی شہادتیں اس کے برعکس پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ نہ تو عملاً ایسا ہوا ہے اور نہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے۔

تعارف القرآن از جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب صدیقی ایم، اے۔ استاد عربی و فارسی۔ یونیورسٹی الہ آباد صفحات ۱۲۸ قیمت پندرہ۔ مصنف کے علاوہ مندرجہ ذیل تپوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۱) کتابستان۔ الہ آباد۔ (۲) مینجور اسرار کریم پریس۔ الہ آباد۔

مصنف نے سید طہی کی التفان کے طرز پر، اردو جوان طلباء و قرآن کے لئے، رہنما و قرآن کے طور پر یہ مختصر کتاب تیار کی ہے شتلات کے چند عنوانات یہ ہیں۔

قرآن و اسما و قرآن۔ تاریخ نزول قرآن۔ وحی و الہام کا فرق۔ ربط اور شان نزول۔ حروف مقطعات، آیات محکمات و متشابہات۔ ترتیب آیات و سور۔ ناسخ و منسوخ۔ مسئلہ خلق قرآن۔ قرآن کے وہ کلمات جن کے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ مصنف کی سعی مشکور ہوگی۔

اصول تفسیر (اردو) مصنفہ امام ابن تیمیہ۔ مترجمہ مولانا عبد الرزاق صاحب بیچ آبادی شائع کردہ: المکتبۃ السلفیہ شیخ محل روڈ۔ لاہور۔ کاغذ و کتابت طباعت بہتر

صفحات ۱۱۲ - قیمت ۱۲/-

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کا علمی و دینی مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی وسعت نظر اور فکری گہرائی مافی ہونی چیز ہے۔ اصول تفسیر میں شیخ کا یہ رسالہ بقول خود قواعد کلیہ پر مشتمل، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر میں معین اور اس بارے میں منقول و معقول اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور مولوی عطاء اللہ حنیف صاحب بھوبھائی نے حواشی سے اس کی خدمت کی ہے۔ اس رسالہ کا ایک ترجمہ مولانا خالد صاحب بھوپالی کے قلم سے بھی چند سال پیشتر شائع ہو چکا ہے۔

از مولانا رحیم بخش صاحب دہلوی مرحوم۔ کتابت طباعت اور کاغذ عمدہ ۶۵۶ صفحات قیمت مجلد ۶ روپے۔ غیر مجلد ۵/۸۔ اسکو بھی المکتبہ السلفیہ نے شائع کیا ہے۔ مکتبہ السلام - کشمیری بازار۔ لاہور سے بھی مل سکتی ہے۔

یہ ضخیم کتاب تقریباً نصف صدی پیشتر کی تصنیف ہے۔ مکتبہ سلفیہ نے اب اس کا جدید پڑھنے چھوڑے یعنی ۲۰۰۰ سال پر شائع کیا ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب اُن کے آباؤ اجداد اساتذہ کرام اور آپ کی اولاد و احقاد کے مناقب و سوانح قلم بند کئے گئے ہیں۔

اب سے نصف صدی پیشتر یہ کتاب جیسی بھی رہی ہو مگر اب شاہ صاحب پر جتنا کام ہو چکا ہے اس کے پیش نظر یہ کہنا ناگزیر ہے کہ یہ اپنے موضوع پر بہت تشنہ ہے۔ یوں اس کی ضخامت ۶ سو صفحات ہے مگر شاہ صاحب پر صرف دو سو صفحات ہیں۔ اور ان میں بھی بہت سرسری اور اوپری معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علیٰ ہذا باقی ۶ سو صفحات جن میں آباؤ اجداد اساتذہ اور اولاد و اصحاب کا تذکرہ ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کتاب میں تاریخی اور تحقیقی مواد کے بجائے بہت بڑا حصہ تاثرات کا ہے۔ اور تاثرات بھی ہر شخصیت کے متعلق لفظاً اور معنیاً اس قدر یکساں ہیں کہ طبیعت بہت جلد اکتا جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنی طبیعت کو کسی طرح پوری کتاب پڑھنے پر راضی نہ کر سکے۔ جتنی شخصیتوں کے تذکرہ پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہر ایک کے متعلق اس قسم کی عبارت پڑھنے میں

آئی کہ

اگر یہ صاحب اس خاندان میں نہ ہوتے تو یہ خاندان گناہی کے دائرہ سے نکل کر کبھی اس قسم کی تاریخی شہرت حاصل نہ کرتا۔

اور

ابتدائے نشوونما سے رشد و ہدایت کے آثار آپ کی مبارک اور صاف پیشانی پر درخشاں تھے، جسے دیکھ کر تارنے والے تار چلتے تھے کہ یہ ہلال ایک دن بدر کا مل بنگر چکے والا ہے۔

انداز تحریر از ادل تا آخر خطابی ہے۔ حتیٰ کہ جگہ جگہ معزز ناظرین کے الفاظ سے اس طرح خطاب کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی مقرر بار بار معزز حاضرین! کہتا جا رہا ہو۔ ادبی تکلف اس پر مستزاد ہے۔ اور اس سے مصنف کا عجز بیان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چند بندھے ٹکے الفاظ میں جنہیں پوری کتاب میں دھرایا گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادبی ذوق ہو تو آدمی چند صفحوں کے بعد اکتا کر رہ جاتا ہے۔ اگر نثری الفاظ کا بے ضرورت استعمال اور بھی بار ہوتا ہے۔

کتاب شروع ہوتے ہی فاتحان اسلام اور ان کے کارناموں کا جس انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس سے اسلامی جہاد کا نہایت وحشت انگیز لہجہ سامنے آتا ہے اور متعصب غیر مسلموں کے الزامات کو پوری تائید حاصل ہوتی ہے۔

مصنف کی وفات کے بعد اس قسم کا تبصرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر ناشرین نے جس اہمیت کے ساتھ اس کو از سر نو شائع کیا ہے اس کے پیش نظر یہ صاف گوئی ناگزیر ہوئی۔ مصنف کی روح سے ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ اپنے دور کے لحاظ کو انکی یہ کوشش یقیناً خاصی تھی۔

نظام اسلامی کی برکات

یعنی

برکات الاسلام

از مولانا عبدالحمد خاں صاحب ارشد۔ ناشر: مکتبہ الہدین بیرون بڑھڑ وازہ ملتان۔ (پاکستان)۔ کاغذ عمدہ۔ مکتبہ طباعت بہتر ساز ۲۰۰۰ قیمت ۲۰ روپے ہندستان میں۔ مولوی

مجید حسن صاحب مالک اخبار مدنیہ بجنور کو عہدہ چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔

اس رسالہ کے نام سے اشتکلات کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ واقعہ سے بڑی حد تک مختلف نکلتا ہے۔ نظام اسلامی کی برکات کے بجائے یہ رسالہ دوسرے مختلف مضامین و عنوانات پر مشتمل ہے۔

مثلاً قرآن اور پیغمبر اسلام کی صداقت، اسلام کی افضلیت۔ اس پر غیر مسلموں کی شہادتیں۔ قرآن عزیز کے اتباع کی فرضیت۔ اور اس بارے میں اگلوں کا تعادل ختم نبوت۔ عہد اسلامی کی بعض فتوحات۔ اسلام کے اصول و ارکان۔ اخلاق و معاشرت کے لئے اس کی عمدہ تعلیمات۔ انسداد جراثیم کی تدابیر۔ اور اسلام کے سیاسی نظام کے قیام کے لئے مصنف کا پیش کردہ ایک اجمالی خاکہ وغیرہ۔۔۔ ان عنوانات پر پڑھنا ہوتا تو یہ رسالہ فائدہ سے خالی نہیں۔

شائع کردہ۔ نور محمد۔ کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ۔ کراچی۔
بلوغ المرام مترجم | کتابت طباعت معیاری۔ کاغذ اعلیٰ۔ صفحات ۳۲۰۔ مجلد۔
 قیمت آٹھ روپے۔

”بلوغ المرام من اولیٰ الاسکام“ علامہ ابن حجر عسقلانی (۷۷۳—۸۵۲ھ) کی مشہور تصنیف ہے۔ جس میں ۱۷۰۰ احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔ اور طہارت سے لیکر سیاست و حکومت تک ہر ایک احکام اس ذخیرہ میں آگئے ہیں۔ آخر میں ایک باب مختلف مضامین کی احادیث کا جامع ہے جس میں عام اخلاقی اور دینی ہدایات دینے والی احادیث آگئی ہیں۔۔۔ اس کو نئے ترجمہ کے کارخانہ تجارت کتب نے اپنے روایتی اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ترجمہ مختصراً جگہ سے دیکھنے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے قلم سے مصنف کا تقریباً بارہ صفحہ کا تذکرہ و ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد چند صفحے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے قلم سے اصول حدیث پر ہیں جس سے ایک نظر میں حدیث کے اقسام اور ان کے مراتب سے واقفیت ہو جاتی ہے۔
 مترجم (مولانا) مجد العلی صاحب کا نام بڑی شکل سے آخری سطر میں نظر آتا ہے۔ چاہئے تھا کہ سرورق ہی پر مصنف کے نام کے نیچے مترجم کا بھی نام ہوتا۔

مترجمہ جناب مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی۔ کتابت طباعت
 اور کاغذ بہتر۔ صفحات ۸۰۔ قیمت چار روپے۔ پتہ۔ دفتر رسالہ معارف
معارف
سلیمان نمبر
 اعظم گڑھ۔ یو۔ پی۔

مولانا سید سلیمان ندوی (۱۹۵۵ء) سے ہم میں کا کون تو تھا لکھا واقف نہیں۔ ہندوستان ان کے علم و فضل پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ اور آئندہ کبھی ہماری فسطوں کے لئے وہ باعث افتخار و مسکن

ہیں۔ ان کے نام کو حیات جاوید بخشے کے لئے ان کے اپنے تصنیفی کارنامے کچھ کم نہیں ہیں۔ مگر ادارہ معارف پر حق تھا اور اُس نے ان کے تذکرہ میں یہ سرپیش کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ سچہ حصول میں تقسیم ہے۔ ۱۔ سیرت و سوانح، ۲۔ فضائل و کمالات، ۳۔ علمی و دینی کارنامے، ۴۔ بیسکول و تصوف، ۵۔ متفرق مضامین اور ۶۔ قطعات و مادہ لے "تاریخ"۔

سیرت و سوانح پر سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ایم، ۱۔ اور مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی کے مضامین ہیں۔ فضائل و کمالات کی تصویق مولانا عبد الباقی صاحب ندوی، پروفیسر رشید احمد صدیقی، مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سعید احمد کبر آبادی نے کی ہے۔ علمی و دینی کارناموں کو اجاگر کرنے والے خود مرتب معارف شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی، مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی اور مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی جیسے اہل قلم ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سیرت سلیمانی کے عرفانی پہلو سے نقاب کشائی کی سعادت آپ کے بعض اعزہ و متوسلین کے حصہ میں آئی ہے، جن میں غلام محمد صاحب بی۔ اے حیدر آبادی خاص کر قابل ذکر ہیں۔ متفرق مضامین کے تحت ڈاکٹر محمد زبیر صاحب صدیقی (مکتبہ یونیورسٹی) پرنسپل عبد المنان صاحب بیدل، مالک رام صاحب ایم، ۱۔ اور سید صاحب قبلہ کے داماد سید ابو عاصم صاحب ایم، ۱۔ ایڈیٹر کراچی کے مضامین ہیں۔ اور تاریخی قطعات کے ذریعہ خراج عقیدت پیش کرنے والوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔

مضامین میں سے، شہ و نوا کی فہرست میں تو ایک بھی نہیں رکھا جاسکتا۔ البتہ علمی وزن کی اعتبار سے، مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی اور مولانا محمد اویس صاحب ندوی کے مضامین۔ تاثیر کے لحاظ سے سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب کا مضمون "خلاق و سیرت کے کچھ جلوسے" اور مولانا عبد الباقی صاحب ندوی، غلام محمد صاحب حیدر آبادی اور سید ابو عاصم صاحب صدیقی کے مضامین خاص طور پر قابل ذکر نظر آتے ہیں۔ علی ہذا عام دلچسپی کے اعتبار سے پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی کا مضمون، ۱۔ اپنے خاص طرز میں۔ اور ادبی چاشنی کے دلدادگان کے لئے مولانا سعید احمد صاحب کبر آبادی کا مضمون بھی یقیناً قابل ذکر ہے۔

خریداران الفرقان کی ہمت میں!

الحمد للہ کہ اس شمارہ پر الفرقان کا بائیسواں سال تمام ہو رہا ہو۔ اللہ کا فضل ہو کہ اس سال دار کو نسبت گذشتہ چند سالوں کے مشکلات کم پیش آئیں۔ اب نئے سال کے آغاز سے پہلے ہم اپنے معاذین سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا لحاظ کیا گیا تو انشاء اللہ مشکلات کا تناسب اور بھی گھٹ جائے گا۔

- ۱۔ اس شمارہ میں سرخ نشان کے ذریعہ جن حضرات کو ان کا چندہ ختم ہو جانے کی اطلاع دی جا رہی ہے وہ براہ کرم پہلی فرصت میں اس کا فیصلہ فرمائیں کہ آئندہ سال کیلئے انھیں خریداری منظور ہو یا نہیں؟ اگر منظور ہو تو جہاں تک ہو سکے اور جتنی جلد ہو سکے اپنا چندہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیجنے کی فکر فرمائیں کیونکہ دی۔ پی۔ کرنے میں کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہو، درانحالیکہ ہمارے پاس کافی عرصہ نہیں ہوا اسلئے مکرر گزارش کی جاتی ہے کہ چندہ کی ادائیگی کو دی، پی آنے پر ملتوی نہ کیجئے بلکہ بذریعہ منی آرڈر یا دستی بھیج کر ممنون فرمائیے۔ اور اگر کسی وجہ سے آئندہ خریداری منظور نہیں ہو تو بلا توقف ایک کارڈ کے ذریعہ ہمیں مطلع فرما دیجئے بہت سے بھائی آٹھا سی زحمت برداشت کرنے کے بجائے دی، پی واپس کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہو۔ ہر واپس آنے والے دی، پی پر ادارہ کو دہرا نقصان ہوتا ہو اور دی، پی کرنے میں جو محنت اور وقت صرف ہوتا ہو وہ الگ ہے۔
- ۲۔ جو حضرات خریدار رہنا تو چاہتے ہوں مگر فوری طور پر چندہ بھیجنے سے معذور ہوں۔ وہ ہیں اپنا عذر اور انداز یہ کہ وہ کب تک اپنا چندہ بھیج سکیں گے کچھ بھیجیں۔ رسالہ انشاء اللہ جاری رکھا جائے گا لیکن ان سے گزارش یہ ہو کہ وقت سہولت یا وعدہ کے مطابق خود ہی چندہ بھیج دیں کسی یاد دہانی کا انتظار نہ فرمائیں۔
- ۳۔ جن اصحاب کی طرف اس طرح وعدہ پر جاری رکھے گئے رسالہ کے سلاخیں گذشتہ سال دو سال کے چندہ کی رقم باقی ہو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس فرما کر حساب صاف کر دیں۔

۴۔ جن معاذین کو رام نے اس سال اعزازی خریداری قبول فرمائی تھی انھیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس سلسلہ کو باقی رکھیں اور اگر بلا کسی خاص زحمت کے ہو سکے تو وہ حضرات بھی اور ان کے علاوہ دوسرے معاذین بھی اس حلقہ کی توسیع کیلئے کوشش فرمادیں۔ ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہو کہ اعزازی خریداری قبول کرنے والے

حضرات اپنے کسی دوست یا عزیز کا پتہ ضرور تحریر فرمائیں تاکہ ہم ان کے حق سے بھی کسی درجہ میں بکدوش ہو سکیں اور الفرقان کی افادیت کا حلقہ بھی وسیع ہو سکے۔

تجارت پیشہ ناظرین الفرقان کی خدمت میں!

خاص طور پر یہ عرض کرنا ہو کہ آپ میں سے جو حضرات اپنے تجارتی اشتہارات اخبارات و رسائل میں دیتے ہیں اس خدمت کیلئے الفرقان کو بھی یاد رکھیں الفرقان (بلا مبالغہ) ہندوستان و پاکستان کے اکثر دینی رسائل سے زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور ہندوستان و پاکستان سے باہر براہِ افریقہ اور سعودی عرب وغیرہ میں اس کا کافی وسیع حلقہ ہو۔ اجرت اشتہارات کی نئی شرح بھی نہایت مناسب رکھی گئی ہو۔ تمام مہذب اور ناقابلِ اعتراض اشتہارات شائع کرائے جاسکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دفتر سے مراسلت کی جائے۔

افریقہ اور حجاز وغیرہ کے معاونین کی خدمت میں

خاص طور پر یہ گزارش کرنی ہو کہ جن حضرات کے ذمہ چندہ کی رقم باقی ہیں وہ براہِ کام حساب صاف فرما کر ہمیں ممنون فرمائیں سال دو سال سے خدا معلوم کیا بات ہو کہ بہت کم معاونین اپنا چندہ بھیجنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں حالانکہ ہم رسالہ برابر بھیج رہے ہیں ایسے حضرات بن کی طرف سابقہ چندہ باقی ہو ان کے رسالہ میں (پچھلے صفحہ پر) سرخ نشان لگا ہوا درمیں ایک پتہ چسپاں کر کے مطالبہ کی رقم لکھ دی گئی ہو۔

پاکستانی معاونین سے

خاص طور پر یہ عرض ہو کہ اس ختم ہونے والے سال کے شروع سے آپ کے چندہ میں ایک دو پیسہ کے عارضی اور اضافی اضافہ کی تجویز کی گئی تھی ہم ممنون ہیں کہ اکثر حضرات نے اس اضافی اضافہ کو اپنے اوپر لازمی قرار دے لیا اور بجائے پانچ کے چھ ہی روپے لکھے مگر اس فہم پر یہ یاد دلانا چاہیے ہیں کہ یہ اضافہ لازمی نہیں ہو۔ آپ اگر پچھ نہیں بھیجتا چاہتے یا نہیں بھیج سکتے تو بلا شک و شبہ ہی بھیجیں۔ ہم اپنے پورا چندہ ہی شمار کریں گے۔ علیٰ ہذا یہ اضافہ مستقل نہیں ہو بلکہ عارضی ہو۔ اور ہماری شدت سے خواہش ہو کہ اسے جلد ہی ختم کر دیں ادب پاکستان و ہندوستان کے ساتھ کی قیمت برابر ہو جانے کی وجہ سے امید ہو چکی ہو کہ وہ حالات انتشارات ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اضافہ کرنا پڑا تھا۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ یہ حالات جلد ختم ہوں تاکہ ہماری آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔

خاتمہ ہو سکے۔ والسلام

خاکسار

منیر الفتان لکھنؤ

نوٹ: ہر خط و کتابت اور ترسیل درم
کہ وقت غیر خریداری کا حوالہ ضروری سمجھیے

عصر حاضر کی ضرورت مطابق

اردو زبان میں حدیث نبوی کی ایک تازہ ترین خدمت

معارفِ احادیث جلد اول

یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ

تالیف مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ

اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس کا صحیح اندازہ تو مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے یا الفرقان کے اطراف میں کو مفصل فہرست مضامین سے کچھ ہوا ہوگا جو الفرقان ماہ شعبان میں شائع ہو چکا ہے۔ پھر بھی کم از کم یہ اہم خصوصیت یہاں قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب حدیث نبوی کی فاضل علی اور فنی خدمت کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے بلکہ احادیث نبویہ کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے اپنی ارشاد و ہدایت اور اصلاح و ترویج اور کوشش کی گئی ہے کہ یہی اس کتاب کی بھی روح رہے۔ مگر کسی کے ساتھ ہر حدیث سے متعلق اُن سوالات کے پورے تشفی کن علمی و تحقیقی جواب بھی دیئے گئے ہیں جو آج کل کے بڑے بڑے زہنوں میں احادیث نبوی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں یا کبھی پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیم و ہدایت سے محبت رکھنے والے اہل ایمان اس کتاب کے مطالعہ سے اپنی دینی روح میں ایک تازگی اور نور ایمان میں اضافہ محسوس کویں گے اور ان کا دل جا بے گلا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک وہ نہ پہنچا سکیں۔

عربی مدارس کے طلبہ کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ بہت زیادہ مفید اور موجب بصیرت ہوگا۔ شریعت میں مولف کے دیباچہ کے علاوہ اساذ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب خطی کا ایک سیدھا مختصراً و مفیداً جس میں صرف قرآن مجید سے بتلایا گیا ہے کہ دین میں حدیث و سنت کا کیا مقام ہے اور جو لوگ حدیث و سنت کے تحت نبیؐ ہونے کے منکر ہیں وہ قرآن مجید کے کس قدر نصوص و بیانات سے غور و خیر فرمائیے۔ یہ موضوع ہر بھائے خود ایک بہترین مقالہ ہے۔ ظاہری حیثیت سے یہ کتاب کہ بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی ہم نے اپنی مدد یک پوری کوشش کی ہے۔

کافذ اہل سے اعلیٰ لکھا گیا ہے کتاب و طباعت بھی بفضل تعالیٰ مثالی اور میاری ہے

قیمت غیر مجلد تین روپے بارہ آنے (پتہ) ————— مجلدات گرد پوش ہار روپے آٹھ آنے (پتہ)

(پوری جلد کپڑے کی ہے، جلد کی قیمت آگت بلاگت لکائی گئی ہے)

ملک کا پتہ کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ (لکھنؤ)

